佛藏輯要

⑮

巴蜀書社

第一十五册

佛藏輯要

周紹良題

目錄

成唯識論述記（卷二十五） 一
佛性論 四九〇
觀所緣緣論 五三六
因明正理門論本 五三九
因明入正理論疏 五四七
十不善業道經 六五二
菩提心離相論 六五三
大乘起信論義記 六五八
大乘起信論別記 七四九
釋摩訶衍論 七六五

成唯識論述記卷第二十五（論文卷四之三）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△自下次解第二能變

如是已說初能變相第二能變其相云何

下文有二初結前生後以發論端次依所問以辨其相此即初也

頌曰次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相四煩惱常俱謂我癡我見幷我慢我愛及餘觸等俱有覆無記攝隨所生所繫阿羅漢滅定出世道無有

下依問辨此依三頌其第七識十門分別初舉第二能變出末那名二解所依三解所緣四出體釋義五釋行相六顯染俱七觸等相應八三性分別九界地分別十隱顯分別即是伏斷之位次也於下顯中一一廣釋問何故本識不辨所依次能變中解彼依體答本識諸識之本與他爲依義顯他與爲依義隱故不出其所依第七既八之餘所以出其依體問若爾本識與他依義顯何不說之答前頌已說謂彼頌說恆轉如流如流之言義生餘識即是依義問何故不說第七與他爲依第三能變中不釋根境答是作論者意欲爾故不應責之或影略門謂初能變但釋所緣故前頌言執受處是第三能變唯釋所依故後頌言依止本識第二能變依緣俱顯欲令學者可知一隅三隅返故或謂本識諸法之本但說與他爲依出自識體所緣前之六識境麤不說但出所依依止根本識等者是故下論云此所緣及別依麤顯極成故此不說第七依緣俱隱根境合釋所以作論三種不同非但說所緣而無依等何故本識不出界繫論主略故或言異熟即是界繫隨何界異熟即彼界繫故

此亦應然言染俱已即隨彼繫此不爲例謂前六識起與本識非必同繫除無漏識此與本識起必同界恐類前六故今說之又作法各別不應爲難後能變中即不解故

論曰次初異熟能變識後應辯思量能變識相

下有二文一以八段依釋十門合釋體義及行相故合釋染所餘心所故以義類同故合明也或開爲九四染煩惱與餘心所別門說故二以二教六理證有此識隨文可知初段有二一釋頌二問答異熟識先此識爲後故言次後解頌初句次第二

能變。應辨思量能變識相卽出頌中能變之言釋能變名。如第二卷。

是識聖教別名末那。恆審思量勝餘識故、

卽指此識。故言是識。於聖教中別名末那。總名識故。末那是意。故楞伽云。識有八種。識卽通名。六十三云。準諸識皆名心意識。隨義勝說。第八名心。第七名意。餘識名識。攝論第一。亦言意名無有義。心體第三等。故末那名。別目第七。又雖諸識皆名爲意、爲此標意、餘識不然。雖標總稱。卽別名也。是故論言是識聖教別名末那。何故諸識不別名意、恆審思量勝餘識故。六十三卷有心地云。若末那恆思量爲性相續而轉。佛言出世末那。云何建立。答。名假施設。不必如義。此義意言。出世末那更不思量。任運知故。無麤慧故。無散慧故。不名末那。卽唯有漏。非在無漏。此一解也。又云。遠離顚倒正思量故。此義意言。遠離顚倒思量。有正思量故。卽通無漏亦有此名。二解如是。

此名何異第六意識。

上釋頌文。下問答辨。於中有二。文顯可知。問曰。如言八識。此亦名識。末那名意。總別合論。卽名意識。

又六十三云。識有二種。一者阿賴耶識。二者轉識。此復七種。所謂眼識乃至意識。卽是第七名爲意識。此名何異第六意識。一則總別合名爲理難。二以論文爲例難。

此持業釋。如藏識名識卽意故。彼依主釋。如眼識等識異意故。

意是自體識卽是意。於六釋中是持業釋。業謂業用。體能持用。卽似舊言。功能受稱。此六釋名皆二法相對辨差別釋。非一一法究理括盡。如阿賴耶名藏識。識體卽藏。亦是此釋。此與彼同。故指爲喩。何爲此釋識體卽意故。其第六識體雖是識而非是意。非恆審故。彼依主釋。主謂第七。卽似舊言從所依得名。如眼識等。眼是所依。而體是識。依眼之識。故名眼識。何爲此釋識異意故。能所依別。從依得名。問。今者得名。旣各不同。何故不並名意識。而於第七但立意名。若名意識。顯是持業得名。但名爲意。竟有何理。

然諸聖教。恐此濫彼。故於第七但立意名。

諸聖教中。恐此第七濫彼第六。於此第七但立意名。而不言識。第一義也。次第二釋。

又標意名爲簡心識、積集了別劣餘識故。

唯立意名、爲簡心識、雖皆可說名心意識、據增勝義、但七名意、積集心義、了別識義劣餘識故。簡後心前識、但立意名、恆審思故。次第三云、

或欲顯此與彼意識爲近所依、故但名意。

顯此第七與彼第六意識、爲近所依、故但名意。近所依者、以相順故、同計度故。六緣境時、七與力故、所以七無漏、六無漏、七有漏時、六非無漏、非七緣境第六與力。故六有識、七但名意、爲簡第八、亦與第六之力。故復言近、彼容可爲遠所依故。五十一云、由有第八故有末那、末那爲依意識得轉。故彼第八爲遠所依、此爲近依。又有別釋、以相續思量故、此但名意、第六緣境、轉易間斷、故加識名。又欲顯此爲六識中不共所依、故但名意、無間緣意、亦共依故。又由六種依七種生、故名近依。如眼識等。

此即第一出能變體、釋其名義。

△自下第二明其所依。

依彼轉者、顯此所依。

此下有二。初略、後廣。略中有二。初總解依彼轉言。後別解依彼轉三字。此即初也。

彼謂即前初能變識、聖說此識依藏識故。

自下即別解、初解彼字、次解依字、後解轉字。此解彼字、顯此依彼第八識也。由有阿賴耶故、得有末那、故名聖說。次解依字、有其二說。

有義此意以彼識種而爲所依、非彼現識、此無間斷不假現識爲俱有依方得生故。

是第一義、難陀勝子皆作是說。此師意說、第七現識唯依第八種子識、不依彼現行、以第七恆無間、不假現識爲俱有依、約依種子故名依彼。下護法等諸論師釋。

有義此意以彼識種及彼現識俱爲所依、雖無間斷、而有轉易名轉識故、必假現識爲俱有依方得生故。

此第七識以彼種子識及現行果識俱爲所依、此識隨在因果位中、雖無間斷、於入見道等而有轉易、或善或染、必假現識爲俱有依方得生故。若不爾者、體有轉易、無殊勝力、如何得生、賴相續識可得生故。問前師曰、今言依彼言依種子者、五十一云、由有本識有末那等文、如何通。應言由有本識意識得轉、第六亦依本識種故。問後師曰、初地等轉易、第六引生、第八於七有何勝力。如定中聞聲。

意識不共耳識同取當時唯有現行相續七八二識應亦得說爲耳識依雖無引力仍說依故前師答曰如對法第二眼識種子依眼根種眼根種爲所依眼識種爲能依要根種子導識種子生現根已其識種子方得生識不爾識種定無生義而現行眼識一自種依彼根種二自現依彼根現其第六識由第七種子導生第七望六有力勝故說六依七非第六識不依本識之種子故今第七依言但依彼種非彼現識若說依現如何說依不與七同緣行相殊異故但可說言緣彼現識不可言依

若爾如何說六依七所緣行相並不同故非如眼等爲眼識依所取等故答曰兩人依別復兩處住如王與臣等仍說相依有爲諸法勢分力故此識亦爾所作行相雖復不同而第七勢分爲第六依非第八現爲第七依問曰若爾如何知七於六有勢分非八現於七故知說八爲第七依彼質答曰如何爲境復說爲依依緣何異答而復質曰如第六緣七如何爲境又復爲依理無過故此亦應爾後師答曰前師有過我理無失且初地轉易八於七識有何勝力者若無第八現行彼七必無故意識不爾故說非七依即如定中聞聲意識無時耳必不轉彼必同取今此七八雖不同境勢分牽故竟有何失第七識必有現行所依名轉識故如前六識或應有識爲俱有依六七識中名轉識故如第六意識問曰如設無第七非五識生七非五識依何故無第八時七不有第八爲七依八例七等亦爾如下廣解然賴耶根本說七依八與力令生故非如七無五識不有七非本故不與力故又若無七五識必無故今說七依八現種準此二師雖無評義然後師勝無過親故前理難故下自當知

次解轉義

轉謂流轉顯示此識恒依彼識取所緣故

流是相續義轉是起義謂依第八或種或現相續起義顯示此第七識恒依彼第八識起取所緣故第七行相取所緣境相續不斷而生起義此文上來已依常理略解所依竟

△諸心心所下廣解所依以上第八識及下諸識中不辨所依義故今因廣論依下正文即傍乘義於中有三初總汎出極成所依有三次別敘諸師於三依中各有異計後結歸正義

諸心心所。皆有所依。然彼所依。總有三種。

汎出所依中文勢有三。初總舉有所依法。顯所依之數。次別列釋所依體。後總結前。皆有所依者。能有所依。故名有所依。於大乘中何處經論名有所依。瑜伽五十五說心心所法名有所依等。說無量名。然彼言所依。唯約俱有依說。以恆定依故。大小二乘俱極成故。此中所言然彼所依總有三種者。恆不恆定不定合說爲所依。所依及依皆名所依。如下文云。此假說故。如瑜伽論第一卷云。眼識俱有依。謂眼等無間依謂意。種子依謂阿賴耶識。此

中三依約三緣作名。何以爾者。彼論以理爲名。此論以緣爲目。體義無別。

一因緣依。謂自種子。諸有爲法。皆託此依。離自因緣必不生故。

自下別列釋所依體。約識而論。唯種子識。今言汎說諸有爲法。皆託此依。據通依故。一切有爲法無無因緣者故。此三得名。皆持業釋。

二增上緣依。謂內六處。諸心心所皆託此依。離俱有根。必不轉故。

謂內六處即眼根等。八識俱有依皆不過內六處故。若對大乘。即通六處。若對小部。唯在五內。意處說是等無間故。

三等無間緣依。謂前滅意。諸心心所皆託此依。離開導根。必不起故。

謂前滅意。不取心所。總而言之。即通八識。相望得作。如下諍論。此開導依。若言開避。二義無別。開即避故。今言開者。離其處所。即開彼路。復言導者。引彼令生。引導招彼令生此處故。梵言揭爛多。此可言次第緣。如逆次第云。阿奴揭爛多。阿奴是逆義。揭爛多云次第。順次第者。云鉢剌底揭爛多。鉢剌

底是順義。此緣既云三摩難呾囉。故言等無間緣也。三是等義。摩是無義。難呾囉是間義。故若言種子依。即唯現行法有種種。望種子。應無此依。今言因緣依者。令知寬徧故。若言俱有依。即種果同時。應名俱有依。以緣簡別。顯增上緣。故非種子。若爾。俱時心所應是此緣。彼非所依故。心王是所依。唯種相似。故後簡之。如下當辨。若言無間依。即前滅種子。望後種子。應是此依。簡異彼故。言等無間緣依。若爾。前念心所應是此依是此緣。故不爾。心所非是所依。言等無間。復是所依。故復雙簡也。種子

所依辨體生故言必不生。增上緣依隨順與力。不障彼故。言必不轉。開導之依顯開彼路導彼生故。言必不起。三文有異。

唯心心所具三所依名有所依。非所餘法。

此言可解。卽總結簡。今言唯心心所具三所依名有所依。非所餘法者。諸色等法。唯有因緣無餘二依。今假設如小乘無心定是等無間緣。果有等無間依及因緣依。無俱有增上緣依義。不具三故不名有所依。此前汎出三種所依通心心所。然其道理旣未明顯。更須廣示。第二廣諍三依不同。卽爲三段。

初種子依有作是說。要種滅已現果方生。

此有二說。初說有二。一標宗。二引證。今卽初也。因果異時。經部等義。世親菩薩爲往昔時東天竺有僧佉數論師學徒論議。彼立二十五諦。說大地等常。今無念念生滅。廣敘彼宗。此僧難言。今必有滅。以後劫壞等有滅。故準前有滅。外道難言。後必不滅。今無滅故。如今時山等。彼僧于時竟不能答。王見信受僧佉外道。遂辱此僧。令乘驢等。然彼外道爲王重已。造七十行頌論。王賜千金。以顯揚之。故

今金七十論。卽其由致也。世親乃造第一義諦論。亦名勝義七十論。以對彼論而破彼外道言。彼非能破宗因喩過。我僧並無故。又汝所立因有隨一過。誰言今無滅故後亦無滅。我僧但言大地等法前必有轉變滅後有滅故。如燈焰等。汝不解量乃非我僧。其時國王遂將世親此論徧諸方域宣令流布。無人當者。遂起昔時王及僧佉外道證義者等骸骨。或縛草爲人擬彼時衆而加撻之。此非世親之師。世親認取爲師。又爲親所教師如意論師。有大名譽。聰明博學。每共王等坐時。常舉一足恆下一足。下足意在敬王。舉足意在蹴履小乘外道論師頂上。時無人當者。王甚憚之。後王因夢令人占之。占者言王必獲奇獸。後得伏藏。王遂遊獵逢白野猪特異恆獸。王以爲夢應尋之失跡。遂問諸人有知跡者賜金千觔。有一貧人遂視猪跡因賜千金。遂命史官書王寬惠。如意論師乃競此名。令人剔髮不欲令痛。婆羅門中有淨髮種。遂爲剃之。論師不覺入睡。睡覺問彼人言髮已淨也。彼人答言我已淨訖。論師以能淨髮遂賜千金。亦命史官書其寬惠。論師德望旣高賜奉彌厚。故多財物。王

復痼嫉方欲掠僞。乃問論師曰。我不信佛。汝實無知。論師答言。請世論師共我論議。王命五天一百論師共論之曰。若彼皆負。我遂深信。論師乃難殺九十九人。至第一百人。因言集苦合言苦集。諸人共證將爲犯聲。論師乃曰、麤淺之問。聲勢似犯。據其細理亦無失也。言因感果。可先言集。王遂恥論師。命其史官依此實事具委書之。論師意憤。乃自責曰。此舌何爲牛羣中語。遂自嚙舌落因而致死。故勝義七十亦爲救之。彼明因果前後相生。亦有將爲經部之義。大乘雖復認之。時人謂未入大乘時作。故傳世親菩薩老年已來則遣人講。自聽此論身猶廢忘。今難陀勝子等朋彼論勢遂復引證對法第三云、

無種已生集論說故、

謂無學最後蘊此時種入過去。過去是無。當果不生。現種已滅。唯有現行蘊在名無種已生。此中文略集論本但有無種已生之言。今釋家取以爲證。瑜伽第五十六云。或有眼非眼界亦爾。此則引教。

種與芽等不俱有故、

此爲理證。顯相因果爲此例故。言果俱有者此前後俱也。俱生俱滅者。二法俱有生有滅也。非謂因果同一時生一時滅故。瑜伽第五。然法與他性爲因。及後自性爲因。非卽此念。長讀此文。兩法並非卽此念故。自下第二。

有義彼說爲證不成。彼依引生後種說故。

此說有四。一破前。二立理。三會違。四結正。此卽初也。護法等釋彼集論中。據不能生後種說故。謂此時緣闕現在種子不能更引生後念種。非謂此念現行無種。種在過去名爲無種。對法無解。此略解教。瑜伽準知。

種生芽等非勝義故、

此下比量對前師說義準應知。又出前師所有過失。世俗因果雖復似然非勝義故。不可以勝義種現爲例。或彼非因緣。此是因緣。我不說彼故非勝義。又汝所言種滅芽生。

種滅芽生非極成故。

又種與芽初時俱有。後漸增長相生展轉可爲異時。初生之時同念轉故。又如青蓮根生芽必俱故。又如影生等。又汝所說種滅芽生是因緣者。此非極成。我不許故。

焰炷同時互爲因故。

如燈炷生焰。旣許同時。爲彼不定其義可知。

然種自類因果不俱。種現相生決定俱有。

二立理有二。初標宗。後引證。實種自類相生不俱。

若生現行決定俱有所以得知。

故瑜伽說。無常法與他性爲因亦與後念自性爲因是因緣義。

三引證也。彼論第五說種子七義。現行望種名不相似。或能不能緣。或礙不礙等名爲異類種子自望名爲同類。此大法師以六七望本識是異類故。

同念生五根等名同類故。異念生者不然。

自性言顯種子自類前爲後因。他性言顯種與現行互爲因義。

釋瑜伽文義如上說。

攝大乘論亦作是說。藏識染法互爲因緣。猶如束蘆俱時而有。

又攝論說。藏識染法互爲因緣非異時故。卽第二卷。

又說種子與果必俱。故種子依定非前後。

攝論第二文六義中說種子與果必俱時故定非前後。應生分別。至下斷惑轉依中敍。然異念生如前第二卷破異時因果中說。同時無妨。問。如勝義七十論異時因果如何會釋。答。非但彼處。

設有處說種果前後應知皆是隨轉理門。

三會諸文也。隨經部師異時因果非爲正理。

如是八識及諸心所定各別有種子所依。

四結正。此通有漏無漏皆有。

成唯識論述記卷第二十五

成唯識論述記卷第二十六（論文卷四之四）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△次第二依有四師解

次俱有依有作是說。眼等五識意識爲依。此現起時必有彼故。

此卽難陀等義。於中有三。初解五依。次七八依。後第六依。初文有二。先立宗。後引證。此立宗也。言次者第二故。言有作是說。此不正故。此說眼等以第六識爲俱有依。五現行時必有彼故。何以知者。如解深密經第七十六說。眼識俱隨行同時同境有分別意識轉等。又五十五云。有分別無分別心應言同緣現在境。何以故。然彼自答言由三因故。一極明了。若不同緣意不明故。二於彼作意本欲緣此故須同緣。若彼不於此同緣者應非作意。三依資養謂養五識導令生故。設雖定中聞外聲等意不得緣耳不聞聲。必有意識與彼同緣。以彼劣故。

無別眼等爲俱有依。眼等五根卽種子故。

此師意說。無別淨色大種所造爲眼等根。根體卽是識種子故。

二十唯識伽他中言。識從自種生。似境相而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。

下引教證。世親所造二十唯識彼自釋言。世尊說此十二處教。應受有情無我教者便能趣入數取趣無我。彼論護法爲釋。頌雖二十長行亦世親自作。卽眞諦菩提流支所翻唯識論是。彼乃有二十四頌。文言剩也。此頌卽彼第十一頌。依今新本第八頌也。自種生者。此師意說。見分相分俱名自種。下準此釋。自有三種。一因緣自卽見分種。二所緣緣自卽相分種。此二下文並有自義。三增上緣自能感五識之業種也。下護法救業爲根故。十者十色處。古論頌云故佛說此二非也。

彼頌意說。世尊爲成十二處故。說五識種爲眼等根五識相分爲色等境。故眼等根卽五識種。

爲成十二處爲破外道有實我故。說五識種子名五色根。實無別根。卽識種子名五根故。五識種子三釋如前。境不離識可許彼有。根離識故不別說有。五識相分卽色等塵。

觀所緣論亦作是說。識上色功能名五根應理。功能與境色無始互爲因。

觀所緣論陳那菩薩所造。破小乘等心外境有。成

所緣緣。彼有八頌。此第八頌。如下自解、釋頌功能。

亦如自種各有三種。一見分種。二相分種。三業種。

準前解頌有三義配。

彼頌意說。異熟識上。能生眼等色識種子名色功能。說爲五根。無別眼等。

彼觀所緣頌中意說第八識上。有生眼等色識種子。不須分別見分相分。但總說言由現行識變似色塵等。故說此識名爲色識。卽此種子名眼等根。能生現識故。生色識故。名色功能。言內色根非體是色。故說現識名爲色識。又見分識。變似色故名爲色識。或相分色不離識故。名爲色識。或相分名色。見分名識。此二同種。故名色識種子。然前解者。見相別種。如彼論說有二境色。一俱時見分識所變者。二前念識相爲後識境。引本識中生似自果功能令起。不違理故。卽是前念相分所熏之種生今現行之色識。故說前相是今識境。不用前識爲今所緣。如親相分能生見分有體影生名所緣者。前相亦然。有體爲緣生今識相。名爲行相。故望今識亦爲所緣。故頌中言功能與境色。境色卽前色也。

種與色識常互爲因。能熏與種遞爲因故。

釋頌下半。此說見分種名爲五根。現行見分變似境色名爲色識。與種互爲因。見分是能熏故。或相分現行亦是能熏。此種名眼等與現行法。互爲因也。相色不離識。名爲色識。又此所言種與色識者此亦無違。從前念說。是今識境。故名境色。此如頌說。據現在說名爲色識。如長行說。故種與色識常互爲因等。卽以現在更互爲因。若說前念卽是境色。卽顯二念相似。種是一。故勘彼論說。若以此見分種與色識常互爲因。境須根用。故境爲緣有種子根。根須境用。故根爲緣而變似境。名互爲因。因者因由。非因緣義。色識是能熏。根種是所熏。互爲能生。遞爲因故。此師意說識種名根。識相名色境。無別實有。如第一卷已略敘計。以意識爲前五俱有依。如解深密等經說。故無五色根。如二十唯識等。

第七八識無別此依。恆相續轉。自力勝故。

七八二識。無此俱依。恆相續自力起。不假俱有根故。諸論說言由有阿賴耶故有末那者。此由根本。非爲俱有依。

第六意識別有此依。要託末那而得起故。

第六別有此俱有依、即第七識。何以爾者。自體問斷。要託末那方得起故。問。何故不託第八爲依。彼不相順。第七有時。相順與勢故。問。何不依五識。五識無時。此亦有故。不假方生故。

有義彼說理教相違。若五色根即五識種。十八界種應成雜亂。

下文有二。初破前說。後申正義。初中有三。一總非。二別非。三結非。理教相違是總非也。別非有三。一非五。二非六。三非七。初中又二。初非。後會。若教若理二皆違故。即安惠等諸師所說。雖實無色。似色等現。就此爲難。下皆準知。初非五中有二。初申十難。後總結非。初十難中第一諸界雜亂難。瑜伽五十一云。惡叉聚喩十八界種。又五十六云。云何種種界。謂十八界展轉異相性。云何非一界等。乃至廣說。攝事分中言十八界種子各別。對法第一說種隨現。即彼界攝。故種成雜亂失。又色種非識種。故成雜亂。

然十八界各別有種。諸聖教中處處說故。

如前已說。自下第二二種俱非難。

又五識種各有能生相見分異。爲執何等名眼等根。

此定問也。

若見分種應識蘊攝。若相分種應外處攝。

若即見種。五根應識蘊攝。若相分種。五根應外處攝。五根非識蘊攝。即五十七。二十二根中。及五十四云。色蘊攝十界處全故等。相分種者應外處攝如五十五等解心心所所依中五根內處攝故。此即設許識色異種而爲此難。故不同前一種子難。又五十六。界四句中云。如眼非界等。如是一切內界亦爾等。

便違聖教眼等五根皆是色蘊內處所攝。

如前已說。自下第三四緣相違難。

又若五根即五識種。五根應是五識因緣。不應說爲增上緣攝。

不應說爲增上緣者。以識種子望於現識是因緣性。種子既即根。根望於識。即非增上緣故。如瑜伽第三。第五十四。對法第五等說。自下第四根識繫異難。

又鼻舌根即二識種。則應鼻舌唯欲界繫。或應二識通色界繫。許便俱與聖教相違。

對法第四云。謂四界二處全及餘一分是欲界繫。四界者謂香。味。鼻。舌識。色界繫中除前四界。餘一分色界繫。五十六云。四唯欲界繫。十一唯欲色二界繫。故知鼻舌根色界亦有。若識種即根。根應唯欲界繫。或應二識通色界繫。識種即根。彼有根故。明有現識。翻返二許俱與教違。

眼耳身根即三識種。二地五地爲難亦然。

以眼耳身根即三識種子。三識通二地。三根通五地。相望爲難。亦如前二。五十六云。幾唯欲界繫。幾唯欲色界繫等文是。又五十六。次下文有上地無尋伺起眼識等難是。自下第五根通三性難。

又五識種既通善惡。應五色根非唯無記。

因種隨現。既通善惡。眼等亦應非唯無記。種若唯無記。即五識體應不能感果。五根無記者。對法第四等云。八界八處全。餘一分是無記。八界處者。謂五色根香味觸界處。餘通善惡。故言一分。種隨現攝故通善惡。此是共許。自下第六根無執受難。

又五識種無執受攝。五根亦應非有執受。

執爲自體能生覺受。名爲執受。種子即非。不爾。便違種名執受。五識種是無執受。五根應非有執受攝。根即種故。瑜伽論五十六說幾執受非執受。答。五是執受。五種一分非執受。故與此相違。自下第七五七不齊難。

又五色根若五識種。應意識種即是末那。彼以五根爲同法故。

若五根五識種。第六根應意識種。攝論第一以五色根爲同法故。第六有別根。五識亦應有根。五識既以種子爲根。意識應爾。何須別立。若立六識有現根者。五爲同法例亦應然。自下第八三依闕一難。

又瑜伽論說眼等識皆具三依。若五色根即五識種。依但應二。

如瑜伽第一等說。六識皆有三依。謂因緣依等。汝之五識依但應二。以種子爲俱有根故。與因緣根無別體故。依但應二。第九諸根唯種子難。

又諸聖教說眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相違。

如對法第一等說眼界者。謂曾現見及此種子積集異熟等。若五色根即是種子。何容更言及此種子。乃至識界亦言現種。若謂五根唯種子者。則違

如是一切聖教、諸識亦應唯種子妨。此等皆有無量教文。不能煩引。皆爲比量。不能具作之。一一皆應出其理教。此中引教。麤略而已。自下第十假爲他救難。於中有十。初敍救。

有避如前所說過難。朋附彼執。復轉救言。異熟識中。能感五識增上業種。名五色根。非作因緣生五識種。妙符二頌。善順瑜伽。

上難本宗。下難救義。此申難也。護法假朋二十唯識等文爲本。避前來過。設轉救之。眼等五根非識種子。感識業種。卽是五根。故一無諸種雜。二無識蘊雜。三非外處雜。四無因緣雜。五無闕三依失。六無根唯種失。隨下諸解一一疎條無雜過也。妙符二頌。銷釋可知。善順瑜伽。無前說過。

彼有虛言。都無實義。應五色根非無記故。

下安惠破十難。第一此說不然。業通善惡性。根唯無記失。

又彼應非唯有執受。唯色蘊攝。唯內處故。

第二依身業色可有執受。聲意二業無執受失。第三由業通身語意三。故根通色行二蘊失。第四業通色聲法。意業法處攝。故根非唯內處失。

鼻舌唯應欲界繫故。三根不應五地繫故。

第五鼻舌唯欲失。三根非五地失。鼻舌識業唯欲界繫。眼耳身識業唯通二地故。此二三識返難亦然。略而不述。

感意識業應末那故。眼等不應通現種故。又應眼等非色根故。

七以五根爲同法故。應同五識體卽業種。第六意業卽末那失。第七眼等無現失。第八業是色聲思眼等應非色根失。體是色聲意所攝故。

又若五識皆業所感。則應一向無記性攝。善等五識既非業感。應無眼等爲俱有依。故彼所言非爲善救。

第九五識唯無記恆業所感失。彼復若言根雖是業種。此業未熟。是故五識非唯無記者。第十善等五識既非業感。應無眼等爲俱有依。如色聲等。此上別破第二師說。然護法論師假爲此救。非用彼義。故下正義護法所說。卽今西方正法藏等解此文云。護法菩薩業招眼等五色根勝。根從緣稱說彼爲業。實有別根。下總破上二種計非。

又諸聖教處處皆說。阿賴耶識變似色根及根依處器世間等。如何汝等撥無色根。

聖說本識變似根等。汝撥爲無。便違聖教。謂解深密經。楞伽中邊頌。識生變似義等。及七十六。幷五十一。顯揚十七等說識變根等

許眼等識變似色等。不許眼等藏識所變。如斯迷謬。深違教理。

何故許色眼識所變。不許五根爲本識變。卽迷本識。及迷論文。謬執種子爲五色根。以上破他。

然伽他說種子功能名五根者。爲破離識實有色根。於識所變似眼根等。以有發生五識用故。假名種子及色功能。非謂色根卽識業種。

二會前文。雙解二頌。彼頌意爲破經部等執識外有實色根故。於本識所變似眼根等。此根有發五識用。故二十唯識假名種子。觀所緣論假名功能。以經部師許有種子故。然此根相非現量得。但可比知。以有發生五識用故。比知有根。以果比因故。若不爾者。如生欲界。成就眼識。闕眼根故不能見物。若無別根。旣成眼識。何不見物。非謂五色根卽是識種及與業種。本轉二計。雙牒言。故云識業種。

又緣五境明了意識。應以五識爲俱有依。以彼必與五識俱故。

二非六識也。今汝以意爲五識依明了意識應以五識爲俱有依。必與五識因緣境故。

若彼不依眼等識者。彼應不與五識爲依。彼此相依勢力等故。

不然卽有不明了失。與五相望可爲例故。如瑜伽論五十五說。有分別心無分別心同緣現在境。由三因故。一極明了等。若彼意識不依五識。亦應不與五識爲依。五六相望勢力等故。五識賴意引而方生。意識由五同而明了故。

又第七識雖無間斷而見道等旣有轉易。應如六識有俱有依。

三非七也。於中有二。初立理。後引證。此立理也。雖許不斷亦有俱依。有轉易故。如六轉識。不爾應非轉識所攝。無俱依故。如第八識。

不爾彼應非轉識攝。便違聖教轉識有七。

彼若不許第七有依亦應非是轉識所攝則違聖教。六十三云。轉識有七。彼言識有二。一藏識。二轉識。謂眼識乃至意識。顯揚十七八九亦然。

故應許彼有俱有依。此卽現行第八識攝

其文可解。自下引證。

如瑜伽說。有藏識故。得有末那。末那爲依。意識得轉。以何爲量。謂瑜伽說有藏識故。有末那等。五十一說顯揚十七。皆亦同之。

彼論意言現行藏識爲依。止故得有末那。非由彼種。正取現行。

不爾。應說有藏識故意識得轉。由此彼說。理教相違。前師若言此說種依非現依者。應說有藏識故得有第六。何故展轉相望而有。前師若言以第六種生現識時。必隨逐第七種子方生。故以爲依得展轉說者。不爾。五根五識爲例應然。亦有別根。故此如對法第二卷說。眼識依眼中屬眼之識處說。第三結古。由此彼非是。

是故應言前五轉識・一一定有二俱有依。謂五色根同時意識。

二總結正。其前五識各定有二依。謂五色根增上緣攝。非如種子。及用第六同時意依。瑜伽第三。七十六・五十五云。必俱故。七八疎故。非與此力。故不名依。

第六轉識決定恆有一俱有依。謂第七識。若與五識俱時起者。亦以五識爲俱有依。

意識與七同緣不緣。皆定依故。若與五同緣亦依五識。如前教證。

第七轉識決定唯有一俱有依。謂第八識。

以七有轉易。如六有俱有依。

唯第八識恆無轉變。自能立故。無俱有依。

以於因中不轉易故。不假俱依。不違聖教。就廣第二俱有依中上來二師別說爲理引教如前。自下第三淨月等師復非前義。

有義此說猶未盡理。

於中有三。初立理。次結正。後指前。立理有三。此說者指次前言。猶未者明理未足。卽是可止之辭於次前說。有所述可。有所闕少差別之義。其述可者下自指之。餘如前說更不別敍所差別者。今正敍之。

第八類餘。旣同識性。如何不許有俱有依。

總例餘識。令八有根。量云。第八之識有俱有根。與餘七識同識性故。如餘七識。此卽對前次前師。故得爲因也。若對初師。卽第七識爲不定過。以彼不許有此依故。前師問曰。前七別依已如前辨。前第八所依。謂以何法。

第七八識既恆俱轉更互爲依、斯有何失。

謂此二識恆俱轉故合互相依。量云、其第八識應依於他恆轉之識、以恆起故。如第七識、若不言他即自依不定過、不能自依故、若不言恆轉云第七識。即無同喻過、第七不依第七識故。若言識性爲因令依第七。即第七前五爲不定失。又此恆轉言便無用。今但言依他恆轉識。明令依第七。以七恆轉。餘皆間斷故。即此總出依第七也。自下第二以種子識。例現行識。令有所依。

許現起識以種爲依、識種亦應許依現識、

謂其許現行識以種爲依、故今令種應依現識、若謂論文、應言現行以種子爲因緣依者。即此中種依現行識、無同喻過俱有依故問曰種望現現望種。皆是因緣。如前已解。何故今言亦應爲依等。今助解云。雖許種望於現。現望種爲因緣依、然不名種子依。現非種子故。既現行與種子非種子依故今此師令成俱有依義、又現行望種。雖是因緣。然異熟現行不能熏成種。於種無力。非因緣依。故此不言餘心現行。望自種子。但言異熟現行望之。餘皆能熏故。又諸識現行異熟心皆有俱有依。已如前解、種望彼現非因緣亦同於此。今略不述。今不說依。於種無力故、但今說彼第八識故。唯第八種望現是依、現行有二。一是異熟識。二是能熏識。此種望彼彼皆是依不。

能熏異熟、爲生長住依。

皆是依義、謂彼能熏六七現行。是新所熏種子生依。是本有種子長依。前彼本無故。後此令增故。以能熏現行爲生長依。以異熟識爲住依。第八現行雖不生種。種依彼住。故以異熟識現行爲住依。問。若言初生及增長唯可說能熏。若言相續住唯可說異熟、何須雙說。

識種離彼不生長住故。

以是義故。二皆是依。始末爲論。故此令異熟種以現行爲依。以種子因緣依與現行俱有依爲例。此並新舊合用之義。自下第三令第八識亦依色根、

又異熟識有色界中能執持身。依色根轉。

此初總出。令依色根。後引經論。文易可知。第二引經。

如契經說。阿賴耶識業風所飄。徧依諸根恆相續轉。

楞伽經文。勘彼文同。徧依根者與五識故。隨所有

根皆能依故。餘文可解。

瑜伽亦說眼等六識各別依故不能執受有色根身。

瑜伽八證中五十一。顯揚對法等皆同此。眼等六識各別依故。不能執受有色諸根。謂八證中第一執受五因中第四因。量如前卷已解訖。以六識爲各別依故不能執受五種色根。明第八識偏依諸根故能執受。

若異熟識不偏依止有色諸根應如六識非能執受。

量斥前師若第八識不偏依諸根而能執受者六識應然並非偏依故全分不依能執受者第六應然亦全不依五色根故。量云汝異熟識非能執受。不偏依止有色根故。如前六識。以無過量令非執受故。或前六識亦能執受有色根身。以性是識不偏依止有色根故。如汝所許第八識性。若但第六爲量因云。無有少分依色根故。如汝許第八。此爲大失。故依色根。

或所立因有不定失。

謂彼論以各別依故。六種轉識非能執受。五識不成。然第六識不別依色根何得以此因爲比量。如前十證第四有證彼論雖言各別依故不能執受。即是顯彼非偏依故不能執受。若不爾者各別依故即無同喻。應云六種轉識非能執受。非偏依故如電光等。今取言非偏依因。故與此爲不定。爲如電等非偏依故。眼等六識不能執受有色根身。爲如所許第八識性非偏依故。我此六識而能偏執有色根身。因既無不定。故知第八亦依色根。第二總結歸申正義。

是故藏識若現起者定有一依。謂第七識在有色界亦依色根。

第八現起定恆依一依。常與一識俱轉故。即第七識。此通三界。在有色界亦依色根。即現行識。此不定故。有此二俱有依。

若識種子定有一依。謂異熟識。初熏習位亦依能熏。

第八現行是住依故。又隨新熏本有種子。初熏習位。或生或長亦依能熏。則有二依。後不定故。此顯第八現種所依與前有別。

餘如前說。

第三指前義無別故。餘指如前。

△自下第四護法菩薩解。於中有三。一總斥前師。二申義指。三總結正。

有義前說、皆不應理、未了所依與依別故。

此總非前。而本末了何謂依義。從下而徵。解亦應爾。

依謂一切有生滅法、仗因託緣而得生住。

下申正義。指文復有二。初解依所依別。後解具依多少。初中又有二。先解二別。後解違文。此出依體卽攝有爲。何者依義。以有爲法仗因託緣而得生住。不問因緣及餘三緣。望此有力皆是依故。諸法新起名爲得生。本來無故。如新熏種等。若法本有名爲得住。非新生故。如本有種等。新熏因者卽現

行法。緣者卽本識等餘之三緣。本有因者前自類法。緣者卽現行有漏法等。

諸所仗託、皆說爲依。如王與臣、互相依等。

其喻可知。此卽所依亦名爲依。依義通故。諸無爲法與有爲法能爲緣故。亦是有爲諸法之依。可託彼生故。諸有爲法非無爲依不託此等而生住故。

若法決定、有境爲主、令心心所取自所緣、乃是所依。卽內六處。

此解所依及所依義。所以者何。具此四義乃名所依。一決定義。有法若依此生。無時不依此生。故言決定。簡第六識以五識爲依。彼不定故。第六生時五不定有不以五爲依。及簡第八以五根爲依。設無五根亦得生故。又簡七八以五六爲依。七八恆轉。五六間斷故。卽一切種子望能熏現行。彼非所依。後無現行自相續故。非決定義。幷別境善染等。非但闕自在。亦闕決定。唯除偏行及色行蘊少分。若爾。四大種及五根扶塵四大應與五識而爲所依。命根種子及無爲等應與諸法亦爲所依。並決定故。不爾。卽五蘊中除識蘊少分相望。二有境義。雖是決定。體須有境。卽簡四大五有色塵及諸種

子與現行法。一切無爲爲所依義並非有境故。及不相應體雖是假。如命根等亦是決定。是非有境。故此簡之。卽色蘊中唯除五根。所餘色蘊及不相應行蘊五蘊種子。故前所難彼非所依。若爾。偏行五應是識所依。亦是決定有境法故。不爾。三爲主故。雖體決定亦是有境。謂要是主有自在力令餘法生。卽簡偏行及餘心所爲餘所依。四令心心所取自所緣。卽顯種子不以本識而爲所依。種子不能取所緣故。此簡受想蘊全。行蘊少分。總而言之。合除色識蘊少分。受想行三蘊。五蘊種子及無爲

法全即唯五根及八識相望少分是所依四義具足能令心心所取自所緣故。一一簡中皆須置此言所簡之法不具四義令心心所生故今釋所依雖具四義而以義準由少義理謂自身識爲依非後爲前前爲後依及他爲自依故此所依義他爲自不決定前後相望入後依攝非此所依五識皆應以身根爲所依無所闕故此亦不然略有二解如樞要說其體是何謂內六處即是五根及意根也。

餘非有境定爲主故。

謂前所除六處之餘皆非有境非定非主故前除蘊除界除處應盡當知以非有境定爲主故何以簡餘先言有境次有定言顯文影互三因不定皆互說故何以知然依所依別五十五云心心所法何故名有所依答由一種類託衆所依差別轉故雖有爲法無無依者然非此中所說依義唯恆所依爲此量故此中唯一種類託衆所依者顯心心所各各一故非如色等唯心心所有此所依非所餘法有所依故餘法但名有依非所依義乃至唯恆所依爲此量故即是此中決定之義若名有所依心所亦是體是所依心所即非彼論言有依此言是故此如何等。

此但如王非如臣等。

如世間王爲臣所依非如臣等爲王所依以非主故此喻但據少分爲論體不相似臣與王非六處定等四義不具故非所依據一邊說不得更互爲因依故此所說喻非具正合。

故諸聖教唯心心所名有所依非色等法無所緣故即前有境眼等爲果無所緣境故非有所依此解所有能依翻出能有所依以顯所有所依之義四

義不具色等非依即第二義非有境簡。

但說心所心爲所依不說心所爲心所依彼非主故。

但說心所心爲所依依於心故心爲所主不說心所爲心所依以彼心所體非主故即第三義此是依外別簡之法故重言之然諸識相望有不得者此第一義略而不論下出依中正簡之故問如前第三本識五數解五平等義中言而時依同所緣事等即以所依說爲依等如瑜伽第一五識所依有三一種子依乃至第三等無間依前此論言諸心心所皆有所依然所依有三即以種子等無間

依皆名所依。何故此中定以六內處爲所依。餘但是依。

然有處說依爲所依。或所依爲依。皆隨宜假說。

此解相違。如次前引所依爲依。皆是隨宜假說。一隨情宜。二隨文宜。假說所依爲依。依爲所依。非謂依所依互得相因。今思審者所依可說依。依義通故。有依非所依。所依義局故。既爾幾識有此俱有所依。

由此五識俱有所依定有四種。謂五色根六七八識。

下解具依多少。於中有二。初解識依。後解心所。初中復四。一解五識。二解第六。三解第七。四解第八。此即初也。眼等五識有四所依。謂五色根六七八識。以五根爲依。如大論對法第一等。非一。以六七八爲所依。出何典記。亦有誠證。如解深密七十六等說。五識起時。必有一分別意識。如前數引。雖或不同境。由六有方生。如定中聞聲等。此亦同緣故。不見無意識時。五識獨起聞故。世親攝論第四云。五識以意爲依。意散亂時五不生故。準彼明五以六爲依。何故得知以七爲依。如無性攝論第一。證有第七中言。謂若不說有染汙意。義不符順等。此中意言。由有第七識染故。施等有漏善法。不成無漏。爲彼染識之所漏故。如彼引頌言。如是染汙意是識之所依。此未滅識縛。終不得解脫等。世親攝論第一云。非是異生一期身中離此我執。應正道理。故知五識成有漏中。其第七識乃至彼未究竟滅。終不成無漏。如後卷說。故五識有漏。何以得知亦依第八者。世親攝論第一。五同法中。彼五識身有五根阿賴耶識爲俱有依。此亦如是。有染汙意阿賴耶識爲俱有依等。不能煩引。無性五同法云。阿賴耶識雖是意識俱生所依。然不應立爲此別

依。是共依故。因緣性故。現行是共依。種子是因緣。瑜伽顯揚亦說。由有阿賴耶識。故執受色根。五種識身。依之而轉等。叉顯揚第一解阿賴耶識云。與轉識等作所依因。此文亦證與六七爲依。下一一引此等非一。故知五識以本識爲共所依。文雖有四。與諸論同。何故五識要須具四。

隨闕一種。必不轉故。同境分別染淨根本所依別故。

望彼五識並有力故。具前四義故。於此四中若隨闕一種。五識必不轉故。此四何別。五根與五識爲同境。依其取現境故。餘則不定。獨得此名。第六意

識與前五識爲分別依。與依同緣分別境故。五雖無分別。意是分別爲無分別依。如五十五說。有分別心無分別心當言同緣現在境乃至由三因故等。雖有不同緣。如定中聞聲等。從多分及長時爲論。故言分別依。此據散位。非謂定心。或分別言非謂散心。後得智中緣事之智亦名分別。是彼類故。無不偏失。定中之心亦名分別。故第六識唯得此名、第七與五識爲染淨依。五識由此根本染故成有漏。根本淨故成無漏、全成淨已不漏五識。名根本淨。因中第六起善心時不漏五識。但由七故。一

切時漏。乃至意識善心亦爲彼漏故。其第八識與前五識爲根本依。如前說故。故此四依其義差別。

若爾。何故如對法第一等言眼識者依眼緣色似色了別。乃至廣說、

聖教唯說依五根者。以不共故。又必同境近相順故。

言五根者以不共故餘識不依故・一也。又此必與五識同境。二也。又此相近。餘依遠故。三也。又此相順。餘境別故。四也。所以不說餘之三依下第二段也、

第六意識俱有所依唯有二種謂七八識。隨闕一種必不轉故、

此第六識唯二所依。引證如前。其文可解。瑜伽五十一・顯揚十七等云由有阿賴耶識故有末那。末那爲依意得轉等。如前攝論共依文等是。問。五俱必有意。五以意爲依。意了五不無。五應爲意依。爲釋此難、

雖五識俱取境明了而不定有故非所依。

雖五識俱意識明了而不定有。無五識時意識亦有故。此不說。不取爲所依可是依義何故餘處如對法第二等。又意依有二 一無間滅意是後世依、

二俱有依謂第七不言第八、

聖教唯說依第七者。染淨依故。同轉識攝。近相順故、

以染淨依故。所以如前。一也。同轉識攝。二也。近。三也。相順者。多引意識起染汙執等。由第七識故言相順。俱計度故非如第八。四也。所以第八有處不說。下第三段也、

第七意識俱有所依但有一種謂第八識。藏識若無。定不轉故。

此依第八。如六十三說第七爲意識。正與此同。八若無時。七亦無故。瑜伽論說由有本識故有末那

等。又無性言本識是共依。故知此所依。如伽他說。阿賴耶爲依。故有末那轉。依止心及意。餘轉識得生。

卽楞伽經第九卷總品中頌舊偈云。依止阿黎耶能轉生意識。依止依心意能生於轉識。稍與此別準此前依足爲好證。今文可解。

阿賴耶識。俱有所依亦但一種謂第七識。彼識若無定不轉故。

下第四段有四。一標宗。二引證。三會違。四解種。第八所依唯亦一種謂第七識。第七若無。八不轉故。

何以知然

論說藏識恆與末那俱時轉故。又說藏識恆依染汙。此卽末那。

下引證也。六十三說。恆與末那一俱轉故。又說藏識恆依染汙。卽如無性第三卷云。或有說言與四煩惱恆相應心名染汙。依同世親說。由此既言恆依染汙。故知第八以七爲依。前第三師初以七爲八依量云。是識性故。有俱有依。或應依無間斷識。識體無間斷故。如第七。故此第八有俱有依。如前師成立。此等諸說第三及第四說第八有依謂第七者皆是三位有第七識。前第一師難言無者與七爲例言恆相續故無有依。亦是此流第二師說唯獨不許第八有依。卽是三位無第七家亦作此義無相違故前第二師等。問。第八既有依謂第七。

何故說三位無第七。卽依義不定故。

而說三位無末那者依有覆說。如言四位無阿賴耶非無第八。此亦應爾。

下會違也。論主答曰依有覆說謂三位無。隨何乘障有覆性說。無有覆故言無末那。非謂無體不障彼乘之識。或無漏識亦得有故。如五十一言四位

無阿賴耶。非無第八之體。此類應然。非無第七之體。既不間斷。故得爲依。言三位者。六十三等說謂滅盡定。無學位。聖道現前。四位無阿賴耶者。卽五十一。及顯揚十七等四句中成就轉識非阿賴耶。謂聲聞。獨覺。不退菩薩。如來。不入無心位。問。六七爲依非七轉時六不轉。八七爲依七既轉時八應轉。又八爲七依。依轉七亦轉。七爲八依依轉八亦轉。於此義中。應設功力。此中轉者謂轉無漏。又各別依故。因卽色界。第八亦依色根。是偏依故。何故不說。

雖有色界亦依五根而不定有非所依攝、

闕一義故、但可爲依而非所依、亦不違論。第三師云、諸識種子。應有所依。七八現行、識具三義、如前理說。

識種不能現取自境、可有依義而無所依、

下解種子。其種子識、不能現緣自親現行所緣之境、前立宗言令心心所取自所緣、是所依義。種非心心所故、由闕一義故、可有依非有所依攝。又解。此文現行、不以種爲所依、闕有境義非現所依。此中二解。一簡現行。第八非種所依。二簡種子非現所依。此等諸解、雖文不同、理切論成、妙符中者、其第四說、

心所所依、隨識應說、復各加自相應之心。

第二段解心所也。心所之法、隨識應說、始但有四乃至有一。復各加自相應之心、卽相應依。初五識心所有五所依、乃至第八心所、有二所依。此前三師皆隨自所立識所依、說其多少、復各加自相應之依。

若、作是說。妙符理教、

三總結正。第四說者、妙符理教。如前所引此等義理諸論雖有。由文散隱、諸賢勿究。今類夜光、顯彼義矣。

成唯識論述記卷第二十六

成唯識論述記卷第二十七（論文卷四之五）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

後開導依、有義五識自他前後不相續故。

卽是難陀等常徒之義、文分爲三。一辨五識、二辨第六、三辨七八。此等卽初此依居末、故復言後開導依名如前已釋。此師意說如瑜伽等第一、五識六業中第四業云唯一剎那了別。彼第三云、又非五識身有二剎那俱生、亦非展轉無間而生故。大乘中五識唯一剎那必不相續、終始必然。又彼第三云、又一剎那五識生已、從

此無間或時散亂或耳識生、餘五識中隨一生等。

故知五識自類前後及與他前後皆不相續。

必第六識所引生故、唯第六識爲開導依。

如前數引、非自力生。彼第三又云、說眼識等隨意識轉、亦是唯以第六意識爲無間依、第七八識於此無力、不引此生、非此開導。故前五識各唯依六、

第六意識自相續故、亦由五識所引生故、以前六識爲開導依、

或由五識所引生故、彼第三云、五識無間必意識生。故是此證。卽明了心後生意識卽以自及五識合八識中以前六識爲開導依。

第七八識自相續故、不假他識所引生故、但以自類爲開導依。

自相續故、不假他力所引生故、但自類爲依。問曰。平等智起等時、何非此依。答、彼先自生、但由六識令其轉變、非由今引方始令起、故非此依。彼力疎遠、此常徒義。

有義前說未有究理。

安惠等解。文有其二。一破斥、二申正義。破中有三。一總非、二別破、三結。此卽第一。撥前全非、故言未

究。

且前五識未自在位遇非勝境可如所說。

下別破斥。文有其四。一破五識、二破第六、三破末那、四破第八。破五識中、初縱後奪。此卽縱也。前師五識唯一念生。今先破此、故言且如前五種識等。謂五識有三位。若論多分可一念生。一未自在位。二率爾遇境位。三遇非勝境位。上一位言通下二處。次一遇言貫下第三。後境之言復通第二。若此三位可如汝說。除此三位、餘應相續。自下奪中卽成三奪。先翻未自在位。

若自在位、如諸佛等。於境自在、諸根互用。任運決定不假尋求。彼五識身。寧不相續。

翻第一位。此有二說、不正義者、初地亦得轉五識故。若正義者。此位即在八地以去。皆能任運。此於有漏五根亦能得互用故。無漏殊勝。非前位故。然此舉勝故說如來。次致等言。意攝餘者。諸大菩薩方始能然。餘不可爾。謂佛世尊。於境自在。轉變皆成。以眼聞聲。諸根互用。不假分別。恆緣於此。故名任運。更無疑慮。故言決定。無所未知。即無尋求。恆決定緣。此五識身。何不相續。瑜伽第一第二等說、

若於此不決定五識之後。起意尋求。心為先未決故。諸佛先決。故無尋求。彼論復言。前三心是無記諸佛心善。故無尋求。亦應諸佛無率爾心。若以此時境至為論。假說有者。以於此境今初見故。若皆已見。故無尋求。已曾見竟。無率爾心。即諸佛率爾心時亦名決定。亦名染淨。亦名等流。於一時中具四義故。然但有三。餘人之境有所未知。故心前後佛則不爾。非此未定後方定故。顯五心者。謂自在位。即翻第一未自在位。五可問斷。佛即相續。已前總是以事望理難。次當更說為非。初過等流心。後亦得相續。

等流五識既為決定。染淨作意勢力引生。專注所緣未能捨頃。如何不許多念相續。

自下乃至引大論云。故非二識互相續生。是翻第二率爾過境。初出理。次引證。後重成。此意亦如未自在位。其五識等流者。其五心中既為第三決定。第四染淨第六意識作意引生。如覩佛像。專注一緣未休。覩來名未捨頃。意眼二識俱並未捨。如何不許多念相續。此則出理。次引論文。

故瑜伽說。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識

善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識。或善或染相續而轉。如眼識生乃至身識應知亦爾。

第三決定無記心後方有第四染淨心生。引五識等等流心起。瑜伽第一。五識生時。三心可得等。此文可解。如彼論中第一抄解。五心次第如別章釋。而彼不由自分別力者。顯是意識所引生義。其文易了。既引論已。

彼意定顯經爾所時。眼意二識俱相續轉。

下重成。非五識身一念即滅。可言五識互相續生。

彼若解言。五識定斷。若爾何故言相續轉遞相續生。非眼識斷已。唯有意識後復眼生。可言相續。

既眼識時非無意識。故非二識互相續生。

論主難云。既眼識時非無意識。五識斷已後意識生。若爾此是意相續生。如何乃言五識相續。如眼識時無意識意識時無五識更遞生故。可互相續。此既不爾。故非二識互相續生名爲相續。此第二以理成教難。次第三翻遇非勝境以教成理難。

若增盛境相續現前逼奪身心。不能暫捨。時五識身理必相續如熱地獄戲忘天等。

自下文有三。初標宗。次引證。後理成。此初也。若遇中境。不能逼身奪於心。故可許暫捨五識不續。設許不續。若遇勝境逼身奪心。或雙逼奪身心。卽五識身亦應相續。境增勝故。此位正在未自在位。其如何等。舉現事者。如熱地獄。火增盛故。戲忘天等等嗔恚天。總言卽是欲界上四天。無別處所。但樂憒者。瑜伽第五四句中云。欲界諸天。不別言處。如毘婆沙第一百九十九有二說。一云。住妙高層級。二云卽三十三天。若準瑜伽。卽上四欲天。以下二天。可相殺故。此善惡人。緣強難捨。故五識身定有相續釋唯一念文。此據率爾境平等故。複次引教成。

故瑜伽說。若此六識爲彼六識等無間緣。卽施設此名爲意根。

五十二說文言通。故六識明知互爲緣也。若五識前後定唯有意識。彼論應言若此一識爲彼六識等無間緣。或彼應言若此六識爲彼一識等無間緣。

下理成也。其文易解。若五識間斷故前後定唯有意識。彼第三說眼識率爾心後定有意識尋求。此

後或時散亂。或是耳等識生。故非眼識後許耳識生。以此中言眼識後唯意識。不言五識生故。卽五十二應云若此一意識爲彼六識緣。乃至此六識爲彼一意識緣。以前後定唯有意故。

既不如是。故知五識有相續義。

結五識也。上來第一破五識身不相續義。自他五識無無間緣。

△自下第二破第六意識。以前五識不以七八爲開導依有二。

五識起時。必有意識能引後念意識令起。何假五識

爲開導依。

謂瑜伽第三說。五識身隨意識轉。及六十七。集量論等云。五識俱時必有意識。卽此意識。能引第二尋求意識生。卽以前念自類意識爲無間緣。何假五識。若前一念獨起五識。後方意識尋求心生。可如所說五爲意緣。旣不如是故知意識不以五識爲開導依。五識自無勝勢力故。第一破意用五爲依。

無心睡眠悶絶等位意識斷已後復起時。藏識末那旣恆相續亦應與彼爲開導依。

此下第二難第六意。令以七八二識爲依。五位無心。第六識斷。此滅定等有無第七。如常徒說。此等五位。唯有七八二識相續。後出無心時。第七八識應與第六意識爲依。彼先間斷。此恆續故。如在定中耳聞聲等。意雖不同緣。然爲耳識依。以意先有故。此耳間生故。五位無心。以七八識同彼定意。以此斷意。同彼耳識。故理應爾。

若彼用前自類開導。五識自類何不許然。此旣不然。彼云何爾。

難前師說彼滅定等。對法第五。以先滅心爲無間

緣中間都無自心隔故。唯以自類爲依。不假他七八者。五識體雖斷。無一自心隔故。應如彼意。不以意爲緣。其五識。此旣不許然。以先意識爲無間緣不以自類五識爲緣。彼滅定等第六意識。何故卽爾。是卽意識不假五識。亦是六以七八爲緣例同五識用意爲依。

△自下第三六爲七依難。彼先七八各自爲緣故。

平等性智相應末那初起必由第六意識。亦應用彼爲開導依，

卽顯末那名通無漏。雖卽六識轉末那。得名爲第七。實非第七不通淨故。不爾違經。初地初心第七識俱平等性智。由先念心世第一法。二空觀有漏心引生。故七應以第六爲依。唯於此時要由第六引方生故。卽準餘時起平等智義亦應爾。

△自下第四八以六七爲依難。於中有二。先果中識難。

圓鏡智俱第八淨識。初必六七方便引生。

此識唯在金剛心中。此有二說。如前已解。此位之前得二智故。故此時第八以六七爲依。餘時無故。

又異熟心依染汙意。或依悲願相應善心。

此第二以因中識難、攝論第三說異熟、心依染汙意、無性染意卽是第六、世親染意或第七心、故知第八亦依六七。此約異生一分有學菩薩受生。如對法第五有是願力者、此要十地大菩薩衆、爲度有情若分段若變易亦由二智善心爲緣第八得起此說通初地。或說在八地前說爲勝。

旣爾、必應許第八識亦以六七爲開導依。由此彼言、都未盡理。

旣有三證故知第八以六七爲依、由前八識皆有過證。第三結云彼所說言都無盡理。

應說五識前六識內、隨用何識爲開導依。

以下結正歸宗。五識以前六識皆得爲依。自相續故、他引生故、得次無間生。大論第三云、亦非五識無間而生者。此據多分率爾心語。

第六意識用前自類、或第七八爲開導依。

不假五引、故用前自類爲開導依。五位無心時、或第七八爲依、例與五依故。

第七末那用前自類、或第六識爲開導依。

如起大乘初無漏心、亦以第六爲開導依。

阿陀那識用前自類及第六七爲開導依、皆不違理、

由前說故。

第八初起圓鏡智時、諸異生等初受生等、以前六七爲開導依、皆不違理、由彼如前所說理故。總結成義、言阿陀那者、通無漏故。此中四緣、如下廣解。

有義此說亦不應理、

於中有三。初總非前、次申其義、後總結正。卽初文也。此護法釋。所以者何。

開導依者、謂有緣法爲主、能作等無間緣。

下申其義、文意有四。一出體義、二破前非、三申正理、四釋違難。下卽初也。開導依者與四緣中無間緣別。但是開導依、必是無間緣、有是無間緣非開導依、謂前念滅自類心所開導依者、謂有緣法、謂若有法體是有緣、卽簡色不相應無爲法等。有所緣有力者、能引生故、爲主者、卽簡一切心所法等。彼非主故、要主有力方可爲依、能作等無間緣者、簡異類他識爲此識依、或自類識後心、不爲前心依、或雖是心俱時不得爲心所依、俱非開導故、故言等無間緣、卽唯自類。

此於後生心心所法、開避引導名開導依。此但屬心、非心所等。

前念心王、此於後心及心所法、能開避彼路引導令生、故爲此依。此但屬心。非諸心所。色不相應、皆無力故。亦非無爲、無前後故。故復言等。此則第一釋依體義。

若此與彼無俱起義、說此於彼有開導力、一身八識既容俱起。如何異類爲開導依。

下破前非。共有兩種。一諸識不俱難。二色心無異難。下初難也。說此與彼爲此依者、卽是要有開導力故。一身八識既容許有俱起之理、如何自識與他類識爲開導依、開避彼處引導令生、要相有力。

他現生處、不障我路、非如自前心。如何他識與此爲依。如薩婆多師、六識不俱起。心相障故、可互爲依。今既俱生、應無開導。

若許爲依、應不俱起、便同異部、心不竝生。

若互爲依、互相障故、同小乘等異部之心、無竝生義。以薩婆多等皆不竝生、得爲緣故。此卽第二難互相望前有依義。

又一身中諸識俱起、多少不定、若容互作等無間緣、色等應爾。

以下第二色心無異難中有二。一難無異。二釋相違。此初也。八識俱起、多少不定。如五十一等說、第八識或一識俱、或乃至七等。若如前說、得互作緣、色法應爾。多少不定。言等者、一者體等。二者用等。體等者、前後一法。故如心唯一、乃至受等亦唯有一。鄰次而生。無餘自心隔、故名無間。若許一心爲多心緣、應非是等。如色等故。若彼復言色如心等許是無間緣。

便違聖說等無間緣唯心心所。

心心所法四緣定故。如菩薩地第三十八、十因中。云唯心心所是等無間緣。亦如瑜伽第三等云。四

緣能生識、攝論第一云、心心所法四緣定故。故非色有等無間緣。彼復難言、何爲攝論第三云、阿羅漢心唯可容有等無間緣。故知色法亦有此緣。

然攝大乘說色亦容有等無間緣者、是縱奪言。謂假縱小乘色心前後有等無間緣、奪因緣故。不爾等言應成無用。

下釋相違。攝論所說是縱奪言。謂假縱小乘上座部中經部師色有等無間緣、奪彼因緣。彼無第八心、以色爲因故。卽是設許色有此緣、無因緣義。不作此解。等言無用。謂前及後各有一法相似名等。

今不相似亦名等故。此設縱言有二種義。一者彼部計色有此緣故。此文爲證。若爾何故攝論第一云非經部師唯色等法名無間緣。第三卷中約色之中含諸種子。或及心故說有此緣。彼第一卷據彼無識及種子故。唯有色法言不得成等無間緣。或第一卷是經部計。第三卷中上座部等義。二者以彼第一論文爲正。此義爲正經部本計。非必許色爲無間緣。以不等故。第三卷中且設許有欲奪因緣。非彼計色爲等無間。此中卽是色心前後前爲後因。

若謂等言非遮多少但表同類。便違汝執異類識作等無間緣。

前師復救。前但總說等字。未更分別。彼謂不然。不遮多少。各一法故名爲等也。但表前念是此心心所。後亦此心心所。表此同類得爲緣者。便違汝執異類識作等無間緣。不相依故。八識相望各各異類何得爲緣。

是故八識各唯自類爲開導依。深契教理。自類必無俱起義故。

大文第三申其正理。自類眼識等無俱起義故。所以自類前念之識與後爲依。

心所此依應隨識說。

其心所法既屬於心。各隨本識以說所依。故隨識說。

△自下大文第四釋難。於中有五。一諸心相應難。問。八識俱時起。異類相望不作緣。異類心所既同生應非心所導。

雖心心所異類並生。而互相應和合似一。定俱生滅。事業必同。一開導時餘亦開導。故展轉作等無間緣諸識不然。不應爲例。

受想等法異類並生。而互相應。不相違背。和合似一故。顯揚論五十五等云。心心所和合。非不和合。不可離別。施設殊異。定俱生滅。事業必同。俱取此境。故隨一心開導之時。相應心所亦能開導。具此五義故。故得心與心所。心所與心等作無間緣。言五義者。一相應卽所依。時事處四義等同故。二和合似一。三俱生滅。四事業同。三性必等。五開導同。諸識不然。各互相望不具此五。不應例心所令同異識。自下第二心所成依難。問。心心所法雖異類相望互作緣。緣義既無差。爲依亦應等。

然諸心所非開導依、於所引生無主義故、

其心所法非開導依。於後念所引生無主義故、依是主義、心所非依。緣是由義、心所亦是、自下第三各應爲緣難。問。八識自類如前眼識等爲後眼識等依。何故受等不唯爲後受等依、而眼識俱受得與後自俱想等爲依、此何故不如著名沙門義想望想受望受等耶。爲解此難、

若心心所等無間緣各唯自類。第七八識初轉依時相應信等此緣便闕。

心唯望心、心所別別望別別心所自類爲依者。第七八識隨其何位初轉依時相應信等此緣便闕、自有漏位未曾有故爲成此有緣、故心望心所得作此緣。問。緣闕何事。

則違聖說諸心心所皆四緣生、

既違聖教。滅三緣故。卽與攝論第一等云、心及心所四緣定故言相違也。自下第四後起由他難。問。如出五位無心之時、六由七八先有故生、何不第六以七八爲依。

無心睡眠悶絕等位。意識雖斷、而後起時彼開導依卽前自類、

彼位雖斷而後起時彼開導依、唯以已前初入定時自類爲依。如對法第五說、

間斷五識、應知亦然。無自類心於中爲隔名無間故、

以第六意爲同法故、但無自類心中爲隔故名無間緣。問。何時爲依。過去無故、

彼先滅時已於今識爲開導故。何煩異類爲開導依。

曾住現在將滅之時已能爲依、於今時識爲開導故、彼設若不去後不得生故。由前理教故知不假異類之識爲開導依、自下第五諸教相違難。問。如解深密等五識由意引、大論第三、五識引意尋求心生、佛地經莊嚴論說平等智初起、第八初得淨時、攝論依染汙、對法依悲願等、皆云諸識互相引生、此豈非教異類依文、今何翻解。

然聖教中說前六識互相引起、或第七八依六七生、皆依殊勝增上緣說、非等無間、故不相違、

此前所引皆依殊勝增上緣中說相引生名爲無間、非實是此等無間緣故不違彼。

瑜伽論說若此識無間。諸識決定生、說此爲彼等無間緣。又此六識爲彼六識等無間緣。卽施設此名意根者、

八十五卷有四緣廣分別義。正與此同。如大論第五。顯揚十八云。此心心所等無間乃至決定生。阿羅漢後心卽非此緣。以不生故。率爾心後定意識生。又五十二說。又此六識等名意根等。皆諸識相望爲緣。何故今時別識不爲緣也。

言總意別亦不相違。

彼論言總徧於六識意。乃別說六識自類各各相望亦不違理。卽總意言若諸識生意取決定識不取一切。今總言故諸識生等。如攝論第一云。一法未達未徧知意。

故自類依深契教理。

第三結正。故知八識自類爲依深契教理。並無違故。

△自下第三生下總結。

傍論已了應辨正論。

因此識依遂廣分別名傍論也。諸識所依總說頌曰。五四。六有二。七八一倶依。及開導因緣。一一皆增二。問。如上說依遂有三種。此頌中言依彼轉者。約何依說。

此能變識雖具三所依。而依彼轉言。但顯前二。

除無間緣。此汎說故。問。何故唯說彼初二依。爲顯此識依緣同故。

此有二解。一云。但總聚言。不須分別種子。不離識自體故。亦名爲緣。卽是正義。二云。以二所依卽所緣故。卽是第七緣種等義。不爾因緣依此便非有。無間滅依此理定無第七不緣自前念故。

又前二依有勝用故。

倶依相近種子親生。又並倶時故論合說。非無間緣異時遠故。卽是不緣種子等義。

或開導依易了知故。

以開導依易故不說。唯言此依第八本識。餘二隱密所以說之。上來第二解所依訖。

△次第三門當解所緣。於中有二。初結前問。後以發論端。第二依頌隨別解釋。

如是已說此識所依。所緣云何。

卽初文也。

謂卽緣彼。

下文有三。初解頌中緣彼之言。次顯因果識所緣相。三釋妨難。初中有二。初舉頌答。後更別解。此舉頌答。自下釋頌。

彼謂卽前此所依識、

自下別釋。於中復二。初總解、後別諍。此卽初也、所依之彼彼初能變、所緣之彼彼此第七所依之識、意顯所依卽是所緣、更非異彼。何以知者。聖說此識緣藏識故。

大論顯揚對法等諸論皆同此說。故知此識緣自所依。此卽通解。

△此下敘諍。諍有四說、初難陀等義。

有義此意緣彼識體及相應法、

此顯不緣相分色等及彼種子。以於三界中一類

緣故、不緣彼境。若緣彼境者、卽我所執有時無故、若緣彼種者、無能緣用。非殊勝法不可計我故。又應我所有時斷故。唯緣識體及彼心所。以何爲證、

論說末那我我所執恆相應故。

由此緣識體爲我、心所爲所。由心是主故執爲我、由所助伴故爲我所。何等論說有我我所、瑜伽六十三有心地決擇對法第二顯揚第一等皆爾。

謂緣彼體及相應法。如次執爲我及我所。

以理屬敎。合義明了。卽一念心有二行解。若緣我時卽帶我所行相轉故。問。若緣體爲我、心所爲所。何故論言但緣彼識、不言緣所。爲答此問、

然諸心所不離識故。如唯識言、無違敎失、

謂諸心所不離識故、說識之時亦已說所。如唯識言無違敎失。論言有我所故。如緣心所、若緣本識之境、境不定故、不可緣彼立此義也。

有義彼說理不應然。曾無處言緣觸等故、

大辨等解。此第二意。心所心王各各有體、我我所執行相不同。若緣王爲我、心所爲所、論應別說、說既不別。故述妄情。何謂妄情。爲解此疑、曾無處言緣觸等故。觸等卽是偏行五法。前說與彼第八俱

者、論不言緣。今爲七境、設屬我所、深是妄情。以理驗敎、甚相乖角。若爾、以何爲我所境、

應言此意但緣彼識見及相分、如次執爲我及我所。相見俱以識爲體故、不違聖說。

許緣彼識見及相分、相不離見、敎有誠文。執我我所論有明證。故知我境以能變之功、但屬識之見分。我所有屬他之用、但屬識境、卽現色蘊、非彼種子。心所既別有體、論復不說別緣。故知識之見相、如次執爲我及我所。相見二分俱一識爲體。故不違聖說。所以者何。有我所故、明緣彼境不離識故。

明不緣所。但言緣第八識。故不違敎。

有義此說亦不應理。五色根境非識蘊故。

此安惠說非次前師。所以者何。論言緣彼阿賴耶識。卽識蘊攝。許緣彼境者。卽通色蘊。然此色蘊非識蘊攝。如何言緣識而亦得攝色。色若是識蘊緣識之言許緣色。色既非識蘊緣識之言不攝色。

應同五識亦緣外故。

五識緣五塵五識言緣外。末那緣五塵亦應緣外境。如何可言緣內起我。若緣內色名緣內者。五亦應然。等流境故。

應如意識緣共境故。

意識緣五塵與五同故名緣共境。第七緣五塵亦應如意名緣共境。

應生無色者不執我所故。

下緣有色蘊緣之起我所。若生無色時應無有我所。

厭色生彼不變色故。

若言彼有色謂定所生。難云。聖者有此色聖者有我所。凡夫不變色應無有我所。又若變爲色者。生彼有我所不變爲色者。生彼無我所。又極厭色生彼不變色故。故知無色界定無有我所。既爾緣何說起我所。

應說此意但緣藏識及彼種子。如次執爲我及我所。

此但緣彼現行藏識及種藏識。如次執爲我及所故。

以種卽是彼識功能非實有物。不違聖敎。

種子是彼現識功能非實有物。體是假有。論言緣識。正當二種。種子現行皆名識故。於諸論中不簡現行及種子故。故得緣種卽緣識故。不緣餘法。不違聖敎、名我所故。明緣彼種。言緣識故。不緣餘法、

問。彼何故許種無別物。答。若許別體卽五蘊種子。是五蘊攝。第七亦緣五蘊爲所故不可簡別緣此種子。非彼種故。說種爲假。前第二卷已述此義。但本識上有彼能生五蘊功能名種識故。故無有失。問何故大論五十一。攝論第一皆言種別有物。答。此簡偏計所執。彼無體故。非有爲故。對彼言有。非如五蘊現行是實有物。故不相違。問。前三師曰何故五十一。顯揚第十七等皆云唯有我見不言有所。答。彼文略故。非實無所。

有義前說皆不應理。色等種子非識蘊故。

護法菩薩總非前說皆不應理。非前三師。若緣種者。第七末那既緣識蘊。色等種子非識蘊故。若彼救言識蘊攝者。難云。能生色蘊種。是種非色攝。能生識蘊種。是種非識收。若言識體能生故。生識之種非色蘊。色蘊不能生。生色之種是識蘊。難云。識種非餘蘊望識可因緣。色種非色蘊望色非因緣。因緣之種可生識。非因之種不生色。

論說種子是實有故。

即違彼宗。難云。說種是實有。言種便成假。言識是實有是識便非實。識既不然。故種非假。

假應如無非因緣故。

又種是假望現行法應無因緣。非實有故。如無法等。此等以教附理非前第三師無教難。自下獨理責合前三師。

又此識俱薩迦耶見任運一類恆相續生。何容別執有我我所。

此薩婆多經部大乘三解此名。如第六疏。任運一類無始相似。非分別起。恆相續生。明無間斷。寧容別執有我我所。若不相續有間斷時。如第六識可許起別執。此既恆生。一類而細。寧別起執。八十八

云依分別我見有二十句不依俱生。若別起我所見。即別緣諸蘊爲我所。如第一師緣心所。第二緣相分第三緣種子。皆有過失。

無一心中有斷常等二境別執俱轉義故。

且於世事。無一念心中有斷常二境。起二別執俱轉義故。前後可然。此即舉事如斷常者。二境非一心中起彼二別執。如何我我所二境或五蘊多境。而起二別執。非執可然。佛眞俗智一用義分。彼非是執。不堅著故。執則不然。堅著境故。名爲執故。故無此事。人法二執。非別所緣行相不返故。得俱有。

若復有說前起我後起所者。

亦不應說二執前後。此無始來一味轉故。

非前麤後細。非前勝後劣。非前親後疎等。故言一味。執用相似故。此緣何法。

應知此意但緣藏識見分非餘。彼無始來一類相續似常一故。

下申正義。但緣見分。非餘相分種子心所。所以者何。唯識見分無始時來麤細一類似常似一不斷故。似常簡彼境界。彼色等法皆間斷故。種子亦然。或被損伏。或時永斷故。由此亦遮計餘識爲我似

一故簡心所。心所多法故。何故不緣餘分。夫言我
者有作用相。見分受境。作用相顯似於我。故不緣
餘分自證等用細難知故。問。何故不俱緣一受等
爲我亦常一故。爲答此問。
恆與諸法爲所依故
夫言我者。是自在義。萬物主義。與一切法而爲所
依。心所不然。不計爲我。故唯心王是所依故。此第
七識恆執爲內我。非色等故。不執爲外我。若唯緣
識。卽唯起我。無有我所。聖教說有我所。此何相違。
此唯執彼爲自內我。乘語勢故。說我所言。

乘語勢故。論說我所言。非實離我別起我所執。由
前理故。須文便故。言穩易故。此是語勢。又有義解。
或此執彼是我之我。故於一見義說二言。
執彼第八是我之我。前我五蘊假者。第六所緣。後
我第七所計。或前我前念。後我後念。二俱第七所
計。或卽一念計此卽是此。唯第七所計。或前是體。
後我是用。於一我見之上亦義說之爲我及所。二
言。實但一我見。
若作是說。善順教理。多處唯言有我見故。
此順理教。所以者何。多處唯言有我見。不言有所

故。何謂多處。五十一云。由此末那我見慢等恆共
相應。顯揚十七初云。由此意根恆與我見我慢等
相應。彼卷復云。如前所說意根恆與四惑俱。謂薩
迦耶見。我慢我愛無明相應。薩迦耶言雖攝我所。
然不別說。故以爲證。前三師卽以此爲證亦攝我
所故。若我見言。卽不攝所。十九顯揚云。我見我慢
相應。亦無我所故。
我我所執不俱起故。
行相及境。二俱別故。不可並生。無此事故。善。心等
可然。彼非執。亦不可例。人法二執境是一故。或境

是多。行相是一。亦可得之。今二行相及二境界不
可得也。於四解中。第四爲正。
未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣眞如及餘諸法。
平等性智證得十種平等性故。知諸有情勝解差別。
示現種種佛影像故。
自下第二正解因果識所緣相。未起對治斷其我
執名未轉依。唯緣藏識。卽除四人。此應分別。初地
已去。既轉依已入無漏心。亦緣眞如及餘一切法。
二乘無學等唯緣異熟識。佛地經說證得十種平
等性故。彼論第三乃有三說。此第三評家義。十種

平等者。一諸相增上喜愛。二一切領受緣起。三遠離異相非相。四弘濟大慈。五無待大悲。六隨諸有情所樂示現。七一切有情敬受所說。八世間寂靜皆同一味。九世間諸法苦樂一味。十修殖無量功德究竟。廣如彼說。知諸有情勝解等亦如彼解。卽知十地有情勝解意樂差別能現受用身之影像。

既許通緣一切法者。何故此言緣彼第八。

此中且說未轉依時。故但說此緣彼藏識。悟迷通局。理應爾故。無我我境徧不徧故。

今此論說未轉依時。非入十地等。所以者何。無漏名悟。有漏是迷。無漏是通。有漏名局。道理應爾。無漏無我。有漏有我。無我境徧。有我不徧故也。

如何此識緣自所依。

自下第三釋外妨難。問。前言緣彼。彼卽所依。如何此識緣自所依。

如有後識卽緣前意。彼既極成。此亦何咎。

如第六識緣前等無間緣意。既是所依。亦是所緣。大小二乘既共許此。第七緣第八亦卽依之。有何過也。此中亦如第六緣第七。隱故局故。此中不說。卽是第三解所緣訖。

△自下第四合解自性行相二法。前論頌中第一行頌第四句云。思量爲性相。第四第五門。今牒之云

頌言思量爲性相者。雙顯此識自性行相。

此中雙顯體性行相。自證見分二法體也。所以者何。

意以思量爲自性故。卽復用彼爲行相故。

第七末那以思量爲自性故。對法第二。攝論第一。六十三皆云思量是意。卽自證分。前第八識了別是行相。今既言意。故意卽是第七行相。卽是見分。體性難知。以行相顯其實思量。但是行相。其體卽是識蘊攝故。

由斯兼釋所立別名。能審思量名末那故。

通名心識。非此相顯。由此性相二義兼解所立名意。所由能審思量。各自所取名末那故。

未轉依位。恆審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故。

初地已前。二乘有學等。恆審思量我相。卽有漏末那。初轉依位。亦審思量無我相故。亦名末那。此解疑難。恐疑無漏七不名末那故。六十三問。如世尊言出世末那。云何建立。答。有二義。一名不必如義。彼

無漏第七亦名末那名是假故。二能審思量無我相故亦名末那。顯通無漏。即知此名非唯有漏。即是第四體第五行相門。

成唯識論述記卷第二十七

成唯識論述記卷第二十八　論文卷四之六

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

次下第五段合解第六第七二門。此總問言。此幾所俱。後總答言。且與四種。故合爲文。

此意相應有幾心所。

此即初問。

且與四種煩惱常俱。

下答之中。文分爲二。初解因相應。後辨果相應。辨因相應中分三。一解染俱。二釋餘俱。三解受俱。就釋染俱中復分爲二。初釋頌文。後辨廢立。釋頌文中文分爲三。初解總句四煩惱常俱。次顯別句列四煩惱。後解煩惱字。總舉頌中第五句答。

此中俱言。顯相應義。

釋頌俱言。顯非餘義。

謂從無始至未轉依。此意任運恒緣藏識。與四根本煩惱相應。

顯與四種相應位次。行相所由。相應五義。如第八識處。即第三卷說。此初五字。且解俱字。及因解四。非一法故。煩惱後解。

其四者何。

下列別名。釋次二句。問起列名。

謂我癡我見。幷我慢我愛。是名四種。

舉頌第六第七句答。於中有二。初列頌名。後依列別釋。此以無明爲本。因先有故。先說無明。後三果故。後說餘三。諸論先陳其果。後說其因。以尤重故。

我癡者謂無明。愚於我相。迷無我理。故名我癡。我見者謂我執。於非我法。妄計爲我。故名我見。

釋二種名。如論可解。其無明相。瑜伽第十。及緣起經。對法第一第四。顯揚第一等解。幷諸無明相攝不共無明等。如下證中說。

我慢者謂倨傲。恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者謂我貪。於所執我。深生耽著。故名我愛。

釋此二名。亦如後卷。倨者倚恃。傲者傲憚。其我愛如第十瑜伽。對法第一第六。顯揚第一等說。我慢我見。並如大論五十五。五十八等說。

幷表慢愛有見慢俱。遮餘部執無相應義。

自下第三解幷等字。前頌中云。幷我慢我愛。今解彼幷字。謂頌幷字。表慢愛二法。與見俱起。愛與慢俱起。今此通言。云表慢愛有見慢俱。意遮薩婆多等無相應義。彼不許相應。各自力起。大乘相應如

下當解。

此四常起擾濁內心令外轉識恆成雜染。

自下卻解煩惱之名因。先列名及出體已方釋煩惱。此文勢也。今解煩字。擾者亂。濁者渾。此四常起擾濁內心。非如所餘六識中惑。擾濁他人等。故體是不善。今內緣故。令外六轉識恆成雜染。雜染之言通三性有漏。

有情由此生死淪迴不能出離故名煩惱。

有情由此四煩惱故。恆執我等生死淪迴。此中淪字謂淪沒也。迴者轉也。如車輪迴。無有休息。淪沒

生死不能出離得聖道等。此解煩惱字故名煩惱。惱亂行者煩藉身心故。

彼有十種此何唯四。

自下第二廢立門也。於中有二。初廢立根本自類。後自釋妨。根本煩惱有十。此中何故唯有四耶。

有我見故餘見不生。無一心中有二慧故。

說無餘見其文可解。行相別故。

如何此識要有我見。

此外人問於五見中何不起餘見要起我見也。

二取邪見但分別生。唯見所斷。此俱煩惱。唯是俱生。修所斷故。

此中三見俱分別起唯見所斷。瑜伽五十八。對法等皆作是說。此俱煩惱唯是俱生修道所斷故不相應。何以知者。如下引文金剛喻定方能斷故。對法第四云。任運起者修道斷故。

我所邊見依我見生。此相應見不依彼起。恆內執有我故要有我見。

我所及邊見依我見後生。此識相應不依彼起。任運緣內相續而生。不假他後起。故不起我所及邊見也。其我所見何見所攝。此非我見。我見局故。薩

迦耶見攝以名通故。若爾。何故不與我所邊見二種互相續生。以恆內執無有間斷。不容餘見互相續起。故論說言恆內執我。又前二見通緣內外。此唯恆內執有我故要有我見。而餘四見非此相應。

何故不起疑等。

由見審決疑無容起。愛著我故瞋不得生。故此識俱煩惱唯四。

此中身見能審決故。疑行猶豫故不相應。對法等云。疑都無所有。以此愛見順著我故無憎背瞋故。此俱唯四。行相不同。故要唯四也。無明等中迷事

理者。唯是迷理相應、不共分別者。如下說、四種愛以爲集諦。此何愛攝。七慢等分別。如別章抄。

見慢愛三。如何俱起。

自下第二釋自妨難。外小乘等諸異計問、見與二法。如何俱起、以此各許自力生故、

行相無違。俱起何失、

此論主答。以行相同對法第六。五十五等許相應故、

瑜伽論說。貪令心下。慢令心舉。寧不相違。

外人復曰。五十五說貪令心下。慢令心舉。寧云行相互不相違。

分別俱生。外境內境所陵所恃。麤細有殊。故彼此文義無乖返。

此論主答。一分別俱生二種別故。謂五十五說分別五十八說俱生。分別者唯見斷。又未必唯見斷。即修道中強、分別生、不相續者亦是類故。分別起故。煩惱增猛、貪下、慢舉。故二相違。俱生起者、微細相續。故得相應、二外境內境二義別故、若緣外境。多分見斷、亦通修斷。貪染生愛。心必下之。此通見修。若於彼慢、即不卑下、故設卑慢亦不許與貪相應故。若緣內身爲境。以自愛故。心不卑下。緣之起慢。以自高故。得二相應、五十五約外。五十八等約內。三所陵所恃二境別故。謂若陵彼起慢之時。必不起愛。故二相違。若自恃起愛。心必高舉。或陵他故。故得相應。並通見修斷。四由麤細二行相殊、麤猛利者。說不相應。二麤行相相違返故、若細者。可相應。此二行相不相違故、通見修斷有四義別。五更加之。或隨轉理門。說不相應。眞實理門。說相應故。彼此二文不相違返。或復多分說不相應、據實說之亦得相應。然凡簡略。先在徧行煩惱。便言先

問根本。根本既訖。更問所餘。

△自下第二段第七餘所相應門。於中有二。初問。後答。

此意心所唯有四耶。

此即外人乘前起問。所以者何。此意因中恆時染汙。欲明惑本先明前四。徧行五數。諸識定有。別境等法。或隨有無。故在後問。

不爾。及餘觸等俱故。

答中有二。初舉頌答。後廣分別。此即初也。不爾故三字釋者加也。非唯有四。故言不爾。頌有餘字遂

有諍生。下有二解餘字卽爲二文。一謂四惑之餘卽次第一解是。二謂觸等之餘卽下四師解是

有義此意心所唯九。前四及餘觸等五法。卽觸作意受想與思。意與偏行定相應故。

第一師中文勢有二。初釋本頌。後釋無餘心所所以。釋本頌中初以二義解餘。後釋及字。此識總與九心所俱。前四及四之餘觸等五法。意與偏行定相應故。五十五說諸識生時與幾偏行心所俱起。答。五。卽作意等。瑜伽第三云。通一切性處時。一切俱等。故證此文言偏諸識。此則一解餘字四惑之

餘也。次第二解。

前說觸等異熟識俱。恐謂同前亦是無覆顯此異彼。故置餘言。

此第二解餘。恐謂此中觸等五法亦同於前異熟識俱者亦是無覆無記性攝。顯此俱五性異於彼相應五性故置餘言。問。若爾。何故次後復說是有覆性。答言。餘者爲異前性。不知何性復言有覆。分別自體爲簡彼前性故置餘言。問。餘字既然。及字何用。

及是集義。前四後五合與末那恆相應故。

及是相違義。顯諸心所體各不同。又及者等義。舉四煩惱等餘觸等。然今此師但以合集而釋及言。

前四煩惱後五偏行。合此九法。此識相應。然非唯一法。與此相應故。合集九法與此俱也。故置及言。令知有九。上來第一釋本頌訖。

△次釋無餘心所相應。爲欲了知更須發問。

此意何故無餘心所。

此外人問。偏行許有。其別境等何義故無。一一應答。初答別境。次答善所。次答隨惑。後答不定。

謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。無所希望

故無有欲。

欲緣從來未合事故。此恆緣合境常是我故。若憶過未而起希望已合。卽念未合卽欲。五十五說於所愛事有欲生故。若爾。諸佛應無有欲。無未合事故。今說非佛。言未遂合。非說於佛有未合事。故不相違。下諸心所皆準此釋。又欲但觀所樂事轉。所樂之事名未遂合。故此無欲。文與前別。與第八識所簡乃同。

勝解印持曾未定境。此識無始恆緣定事。經所印持。故無勝解。

勝解但能印前疑事不了事生。此恆決定許我非餘。非先有疑及曾未了、今方印可故無勝解、此約因位非佛行相。五十五說於今決定勝解生故、

念唯記憶曾所習事。此識恆緣現所受境無所記憶故無有念、

念能憶昔曾所習事。曾於現在習者已滅今起追憶。非我已滅今生追憶。境恆有故。五十五說於串習事念方生故。

定唯繫心專注一境。此識任運刹那別緣既不專一。故無有定。

定唯別作意繫心專一境。由加行心趣求一境唯緣本質一法。不作別緣前後念解。亦非常解。此識任運不深趣求專緣一法。刹那別緣故無定也。五十五說。於所觀事其定方生。任運緣者卽無此定。既爾。如來便應無定。任運緣故。此難不然。如來識等深取所緣。非如七八任運麤淺隨業等境。又佛識等因定類生。設令能緣其必有定。非七八識前時有定種類引生專緣一境而不定也、又佛專心。此散漫故

慧卽我見故不別說。

慧與我見非二並故、五十五說。見世俗有卽慧分故。餘別有性、問。慧緣觀察事、此識言慧俱、定緣觀察事此俱應有定。答。任運亦推度。此識說慧俱、深專一境有定生。此俱故無定。問。二緣觀察事任運慧得生。任運既無定應不緣觀察。答。定境加行。必慧緣定。得緣觀察有慧之境。定不定故、此識俱無有定。雖同緣觀察。而慧寬定狹故此無定。

善是淨故非此識俱。

第二簡善。其善十一。體非染故非與此俱。此俱唯染故。自下第三。何故無隨惑。根本前已說。

隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立。此識恆與四煩惱俱。前後一類分位無別。故此識俱無隨煩惱。

煩惱分位前後差別建立隨惑。隨惑離根本無別體。故不得並生。或無慚無愧不信懈怠論雖說實。然是根本轉變分位。如所造觸。非如長等諸形色等。雖說有體自不能與他根本俱。隨根本後起。又且如瞋輕微者名瞋餘名忿等。如長等色卽於彼假。故忿等二十不與根本俱生。此識恆與四根本俱。前後無始一類分位無差別。故此俱無隨惑。此師意說隨惑皆離根本無體故、對法云。忿等皆假。

此識一向非隨或俱、言餘染心說俱義者約第六識及五識說。非謂此識。無分位別故。三文別者約別義說。通不善有覆心中名徧染心。非但是染心。彼皆能起不定四中。

惡作。追悔先所造業。此識任運恆緣現境非悔先業故無惡作。

其文可解。

睡眠必依身心重昧外眾緣力有時暫起。此識無始一類內執不假外緣。故彼非有。

睡眠若起必依身心沉重惛昧。此是內緣。外眾緣力。卽是病等。或涼風等。有時暫起。如對法論第一末說。卽是間斷非相續義。惡作雖亦然。而約義別說。此第七識所藉緣少。無始一類簡別不假內緣而起。又言內執不假外緣而起簡別外緣。由此緣故無睡眠也。

尋伺俱依外門而轉。淺深推度。麤細發言。此識唯依內門而轉。一類執我。故非彼俱、

尋伺二法並依外門緣外境生故。此二多依身語門轉故。尋則淺推。伺則深度。尋則麤發言。伺則細發語。此識唯依內門緣內我生故。一類執我。無淺深推度麤細發言。故不與彼俱。故此識俱唯有九法、或此師之意其隨煩惱不徧根本特越常倫。且如惛沉等。五染心若無卽非染心。論有誠說遂言說彼六識中徧。徧行說通諸識。七八應無解云不然、徧行徧七八。諸論說七八。五染徧染心何處言徧七。若爾。五染言徧染。六識中皆有。六識起根本應知五亦無。汝言徧六染心徧何位地說之爲徧。故知後說於義爲勝。只如五徧染心無此不成染。六染中文無五中惛沉等何妨。論言五徧染七識中無卽是六識中除根本餘一切染此五皆有。無則不成染。若互有無。如下自解。若作此釋前解爲勝。

有義彼釋餘義非理。頌別說此有覆攝故。又闕意俱隨煩惱故煩惱必與隨煩惱俱。故此餘言顯隨煩惱。

下第二師重釋餘字。初總解。後別諍。此卽總釋頌中餘字義實不然。何以知者。頌說此五有覆攝故。卽知餘字不簡前性。若言餘字簡前性者此言有覆明自體。明自體時足簡前故。何須別簡。此破前師第二解也。汝第一解言卽四之餘謂觸等五。若須但言及觸等俱。誰不知觸等是四之餘更說餘

字故知但是觸等餘也。若不爾者。闕此意俱隨煩惱故、何以知者。返覆徵難理無逃處。故知餘字自隨煩惱、何以如此。煩惱必與隨煩惱俱、故此餘言定顯隨煩惱。自下別諍有四師說。今此第一。諸師共同、下有別者、一一廣解。第一因釋諸論相違。就此解餘是觸等餘中總有四說。

此中有義五隨煩惱偏與一切染心相應。

文意有二。初汎出偏染隨。後解此識俱。初中有四、一標宗。二引證。三立理。四會違。此即初也。

如集論說惛沉、掉舉、不信、懈怠放逸於一切染汙品

中恆共相應。

此引證也。五隨偏與諸染心俱。何以知者。對法第六說謂惛沉、掉舉乃至恆共相應。是集論第三卷文。

若離無堪任性等。染汙性成。無是處故。

下立理也、是雜集論文與此同也。謂離惛沉等則不成染。惛沉是無堪任。等取餘四。何以知者。對法第一云惛沉者無堪任爲性、掉舉者不寂靜爲性。不信者不忍等爲性。懈怠者心不策勵爲性。放逸者不防有漏爲性故也。若離無堪任染性。不成故、

煩惱起時。心既染汙。故染心位必有彼五。

煩惱起位。心稱染汙。故染心位定有彼五。有何所以。

煩惱若起必由無堪任囂動不信懈怠放逸故。

諸煩惱起。必由無堪任。即惛沉也。囂動是掉舉。餘三可知。無起煩惱無無堪任性及非囂動者故。問。如定變化障硬澁無堪任。即通三性法。善中豈有惛沉性耶、答。由第七有故。餘成無堪任。如有漏善。非是善中有惛沉故。此五必偏一切染心。不爾。即非是染心故。問。不信懈怠惛沉可然。或體實有。或

是假有。或通諸惑一分。或是愚癡分。此中掉舉既是貪分。如何瞋時有而言通染心。此師解云。

掉舉雖偏一切染心。而貪位增。但說貪分。

下會違也。有二段文。初會掉貪分。後會六十偏。此等初也。一切染心。即瞋起時而亦定有掉舉自性。而貪起位即掉舉增多。順貪故而實有體。故偏染心。五十三說是假有者。必無別體。是實有者。即有別體。世俗有者。或別有者。或別無體。如下自解。此世俗有。故是實有。此中所辯實有體等。或文外意。諸論多約依貪上立。故言貪分。世俗有中豈實出

體卽別有也。爲會此文偏染心起。舉如何等。
如眠與悔。雖偏三性心而癡位增但說爲癡分。
其惡作者此中名悔。雖偏三性心起體是實有。而於癡起位相增但說此二以爲癡分。若眠悔無體是愚癡分卽善無記心此應非有。不爾愚癡應通善心有。五十五云惡作睡眠是世俗有是愚癡分。對法論等言偏三性故別有體。不可在善無記之中卽言有體。染汙之中卽言無體。而彼但言尋伺假故。今例掉舉何義不同。問。若以此五文爲正者。何故瑜伽五十五說六法偏染。五十八說十偏染

心。
雖餘處說有隨煩惱或六或十偏諸染心。而彼俱依別義說偏。非彼實偏一切染心。
下會六十偏。諸論雖爾。而彼二文俱依別義說之爲偏。非實偏也。六依何義。
謂依二十隨煩惱中。解通麤細無記不善通障定慧。相顯說六、
依二十種不取別境染分爲體。妄念散亂不正知。三是癡分故。說二十二卽取別境染分。說此三及欲解皆彼少分故。今言二十者。簡欲勝解二法。及不定四。瑜伽此四說名隨煩惱。今約二十說。故簡別之。隨煩惱者。簡去於前根本十法。彼亦名隨不說根本名爲偏故。解通麤細者。顯此行相通麤細位。簡前忿等十法。彼解唯麤故。無記不善者。顯通二性。簡無慚無愧二法。彼亦通麤細解。然唯不善、通障定慧相顯者。顯此六法障定及慧二俱相顯。簡惛沉掉舉二法。對法第一說惛沉障毘鉢舍那。掉舉障奢摩他。瑜伽等說惛沉障定。掉舉障慧。別障定慧非俱通障。對法論中說彼行相相翻障故惛沉障慧。瑜伽說彼行相相順障說惛沉障定掉

舉亦爾。翻此應知。然無一文。行相相翻相順說惛掉二法麤相通障定之與慧。故以通障定慧相顯。簡惛掉二。然約其體細得通障。今說行相相順相翻。二俱麤障。彼卽不爾。其不信懈怠放逸忘念散亂惡慧。於染位中偏此三義故言偏也。一解通麤細。二通二性。三通障定慧。二十隨惑之言。雖復簡他非所偏義。卽此六法皆能偏故名偏染心。非一切染者。六皆能偏。十隨惑者放逸掉舉惛沉不信懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知。取五別境染分爲隨。成二十二。已知說六。十偏者何。

依二十二隨煩惱中解通麤細二性說十。故此彼說非互相違。

解十徧文。二十二者。邪欲勝解。明攝在中。亦簡不定。隨簡根本。解通麤細簡忿等十。二性簡別無慚無愧。通後二義言通。說十。非所餘法。二十二等雖簡他法。非所偏義。故論三文。亦無違理。

然此意俱心所十五。謂前九法。五隨煩惱幷別境慧。

下解此識俱中初顯有。後辯無。此顯有也。此有十五。前九五隨別境中慧。以是見故得成十五。問。豈二慧得俱也。

我見雖是別境慧攝。而五十一心所法中義有差別。故開爲二。

我見即是別境所攝五十一心所中義別說爲二。一慧是別境。通三性九地。故二見唯染汙。通九地等故。既有寬狹。別說不同。故開爲二。如不以見即慧體。故別說見。今亦不以慧即見。故別說慧也。

何緣此意無餘心所。

下顯無也。雖知更加五隨煩惱與此俱起。不知何緣無餘心所。

謂忿等十。行相麤動。此識審細。故非彼俱。

且從染答。前根本中無餘六者。五師皆同。下不別說。又上已說無有根本諸師同故。此論但明五十一心所。故不明邪欲及邪勝解。且二十隨忿等初十皆解唯麤。此識審細。故無彼十。

無慚無愧。唯是不善。此無記。故非彼相應。

彼唯不善。此有覆故。

散亂令心馳流外境。此恆內執一類境生。不外馳流。故彼非有。

散亂若別有體無體令心馳流外境上轉緣外方起。此緣內審。故無散亂。此師意存別有體也。下論

說言若別境中定爲體者是假不偏。餘者說偏然今此師設別有體。以緣外起。或間斷故。不偏一切染。此識中無。一恆故。二內執故。三一類境生故。不外馳流。故無散亂。

不正知者謂起外門身語意行違越軌則。此唯內執。故非彼俱。

此數設是別境慧分。或是癡分。多起外門身語意業。緣外染汙三種業生。違越軌則。三界皆然。並越善故。名違軌則。彼緣外生。此唯緣內。故彼無也。亦非是偏緣內無故。且如二十二隨煩惱中忿等十

四。如文說無、別境五法。及隨惑中忘念邪欲邪勝解三。何故此中不說隨三。亦非徧也。答。隨中三即是別境之中三分故此不說。

無餘心所、義如前說。

此例與上第一師同、若遠例於上第八識同。故不別說根本四惑。如前共說。然忘念一。縱是癡分。以其行相與別境中念分無別。故不說有。不正知設慧分亦是癡分。散亂別體者與定慧行相別。恐謂亦俱。故今別說。又以不正知行相增強。既許有慧恐亦許有。故爲簡之。忘念邪欲邪解由前理故亦

非偏數、別境少分。故此不說。

有義應說六隨煩惱偏與一切染心相應。

文亦有二。初出偏隨。後此識俱。初中有四。並準於前。此標宗也。立彼六種隨惑偏諸染心。何以知者。

瑜伽論說。不信懈怠放逸忘念散亂惡慧一切染心皆相應故。

下引證也。五十五說。不信等至皆相應故。名有六也。此師意說。一切染心。此之六種皆相應故。不信懈怠放逸三種行相不違。如前師說實偏染心。忘念等三。前來未解。故今應釋。

忘念散亂惡慧若無。心必不能起諸煩惱。

下立理也。忘念散亂惡慧三法若無。心必不能起諸煩惱。無此三故。如善心等。以忘念慧是癡等攝散亂別有。故偏染心。如何要有忘念等三。

要緣曾受境界種類。發起忘念及邪簡擇。方起貪等諸煩惱故。

起諸煩惱者。要緣先時曾受之境。諸已得者。或雖未曾受。是曾受之境種類。發起忘念及邪簡擇。故有忘念及不正知。失正念故邪簡擇故起染汙心。如緣滅道起邪見等。或聞未來有殊勝樂。如天上

樂等。皆先聞名而起邪見及貪等。故無始曾得之境界也。或撥無滅諦等。撥先曾受所聞之境種類名故。非撥彼體。親不證故。但親撥無彼類名故。如他界緣惑。皆緣名生。緣自心相。故染心時定有此二。問曰。染心皆有慧。五識應有執。以有慧故。答曰。五識定無深推求故。雖有不正知。無五見中我見。故無執也。法我人我皆我見故。又此癡分故偏染心。又緣於內。如何起散亂。誰謂不起。如何名散亂。

煩惱起時。心必流蕩。皆由於境起散亂故。

煩惱起時。心必馳流於境。縱蕩非如善位。此何爲

也皆由於境起散亂故。方流蕩也。諸論解散亂皆言不寂。不寂者流蕩之義。與此理同。故此三法徧諸染心。無無此三而成染者。何故無惛沉掉舉二法。

惛沉掉舉行相互違。非諸染心皆能徧起。

下會違也。釋無惛沉掉舉所以。行相相違。起一無一。非諸染心皆能徧起。掉舉外相高生。沉惛內相下起。若爾何故對法等說五爲徧也。

論說五法徧染心者。解通麤細違唯善法純隨煩惱通二性故。

彼論言徧。徧於四義。一者通麤細。簡忿等十唯麤事故。二者唯違善法。即明不信翻信。懈怠翻精進。惛沉翻輕安。掉舉返捨。放逸翻不放逸來。即簡散亂從定數來。設別有體。所障之定通三性故。不唯違善。忘念惡慧邪欲勝解。隨彼所翻。理亦應然。並翻別境之數來故。三者純隨煩惱者。簡根本惑及不定四。彼亦通名隨煩惱故。貪等唯違善中無貪等。然非純隨。故今簡也。四通二性者。簡無慚愧。由斯四義。故對法說五徧染心。非但染心即皆有也。

何義說十。

說十徧言。義如前說。

如初家說徧二義故。

然此意俱心所十九。謂前九法。六隨煩惱。幷念定慧。及加惛沉。

下此識俱申正義也。初顯有。後辨無。此相應法。心所十九。前九。六隨。如文可解。幷別境中念定慧三。及加惛沉。

此別說念。準前慧釋。

此別說念。如次前師說慧所以。即我見故。此中忘念即念數故。此不正知亦即慧故。義說爲二。邪簡擇故名爲惡慧。執我故名我見。或是癡分即非我見。或可義別說之爲二。能發惡業者。是第六識五識中語。非約第七。故此識俱有不正知。如前慧說。更不簡之。

幷有定者。專注一類所執我境。曾不捨故。

何意有定。專注一類所執我境。不暫捨故。如於忘念緣曾受境。此緣一物。故有定也。不同前師。彼無念故。緣新新現境故。亦無定。此中有之。所存別故。

加惛沉者。謂此識俱無明尤重。心惛沉故。

無明重故。內迷執故。不外追故。故有惛沉。

無掉舉者此相違故。

下顯無也。此與惛沉性相違故不可雙起。

無餘心所。如上應知。

無別境欲及勝解二。及染汙中邪欲勝解忿等前十二。并不定四。如前第一第二師說。互有無者此略說之。餘如上說應可知也。

有義復說十隨煩惱徧與一切染心相應。

此第三師。說有十偏。文段準前。此標宗也。

瑜伽論說。放逸掉舉惛沉。不信懈怠邪欲邪勝解邪念散亂。不正知。此十。一切染汙心起通一切處三界繫故。

下引證也。五十八卷說有惛掉不信懈怠放逸五種。卽同初師。有忘念惡慧散亂三種。同第二說。加欲勝解故偏簡也。

若無邪欲邪勝解時。心必不能起諸煩惱。

下立理也。若無邪欲勝解必不起煩惱。此卽總言染心有也。有何所以。

於所受境要樂合離印持事相方起貪等諸煩惱故。

不問何世有爲無爲。法順己者。要樂合故。法違己者。要樂離故。先或起貪。後或起恚。若是不愛不憎之境有處中欲卽是不合不離之欲。此中所攝。又未有於境不樂合離起煩惱者。邪見緣滅。必是離欲。戒見取等卽是合欲。若於境界不樂合離及不印持卽無煩惱。無煩惱時可無邪欲及邪勝解。由此二種非偏行故。故染汙心要定有欲。於所受境要必印持。印持事相無染心起不印持者。既要欲樂及印持故。方起貪等。是故此二。染心非無。卽證十有。餘證有如前說。問。如疑諦理等。豈有印持耶。

諸疑理者。於色等事。必無猶豫。故疑相應亦有勝解。

下會違也。諸疑理者此念之時。於苦等事。必無猶豫。卽一心緣事理二境。於理可疑。於事必印。無有獨緣理不於事印故。如薩婆多十偏行中勝解疑心。如何俱耶。卽此理證。彼宗說是偏行故。今者大乘於事生疑此念決定。除此疑事。不於餘境生決印故。勝解之數。非偏行攝。於理疑是煩惱。於事中必印持。謂此苦事生其印可。苦理有無方生疑故。故疑相應定有勝解。問。印是定。疑不定。相違得俱起。見是決。疑不決。相返得俱生。答。疑時解用劣。相返得俱生。疑見行俱增。相違不並起。問。事決理猶豫。疑解二俱生。事決不生疑。所緣應不一。如何得

說同一所緣。答。據二行相增事決無疑相。論其體同取。理疑亦解生。問。若於理疑。必於事印。若於事疑則無所印。此疑相應便無邪解。邪解之法不徧染也。

於所緣事亦猶豫者非煩惱疑。如疑人杌。

若於事中獨生疑者此是苦事。此非苦事。不迷理生疑者。此非煩惱。如疑於杌爲人非人。是異熟生無記心攝非染汙心。若是染心必有邪欲。故此心中無邪勝解。勝解非是徧行法故。問。耽染名貪理事俱貪猶豫名疑理事俱疑。答。此不然。疑行猛利。

於事名疑。貪行相通境該理事。問。於理生猶豫事中卽決定。於事生猶豫理中決定耶。答。理是事之理。疑理事必定。問。亦可事是理之事。疑事理必定。答。事可現知理難曉。若於理疑事必印。非迷於事理可知。故迷事時理不印。如迷人時必迷法。自有迷法不迷人。不可迷人必迷法。便令迷法定迷人。瑜伽五十八等說。疑於五事謂他世等者。此約事於理疑。非但迷世。緣他事時亦迷彼理。非不迷彼理但迷他世事。若此迷時。一心於現事。必生印可故。問。欲解偏染心論文何不說。

餘處不說此二偏者緣非愛事疑相應心。邪欲勝解非麤顯故。

餘論不說此二偏者由此二體雖偏染心。若緣非愛事情則不欲此事。疑於理時不印於理。於此二境欲及勝解相非麤故。體細是有相非顯著不說者約麤顯論體實是有顯此二時卽無欲解不說爲偏。此據有體所以言偏。

餘互有無義如前說。

五中無餘忘念等三。如說六之家會其五也。說六之中無沉掉二。如說五家會六說也。餘互有無故

如前說。

此意心所有二十四謂前九法。十隨煩惱加別境五。準前理釋。

下解識俱。初顯有也。有二十四謂前九法十隨煩惱加別境五。準前理釋。五十三心所各各別說故攝慧等。

無餘心所。如上應知。

下辨無也。說此相應無善十一。不定中四。根本六惑。忿等諸隨。如上準說。

有義前說皆未盡理。

護法菩薩爲第四說。於中有三。初總非。次申理。後總結。此初也。

且疑他世爲有爲無。於彼有何欲勝解相。

下申理。申理中有二。初顯偏隨。後此識俱。初中有二。初破前後顯偏。此破前說。且難第三十偏家云汝言於理生疑。必帶事印。如五十八等說。疑由五相謂於他世作用因果諸諦寶中。心懷猶豫。卽於事生疑。亦是煩惱。汝何故言於事疑非煩惱。旣於事疑是疑惑者。如何有欲勝解二數。若謂彼言於他世疑。必於現在而生印可。未來世中而生希望。爲無或有故。於現在爲罪爲福有差別故。於疑他世中亦迷彼理。非不迷理而唯迷事故。於現印亦有勝解者。難言。疑未來爲無。此應有我見。我見是推求。疑推求時無我見印持。是決定疑時無勝解。又於他世等疑。一心有勝解。疑杌爲人時。此心應有解。若爾許者。應是偏行。若此疑心相違故無者。彼疑理心如何得有。亦相違故。其尋伺相違貪瞋相返等。皆應難之。二云。然於去來若事若理生猶豫者。心不緣現在但緣去來。於何生印。於釋種涅槃中生猶豫者有何印相。故知欲解不偏染心。此亦去來理事雙疑。前解但緣事疑。以疑理所引。亦見道斷不可。難言。緣事起故非見道斷。行相迷理緣事故。如見取等。此行相深。不同疑杌。彼行相淺。非是煩惱。此破第三師十偏義。若爾何故說十俱耶。如初師解。

煩惱起位。若無惛沉。應不定有無堪任性。

次破第二六偏師義。起煩惱時。若無惛沉。此染汙心應不定有無堪任性。若有堪任。便是善性。非染心攝名堪任故。如善心性。染心若有無堪任性異於善者有惛沉故。對法等云惛沉性者無堪任性。又云。離無堪任。染性不成。是故惛沉定偏染起。故起掉時。旣是染心惛沉定有。

掉舉若無。應無囂動。便如善等非染汙位。

又染心位。掉舉若無。應無囂動。囂動者擾惱義。囂謂諠囂舉也。動謂掉動掉也。染心旣是囂動。明知定有掉舉。若無囂動。便非染心。無囂動故。如善無記心。故此掉舉必偏染心。便如善等非染汙言。或通難前無惛沉因。卽二法中各有兩難。一無堪任。無囂動。二非染汙位。然此與惛沉二麤行相不可並增。若一麤時。其一行細。體皆具有。此難第二師

唯六無沉掉。

若染心中無散亂者應非流蕩非染汙心。若無失念不正知者如何能起煩惱現前。

次難初師唯許五俱。若染心中無散亂者應非流蕩。如善心等旣有流蕩由散亂故。此有三體。一別境定數染者名散亂違善定故。如薩婆多。比諸法師皆作此說。今無此文。二無別體性非彼定數。此復二說。一是愚癡分無明爲體。二云貪瞋癡分。對法等同。五十五云忘念散亂惡慧是癡分等故偏染心生。三別有體性。第六卷說故。念定二法。別境爲體故亦無別體。或是癡分。若無失念不正知者如何能起煩惱現前。必失正念及不正知。此是非故而起煩惱。由有失念不正知二法。非彼染心是正念等故。汝所言無此二。染心應是善性。自性無記心許無此二故。如加行善等。此破初師無此三故。

故染汙心決定皆與八隨煩惱相應而生。謂惛沉掉舉。不信懈怠放逸忘念散亂不正知。

下顯偏隨染心定有八隨惑俱。加第一師三。加第二師二。彼無惛掉故。除第三師二。

忘念不正知念慧爲性者。不偏染心。非諸染心皆緣曾受有簡擇故。若以無明爲自性者。偏染心起。由前說故。

爲簡別境亦是偏染故言忘念等。忘念不正知。若卽別境念慧爲性。不偏染心。論又言偏者。依無明分說。所以者何。破第二師以彼唯執是彼數故。非諸染心皆緣曾受。破彼念數。且如邪見撥無滅諦此豈曾受。彼若言是先聞名故方撥無者。豈撥名耶。今邪見撥體。體未曾受故。非諸染心皆有簡擇簡前師說有不正知是慧分故。此二若以無明爲體。可偏染心。其五偏中亦可約此別境爲體者。以不偏故。不說有之。六中但約無明爲體偏故說也問曰。此中所說何假何實。如後自解。問。如起邪慧簡擇法時亦有愚癡。卽便有二不正知耶。餘忘念等爲問亦爾。答曰不然。說有慧分時不說無明分。無慧分時說有無明分。有不正知時亦說有無明義別說故。餘數亦爾。或總於慧無明立一不正知。不正知是假。不可言有二。如放逸等依四法立。不約貪等別說二相應故。

然此意俱心所十八。謂前九法。八隨煩惱。幷別境慧。

下顯識俱有十八法謂前九法及八隨惑以別境慧即我見故如初師釋忘念等法非別境爲性故不取別境數

無餘心所及論三文準前應釋若作是說不違教理無別境四及善十一根本六種忿等十二并不定四邪欲解二及論三文不同所以如前諸師綺互而說依此褒貶雖無論文定許八徧今以諸論上下雜有致此推究第三總結作如是說不違教理

成唯識論述記卷第二十八

成唯識論述記卷第二十九　論文卷五之一

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

此染汙意何受相應

解此因位心所俱中文別有三上第一解染俱第二顯餘俱此下第三解五受俱頌中以同初能變故所以不說今說有異是故說之於中有二初問後答此初問也此下諸說非必別師預設異計後申正義

有義此俱唯有喜受恆內執我生喜愛故

我既欣行故唯喜俱

有義不然應許喜受乃至有頂違聖言故

應許喜受通於三界九地繫故此破前師以此識受一類而轉故此應通違聖言故者違瑜伽第十二說初定出憂第二定出苦第三定出喜第四定出樂於無想中出捨根乃至廣說若許喜樂通在有頂應許憂苦通三界有

應說此意四受相應謂生惡趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有頂捨受相應緣唯捨地善業果故

許此意與四受相應、唯除苦根唯五識故、餘文可
解。此師意說、第七所緣阿賴耶識是引業果、隨在
彼善惡地。此第七識卽與彼地能引果業之增上
受類相應、緣彼業果爲境界故。又地所有增上之
受。此地之業隨是何受。緣彼地業果。故見隨彼增
上與彼受俱。欲界雖有捨受之果此識應與捨受
相應、而業劣故此不說俱。如苦樂受唯在五識。非
引業俱。故今不說。初二定樂怡悅五根義別說故。
亦不說之。準可知也。

有義彼說亦不應理。此無始來任運一類緣內執我。

恆無轉易。與變異受不相應故。

第三師言第二師說亦不應理。此無始來。一由任
運故恆。二由一類故無變。故唯捨受。非是捨受可
名變異有易脫故。瑜伽六十三。證俱生捨受。第八
識俱、非可起餘憂喜等受。亦證此義。然樂憂等皆
思惟引發。此識任運。如何不起捨。

又此末那與前藏識義有異者皆別說之。若四受俱
亦應別說。既不別說定與彼同、故此相應唯有捨受。

謂此本頌說此末那與第八識義有異者皆別說
之。此若與彼四受相應頌應別說。如依緣等既本
頌中略不別說、此與受俱。故知同彼唯有捨受。問、
異熟一切種等既有不同、何故此識而不別說。答。
彼是第八自相別義。此中亦解識之自性。又言染
汙顯卽異彼。故不別說。觸等五同。何故今說。何不
須說多少異故。謂加愛等。恆轉如流。何故不說此
三位捨卽顯非恆如流轉故。又如樞要解。又此若
與四受相應則金剛心非頓斷過。由前位中少分
斷故。問。若爾。如欲界中不伏之修惑與此何別。答。
彼前前地已永離故。此合於後方永離故。

末轉依位與前所說心所相應。已轉依位唯二十一

心所俱起、謂偏行別境各五善十一。如第八識已轉
依位唯捨受俱、任運轉故。恆於所緣平等轉故。

自下第二顯因果位相應多少。若在因位同前諸
師所說多少。此第七識已轉依位與二十一心所
俱生。如第八識已轉依位。說亦如彼唯捨受俱任
運而轉。曾不易脫不分別生。六識可然。雖初地以
去有行不行。成佛已去無不行時。據此義故亦名
無動搖故唯捨受。又復此智多起平等。平等卽大
悲等佛位多勝功德相應在第四禪故唯捨受。又
設下地有平等智。不變異故。如在因位唯捨受俱。

若在十地隨第六識所引何地乃至有頂皆有此智依。彼地心法空智引入滅定時。彼地有故。不可定說下地第七為有頂依、雖通諸地皆唯捨受。此義應思。不可以因數難。彼心所法未必皆似故恆於所緣平等轉。故唯捨受俱。諸善心所法爾作用

有二十一心所俱起。

△次下第六依其本頌以釋性俱、

末那心所。何性所攝。

此為問起此識及心所何性所攝。下答有二。初依頌答因位。後總解果位。

有覆無記所攝。非餘。

此舉頌答。

此意相應四煩惱等是染法故。障礙聖道隱蔽自心。說名有覆。非善不善故名無記。

今以相應顯心是染。性非染故。初釋有覆名。如第八識中解。梵云昵佛栗多。此云有覆。言隱沒者。不善言故。餘文可知。

如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝。此俱染法所依細故任運轉故亦無記攝。

上界定力惑成有覆。問。上界煩惱由定力故可名有覆。此識何為名為無記。此識相應四煩惱等雖無定力。以所依識行微細故。任運轉故。不障善故。徧三性故。亦無記攝。非如見道欲界一切分別生惑。及修道麤能發惡行者。皆是不善。此微細言攝論二本皆第一說。此中兩解。一云前問及頌答。總問答心及心所法。今此解中以心性非染。舉相應染以顯心體。以心體細顯此俱惑是有覆性。俱染障聖唯惑覆心名為有覆。心不自覆。但依相應亦障聖道故名有覆。二云。或由解中唯解心所。准前問頌皆唯問答心所。不問末那。以俱染法說為不

共無明等故。惑是不善故。唯問心所。以顯心王亦有覆相。

若已轉依唯是善性。

上依本頌解因有覆。今顯果位唯是善性。以順理故以寂靜故。

△次第七段第九繫界別門。於中有二。初辨染。次明淨。染中有二。初問。次答。

末那心所何地繫耶。

此為問已。

隨彼所生彼地所繫。

答中有二。此舉頌答。後釋頌答。此初也。謂生欲界現行末那相應心所即欲界繫。乃至有頂。應知亦然。

下釋頌答中有二。初且總解。後別顯之。此初也。乃至有頂九地皆然。即彼地繫。若第八識生彼欲界乃至有頂。現染末那相應心所即欲界繫。餘地亦爾。與六十三等同。然顯揚十九約界爲論無地分別。何以爾者。

任運恆緣自地藏識執爲內我。非他地故。

此識恆執自地藏識爲內我故。我見唯緣自地而

起。不見世間俱生別緣他地法爲我等故。對法第六他界緣云。不見世間緣他地法計爲我故。我見隨境自地所繫、他地諸法非我境故。此依俱生別緣我見行相說。由此故知第七不緣本識種子。種子許通他地法故。亦不緣色等。色等亦通故。第八異熟心通緣自他地。不作自他解。第七作我解故不緣他地。若爾。命終心緣何以爲我緣。未來生即是緣自地所生處故。此別緣我。故唯自地。若總緣我許之緣他。如下自解。即是正義。第七唯緣第八識家。此上文總已下別解。

若起彼地異熟藏識現在前者名生彼地。染汙末那緣彼執我即繫屬彼名彼所繫。

若起彼地藏識現行。除於種子名生彼地。爲簡種子故。論說言異熟藏識因中染汙第七末那緣彼執我繫屬第八名彼所繫、八非能繫、七非所繫相從名繫、不可難以相應所緣二縛名繫相從相屬是此繫義。第八是所屬。第七爲能屬。即是以彼所緣爲所屬。第七屬彼也。如王爲所屬。臣等爲能屬隨王繫國。

或爲彼地諸煩惱等之所繫縛名彼所繫

此第二解。此識俱惑隨生處是何地即此地攝。此第七意爲自俱時四惑所繫名彼所繫。識是所繫煩惱能繫也。何名所生。爲第八識所生之地煩惱繫縛名彼所繫。又解。此文三釋。一云。謂生欲界乃至應知亦爾以來。此中意說若生欲界之現行末那其相應心所隨彼心王即欲界繫。繫是屬義。如臣屬王。任運恆緣乃至名彼所繫以來。此中意說以能緣心屬彼所緣之地所繫相從名繫。如牛屬牯。任運恆緣至非他地故以來。釋能緣心屬所緣義。下方正解。先顯所由。後解屬故。或爲彼地乃至

名彼所繫以來。此中意說。心王屬彼隨第八識所生之地煩惱所繫。以王屬臣屬相應縛。雖有此義。前解爲勝。

若已轉依即非所繫

此在因中初地已去已轉依位有非所繫是無漏故前所繫言亦通法執。是彼類故。

△自下第八段依第十門起滅分位。

此染汙意無始相續何位永斷。或暫斷耶。

於中初問後答。因欲舉頌。故先徵起。

阿羅漢滅定出世道無有。

此下隨答文中有二。一正解本文伏斷分位。二傍乘義解行相分位。初中有二。初舉頌答。後廣諍答。初中有二。初舉頌。後別釋。此即初也。即與對法第二等同。六十三中唯有二位。一無學。二有學。無滅定者。非是相違。彼說滅定二位中起。故亦攝盡。又彼說世道伏與不伏。因言出世道。故不舉滅定。滅定非道。故亦非有學非無學。故又彼唯依人。故說二位。此依人及法。故說有三位。言無有者。有永暫義如下自解。

阿羅漢者總顯三乘無學果位。此位染意種及現行俱永斷滅。故說無有。

別釋之中復分爲二。初總解。後別釋。此等即初總攝三乘無學果位。如第八識斷捨之中引對法等文。然第八識唯從煩惱以立藏名。今名染汙亦通法執。約自體說。此中不退菩薩即是出世道所攝故。法執在故。能染菩薩暫捨門攝。非永捨攝。在無學捨。隨其所應有二種染。一染三乘。即謂人執。在無學俱不行。二謂法執。不染二乘。但染菩薩。唯如來捨。此中通說。故言染意現種永滅。非唯人執。問。人執染二乘所執藏識。二乘可名捨。法執染菩薩

所執藏名。菩薩應不捨。答。煩惱障麤藏名從立。法執既細。菩薩不從得名。又煩惱染三乘所執藏名捨。法執染菩薩。不從立藏名。設有能執。不名藏識。問。通染三乘所執可共名藏。但染菩薩所執獨名爲藏應設劬勞。答。藏名據縛。唯在煩惱。染體據障。亦通法執。

學位滅定出世道中俱暫伏滅。故說無有。

隨其所應三乘學位滅定出世道中暫伏滅者。即隨何乘所障便伏。二乘初果已去。大乘初地頓悟。

二乘及菩薩人空。唯伏人染。頓漸二悟菩薩法空。

亦伏法染、

謂染汙意無始時來微細一類任運而轉。諸有漏道不能伏滅、三乘聖道有伏滅義、眞無我解違我執故、

上總解頌阿羅漢聖道滅定三位不行。下別解三、於中有二、初解滅定聖道不行、後解無學。初中有三。先解聖道不行之位、此意有漏道不能伏。六十三說同。彼論云。何以故。已離欲猶行故。又解世道唯是事觀此迷理。故世道不伏。此諸煩惱皆是本識種子所引。於一切時微細一類任運而生。非所對治及能對治境界。緣力差別轉故。八十八云俱生薩迦耶見世道不伏。彼約六識中語。彼緣三界法爲我所故。然不言金剛心方斷。此不同彼斷。然不伏相似。隨其所應三乘無漏心起方伏。無分別智眞無我解違我執故。隨人法觀並自違故。後得無漏現在前時是彼等流亦違此意。

無漏後得智隨人法觀無分別智等流引生。一分或全亦不現行。若二乘菩薩等入有漏後得智即不然非彼等流故。以有漏法不能善達無我理故。六十三同。

眞無我解及後所得俱無漏故。名出世道。

顯出世道亦攝後得。以無漏故。如無分別滅定既是聖道等流極寂靜故此亦非有、

次解滅盡定。滅盡定中何故不起。聖道後得無漏觀之等流是彼果故、猶如涅槃。極寂靜故與彼相違故亦非有。

由未永斷此種子故從滅盡定聖道起已此復現行乃至未滅、

後顯前二滅已後生、小乘人空菩薩法觀引者生及法執隨其所應亦不現行。出觀後行、未永斷故、對法第二大論六十三顯揚十九十七等同。

然此染意相應煩惱是俱生故。非見所斷。是染汙故非非所斷、

解阿羅漢無所由義、非見道斷。任運生故。非分別故。然此染故非是不斷。不斷之法。並無漏故。明是修斷。於何時斷、

極微細故。所有種子與有頂地下下煩惱一時頓斷勢力等故。金剛喻定現在前時頓斷此種。成阿羅漢。故無學位永不復起、

此識染法。三界相望雖有九品。於其地地最下品故。第九品攝一切地者與有頂地第九下下品俱

時頓斷。以各自地極微細故。同障無學。一時頓斷名勢力等。欲界所繫與彼相似。不能發業潤生等故。與彼惑同。金剛喻定現在前時。斷成無學。若有難言。既有九品應隨彼地九品道斷。許此我見有九品故。卽在一界中。麤細非一類。此識既行常一類故。故與下下同時頓斷。卽是一品無九品義。答此不然。若以同時斷便言品力齊。如超二果人。亦以欲第九與非想第九煩惱同斷力品豈齊。今解如彼實有九品。彼由加行合爲九品。此障無學故一時斷。但由此一類勝道方能斷彼多品之惑。然此第七自地無九品與自地六識中第九品我見相似。於金剛心時與非想第九品一時頓斷。若許麤細三界相似。便無增減。無性有情此第七識應非能熏。闕第三義故。由此應知實有九品。如斷善邪見唯第九品。仍作九品能斷善根。此亦應爾。一品之中分九品故。又解此言勢力等者品數同故。與有頂地下下品惑麤細同之。故一時頓斷。若爾無性有情第七應非能熏。闕增減故。此亦不然。如前第二能熏中解無相違失。此二說中前解爲勝。若二乘人斷此染者。斷縛彼故。若菩薩斷無染亦

除。問。見道除惡趣。惡趣之果第八亦言除所緣第八既言無能緣此識亦應斷。若以不行名爲斷此識可除。若以斷體。於彼不可爾。實理解者彼趣果無。謂彼不善業所招者無。非彼身中一切修惑皆無。不可以此例彼如下斷障及別抄說。

二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實是菩薩亦名阿羅漢。應義等故。不別說之。

若斷種子畢竟斷者。卽還會無學名不退菩薩。何故不說。同第八識初師捨義爲問。然上所明因位之中二乘有學頓悟菩薩迴心有學菩薩同類故不別簡。定性之中三乘無學並已明訖。唯有迴心無學與菩薩不同應次別說。爲同何例。此一切時與彼未迴心者等。故此雖是菩薩仍名阿羅漢。以應義等卽攝彼在畢竟斷位阿羅漢中故不別說。如前第八識中第一師解。以上文義諸家共同更無異說文勢總故。

△下明三位無義爲體爲義。餘如樞要。

此中有義末那唯有煩惱障俱。聖教皆言三位無故。

下更諍也。安慧等云。三位體無此識俱時唯有人執無有法執。對法等說三位無故。若此俱有法執

應言三位有準此師計。卽成佛時無第七識。餘七識成佛。

又說四惑恆相應故。

顯揚第一說四惑俱故無法執。不言淨位有此識故。然今此論不依佛地無性攝論爲證義文。本經本論不言七識有淨亦通無漏故。

又說爲識雜染依故。

攝論第一。論本不言爲淨依。故無淨第七。法執第七。滅定聖道無學三位無第七體也。

有義彼說教理相違。出世末那經說有故。

護法等釋三位無染義非體亦無。六十三云。問。若彼末那於一切時思量而轉。如世尊說出世末那云何建立。準此大論及此處文稱經說有準下證有此識。卽是解脫經。六十三中有二解。一名假不如義。卽出世末那實不思量故。二遠離顛倒思量能正思量故通於淨。此違教。次違理。

無染意識如有染時定有俱生不共依故。

彼言有學出世道現前及無學位有漏無漏第六意識皆無第七依者。此等無染意定有俱生不共所依。次第逆簡第八及無間緣種子等宗也。是意識故。如有染時意識。論闕因也。下六證中自具作量故此言略。

論說藏識決定恆與一識俱轉。所謂末那。意識起時

則二俱轉。所謂意識及與末那。若五識中隨起一識。則三俱轉。乃至或時頓起五識則七俱轉。

至下當知。第五十一及解深密經當七十六。

若住滅定無第七識。爾時藏識應無識俱。便非恆定一識俱轉。

此難前說滅定之中。二乘無法執。大乘位中無淨第七者。論說恆與一識俱言。既非是恆。亦非是定。此位無故。前師說云。此據多分。若不爾者非定恆俱故。

住聖道時若無第七。爾時藏識應一識俱。如何可言若起意識爾時藏識定二俱轉。

此難聖道隨法執及淨第七無者。第六意起。唯一識俱。如何可言二識俱轉。前師若云。據多時語。

顯揚論說末那恆與四煩惱相應。或翻彼相應恃舉爲行。或平等行。故知此意通染不染。

彼第一說復如何通。翻彼相應平等行故煩惱相應恃舉行故。然所引識起多少中有無學五識起。

唯六識俱。非七俱難。文意似爲有藏識之言。故不說也。無學無藏識故。

若由論說阿羅漢位無染意故便無第七。應由論說阿羅漢位捨賴耶故便無第八。

若由大論六十三說阿羅漢位無有意故便無第七。則無學身應無第八。以聖說故。何愛第八而便許有。憎第七而言無。言無染意以俱許故。

彼既不爾。此云何然。

彼第八既不唯在染位中有。爾此第七識如何言然唯染位有。

又諸論言。轉第七識得平等智。彼如餘智定有所依相應淨識。此識無者。彼智應無。非離所依有能依故。

莊嚴論攝論第九。轉第七得平等智。平等智定有所依識。故有第七淨也。量云。平等性智定有別所依識。說轉得故。如餘三智。第七若無。卽平等智亦應非有。非離所依。心有能依智故。

不可說彼依六轉識。許佛恆行。如鏡智故。

又彼若言經言平等智非第八俱。第八俱者名鏡智故。卽依第六。此中唯取第六識也。又六識中隨依一識之能依智者。不然。佛地經中說此智品佛位恆行。卽汝共許。許佛恆無轉異行。如鏡智故。非六識智。六識智有轉異。不恆故。又間斷名不行。此非間斷名恆行。如下第十平等智處說。

又無學位若無第七識。彼第八識應無俱有依。然必有此依。如餘識性故。

無學無此識。第八應無依。若許八無依。違比量過。汝無學位第八必有現行俱有依。是識性故。如餘七識。彼師許第七以第八爲依故。

又如未證補特伽羅無我者。彼我執恆行。亦應未證法無我者法我執恆行。此識若無。彼依何識。

又難如凡夫等未證人空。人執恆行。二乘人等未證法空。法執亦應恆現前有。爲例均故。若此識無法執恆行依於何識。二乘定有故。

非依第八。彼無慧故。

彼說八識皆有執故。不可說執依第八識。第八識俱無慧執。故非八俱也。

由此應信二乘聖道滅定無學。此識恆行。彼未證得法無我故。

二乘聖道及滅定位法執有故。此第七識恆行不絕。未證法空故。意顯迴心頓悟人等入初地已分

證法空有此淨智。

又諸論中以五同法證有第七爲第六依。

瑜伽第五十一。攝論第一。證七識中以五識爲同法證有第七爲第六依。

聖道起時及無學位。若無第七爲第六依所立宗因便俱有失。

若聖道起在有學及無學無第七爲六依。彼二論所立之宗因。應俱有過。謂若總言。第六意識必有俱生不共增上別依。即違自宗一分宗過。自許聖道及無學意無所依故。若言除聖道及無學意識

餘意識必有此依。即有比量相違之過。此一分意識無依。與餘令有依者爲比量故。若以六識攝故爲因。成前總宗。此因即有自不定過。爲如五識六識攝故意識有依。爲如汝聖道無學意識六識攝故意識無依。若以六識攝故之因。成後宗者。便有自法自相相違決定相違過失。謂彼一分意定無依。六識攝故。如汝聖道無學意識。故無第七。攝論大論比量宗因皆有此失。善因明者應乃知之。

或應五識亦有無依。五恒有依。六亦應爾。

義雖不然。汝之五識亦應許有無依之時。六識攝故。如汝意識。此有自宗相違過失。以就他宗。然成返難。五識恆有依。意識應亦爾。結成前難。

是故定有無染汙意於上三位恆起現前。言彼無有者。依染意說。如說四位無阿賴耶。非無第八。此亦應爾。

故無染意於上三位亦恆現前。二乘三位法執無染。菩薩三位或淨無漏無染心起。是隨所應思之差別。迴心向大。其理皆然。論說三位無末那者。隨何乘說。染汙意無。非無第七識體。如說四位不退菩薩等無阿賴耶。非無第八識體。捨染名故。故人

執俱定有法執。下自更解無漏亦有淨第七識。一一皆如佛地論說及樞要說諸門分別。如第十解。下唯正義。

此意差別略有三種。

上來依頌第十門中。已略分別伏斷位訖。自下第二因乘義解分位行相。於中有三。初標分位行相差別之數。次列其名。後隨別釋。此即初也。

一補特伽羅我見相應。二法我見相應。三平等性智相應。

即列名也。以相應法顯識行相。

初通一切異生相續。二乘有學。七地以前一類菩薩有漏心位。

由此三種短長不同。故成位別。自下別釋有二。初別解三位。後重料簡。此是第一。與人我見相應。正云補特伽羅。通五趣攝。非唯人故。如前已解。卽一切異生全。二乘有學有漏心位起此見故。除八地已去彼永不起此人我見。七地已前一類菩薩有漏心位。一類之言。謂卽簡取頓悟菩薩初地至七地漸悟菩薩二乘有學從初發心初二阿僧祇劫。除二乘無學迴心菩薩者。故言一類。彼已永無故。

此菩薩及二乘有學起有漏心時者。但起無漏人執必無故。

彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見。

此識緣阿賴耶識起數取趣見也。七地已前第八未捨阿賴耶名故也。第七非不與法見俱。法見位長。人我位短。又人我麤。法我細故。故偏說之。此爲初無此卽捨名。問。能緣人我七地以前有漏心時方言有者。此意是入無漏時捨。如下亦然。捨此相應。何故第八捨阿賴耶名。不言七地以前起無漏心時捨。答。八據永捨。以性未能離他執故。七據暫捨。以染汙體少時無故。不相違也。不可說彼得互捨也。以二乘有學未名捨故。若許暫捨。二乘有學入無漏心亦應名捨染汙末那。違無漏故。

次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位。

卽是第二法見相應。此若初位。必有此位。有此位時未必有初。此位長也。卽諸異生。一切二乘。不問有學無學身全。一切菩薩。卽兼頓悟及學無學漸悟菩薩十地之中法智及果不現前位。法空智者謂無分別智。人法空觀時。果者卽是此正智果。謂

法空後得智。及依法空後得智入滅定位。無分別智所引起故。名法空智果。此時第七識必起平等智。第六法空心細。第七法執障彼法空智。法空智起故平等智生。等流亦爾。體類同故。然此中言簡取人空無分別智及人空後得智。并此人空所引滅定。此位之時雖滅人執。法執仍在。人空觀麤法執行細。不障彼智。唯第七人執可障彼智。故入人觀位人執不行。如來地時此識無漏。故不說也。

彼緣異熟識起法我見。

此法執心緣異熟識起法我見。法我見位既長。異

熟之心亦爾見相相當故、說緣也。非人執心不緣異熟異熟位長故不說。彼非法執心不緣賴耶。賴耶短故不說之也、

後通一切如來相續。菩薩見道及修道中法空智果現在前位、

即平等智相應心也從勝全論即一切如來全無有漏故。一切菩薩見道全通頓漸悟。一切菩薩必法空觀入見道故。此非三心。眞見道義。及一切菩薩修道位中。法空智及果現在前位。皆起平等智故、人觀不然。如前已說。然果中有遠果。有近果。如

何等者。佛地論說後得智若是法觀等流者即是法觀若定爾者。八地已去不出無漏觀彼位何時非法觀果。由此應說鄰近果者。如佛地論說法觀後得現前若遠果者。即人觀後得現前。或八地以去無分別智自入人觀。彼果起人觀後得智亦無妨。然此中據初解鄰近果說。若約後義即果全論、又此果有緣慮不緣慮。不緣慮者即滅定緣慮者可知。

彼緣無垢異熟識等起平等性智。

此第三智緣何法境。於佛地時緣無垢識等。即緣無垢第八淨識、一切有爲及眞如故言等。菩薩見修道位緣異熟識及眞如故問。若許菩薩亦緣眞如即第七識一心之中雙緣眞俗有漏無漏二境界失答。若在眞見道及一切緣眞如無分別智此第七識一向緣如不緣第八。唯理觀故。其相見道及修道中後得智品平等性智或唯緣第八。或亦緣似眞如。其實唯有爲通緣有漏無漏爲境。由第六識引生別故、今此總言緣異熟等等眞如等。故以後得智不親緣眞如。不名眞俗雙行。至五地中方合。此難合。合令相應故亦無妨。又解。若在佛果

此平等智雙緣眞俗。若在十地唯緣異熟未能緣如無如前失。此亦不然。十平等中許緣眞如。佛地論中第五卷說初地即得。故知因中亦緣眞俗、前解爲勝。或第八未捨名。得言緣賴耶。性未離故故復言等。即是識字及一等字通在無垢及異熟識。此解難知。既無能藏藏義應暫捨。問二執俱起何故分位前後不同初廣前人執、

補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如夜迷杌等。方謂人等故、

自下第二重明前位。文有其二、唯廣初二故。廣初

有二。初明二執寬狹。後明用體同別。此初也。今顯初位必帶後位。以初短故。人我位必有法我。人我必依法我起故。人我是主宰作者等用故。法我有自性勝用等故。卽法我通人我狹也。如人要迷杌。不知見杌等方執爲人。迷杌爲先後方人起。此中喩況理有淺深。淺喩謂人是人執。迷杌是法執。深喩卽迷杌是迷法空。謂人是起人執。法中據迷理。人中起事執。問。人中亦可言迷理法中起事執。答。不然。人狹法寬。以法爲本故。難淺喩云。若執是杌卽執人。可使執杌是法執。既言迷杌起於人。迷杌

應非是法執。答。不然。迷者不了。不了杌時。似於法執。非謂執是實杌方爲不了。問。若不了杌與疑何別。答。彼猶豫故。此決定故。決定迷杌遂執是人。故是法執。問。如何二執得俱起耶。

我法二見用雖有別。而不相違。同依一慧。如眼識等體雖是一。而有了別青等多用。不相違故。此亦應然。

下顯體用同別。我法用別。慧體是一。同一種生。無違於理。如一眼識緣靑黃兩境。二行相生。然今此中以兩境兩行共許識喩。不共執心。然今所執非是二境。無一心中於二境起二行執。故問。若爾前言疑於理。印於事。豈非二行境耶。彼雖非執。行相別故。執則不然。以推求故。以堅著故。境行別者亦不俱起。今此不違。故許俱起。卽是廣前初人執位。

此下廣前法執位中有三。初總廣一切唯法執位。

次更重諍八地以上後解法執染不染義。

二乘有學聖道滅定現在前時。頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時。皆唯起法執。我執已伏故。

廣前第三法執位也。此執寬故。初位必有此法執故。更不須釋。一切異生理無疑滯。具有人執。定性

二乘有學起聖道。住滅定。二位現在前時。通見修道。除此亦有人執。頓悟菩薩除見道。全此依一心眞見道說。一向法觀違法執故。若三心觀卽初念時唯人觀故。於修道位生空智及此果。果卽人空後得智及人空所引滅定也。有學漸悟菩薩一切位中生空智及二果現在前時。卽皆唯起此識法執。以此人執障人空智故。定性二乘聖道滅定頓漸菩薩生空智及果位。我執已伏。至金剛心方能斷故。唯有法執。頓漸菩薩皆除見道法空智及果者。必無法執故。然唯起法執中。定性二乘無學及

此漸悟如何。

二乘無學及此漸悟法空智果不現前時。亦唯起法執。我執已斷故。

明此二種人也、謂此定性二乘無學全及此漸悟菩薩一切位中法空智及果不現前時。若住散定心有漏無漏心。皆唯起法執。我執已斷故。漸悟卽除見道全及修道中法空智及果現在前位。此位法執定不行故。餘位非所除。皆有法執也。然此一切。若是漸悟有學無學頓悟菩薩八地已去大勢相似。七地已前有漏心間。不同八地。自下第二故重諍之。

八地以上一切菩薩所有我執皆永不行。或已永斷。或永伏故。法空智果不現前時。猶起法執。不相違故。

重諍八地已上三地。彼位人我執皆永不行。不行有二。無學漸悟。彼已永斷。名爲不行、有學漸悟及頓悟菩薩。此位永伏。名爲不行。卽是第八捨其名也。能緣不行故。此三地法空智不現前起人觀時。猶起法執。不相違故。細執不障麤觀起故。若不然者。卽應起法觀唯無漏相續。無有漏心隔。以此爲證。八地已去若彼許起第六意識有漏心者。何故人執彼位不行。人執不障有漏心故。設未永斷彼人執種。但是永伏。故知無漏心常起人法觀。此以何爲證。如解深密經當七十八二障三處過也。

如契經說。八地以上一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。

八地已上一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。此經文也。

此所知障是現非種。不爾。煩惱亦應在故。

八地已去所有法執。是現行非種子。此非第六識中法執現種。說彼地地皆能斷故。若謂彼說第七惑。餘識中法執種子。非有現行。現行所知障。此位無故者。卽煩惱種子亦應言在。十地之中未斷第七及餘修道煩惱種故。應言此位煩惱所知二障俱在。何故唯言所知障在。若言第六識可起現行法執。故言法爲依者。此與何法爲所依也。第六非所依。第七是所依。又若許第六起此染心。何故不起煩惱人執。何法爲障令不生耶。不見餘時第六意識唯有法執。經於一切時都無人執故。然上重諍初及第二位。不言平等性位者。彼易了故。自下第三重解法執染不染義。問。何故上言二乘異生

全言有也。

法執俱意。於二乘等雖名不染。於諸菩薩亦名爲染。障彼智故。由此亦名有覆無記。於二乘等說名無覆。不障彼智故。

於二乘等等諸異生雖名不染。於菩薩名爲染障菩薩智故。由此法執通二無記。望二乘是無覆。望菩薩亦名有覆無記不障二乘故。

是異熟生攝。從異熟識恆時生故。名異熟生。非異熟果。此名通故。

有四無記。此何無記攝。是異熟生攝。從異熟識性恆時生故。名異熟生。非是從善惡異熟業所生名異熟生。異熟生無記名通故攝此。

如增上緣。餘不攝者皆入此攝。

三緣不攝。皆此緣攝。三無記不攝。皆此無記攝。何者非異熟生耶。餘三雖亦從異熟生。然有別名。此不在彼別名中。故是總名攝。然即別名非餘三故。如佛地第七。及此論下二障中敘。然此第二雖是

總束上爲三位解第十門訖。

成唯識論述記卷第二十九

成唯識論述記卷第三十（論文卷五之三）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

自下第二大段引教及理證有此識。

云何應知此第七識離眼等識有別自體。

文中有三。初問。次答。後釋頌。下會唯立六識是也。小乘執此即是六識入過去者。故爲此問。答中有二。初總以教理爲量。二別以教理爲量。

聖教正理爲定量故。

是總答也。

謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。

自下別答。於中有二。初依顯經以敎證有。次依隱經以理證有。初中有二。初不共許經。二共許經。明此等經通大小有。然七十六解深密經及楞伽大有文。小乘謂未來名心。過去是意。現在是識。等種種分別。然無別體。今顯於經言別有體。上總解已。

如是三義雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種起諸法故。第七名意。緣藏識等恆審思量爲我等故。餘六名識。於六別境麤動間斷了別轉故。

雖通八識皆名心意識。而隨勝顯第八名心。爲一

切現行熏是集諸法種。現行爲依種子識爲因能生一切法。故是起諸法。然六十三中。心等具有此通別名所以稍廣。第七名意恆審思量爲我等故。因中有漏唯緣我境。無漏緣第八。及眞如果上許緣一切法。故論言等也。餘六識名識。於六別境體是麤動有間斷法了別轉故。易了名麤。轉易名動。不續名間。各有此勝各別得名。何以知心等是第八等耶。

如入楞伽伽他中說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。

卽是彼經第九卷頌。舊云本識但是心。意能念境界。能取諸境界。故我說唯心。然彼錯翻。次下顯證第八是無記等。謂心常無記法。意二邊取相。取現諸法是識。彼是善不善。意二邊者。應言有我我所執。頌翻錯也。不計斷常故。卽第八是心。第七是意思量性故。餘六是識。六是能了諸境相故。

又大乘經處處別說有第七識。故此別有。

謂入楞伽上下無量文。及佛地經等亦爾說有。平等智莊嚴論說轉第七識得。此唯大乘所信。

諸大乘經是至教量。前已廣說。故不重成。

經教成佛說第七非無。

解脫經中亦別說有此第七識。如彼頌言。染汙意恆時。諸惑俱生滅。若解脫諸惑。非曾非當有。

此大小乘通許之經。非是解解脫義名解脫經。然四阿含不攝。零落之經。諸部皆有。如天請問經等。並是爲阿含不攝此經解脫阿含。故名爲解脫經。若言零落經名字惡也。其此頌文長行自解。

彼經自釋此頌義言。有染汙意從無始來與四煩惱恆俱生滅。謂我見我愛及我慢我癡。

釋頌初半。無明爲後。同瑜伽等以是主故。如攝論中無性第一。世親亦然。解云由我故起慢。此二有故有愛。此三皆用無明爲因。然今少別。

對治道生斷煩惱已。此意從彼便得解脫。

釋頌後半中初句。成無學竟居解脫道中。此意從彼無間道斷已解脫道中便得解脫。更不爲拘。

爾時此意相應煩惱非唯現無。亦無過未。過去未來無自性故。

釋第四句。住無學位此意相應諸煩惱等非唯現無。亦無過未。現在理無不俱起故。種已斷故。然薩婆多等計惑雖斷。於過未世仍有體在。去來世有

故、今舉共許則云非唯現無。偏破彼宗。故云亦無過未。過未無體故。頌中唯言去來無。不言現在無。爲極成故。此經大小共信。十八部共許。諸部解別。上座部等計。卽染第六。諸識許並生。別有細心。是第六意恆現行故。如受生心等。大衆經部等解。如常施食受樂。非謂一切時有名恆。薩婆多等非四蘊同時俱。此卽前後有俱常施食等。今大乘云。卽是我第七識。此中至教諸論所無。

如是等教。諸部皆有。恐厭廣文。故不繁述。

指略說也。理中有三。初結前生後。次依標正釋。後總結。

已引聖教。當顯正理。

此結前顯教。生後隱教。諍理取之。

謂契經說不共無明微細恆行。覆蔽眞實。若無此識。彼應非有。

此第七識六證。頌云。不共六二緣。意名二定別。無想許有染。有情我不成。自下第二正辨難中有六義證。此初證中文有其二。初引經證。後理徵釋。如緣起經有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。或有爲二。共不共等。此中難不共者。謂此微細常行。

行相難知。覆無我理。蔽無漏智。名覆蔽眞實。眞實有二。一無我理。二無漏見。義有二義。一謂境義。見分境故。二謂義理。眞如卽理故。然不共無明有大小乘經皆共依信。此上經文。若無此識。彼應非有。是論師說何名不共、

謂諸異生。於一切分恆起迷理不共無明。覆眞實義障聖慧眼。

下釋有二。初破小乘立有第七。後釋不共之義。初中有二。初釋經義。後正難之。此除聖者。聖者無漏道現行時。彼不有故。如下當知。一切分通三性心、恆起釋經恆行之字。迷理不共無明。迷無我理故。覆眞實義者。能覆眞如。釋覆義。義如前說。障聖慧眼者。遮無漏智。釋蔽義。

如伽他說。眞義心當生。常能爲障礙。俱行一切分。謂不共無明。

眞義之心。無漏眞智。攝論無著本第一說。此無明。通三性心。恆與俱起。如次前說。

是故契經說。異生類恆處長夜。無明所盲。惛醉纏心。曾無醒覺。

說異生類恆處長夜。夜是闇故。無明恆有。說爲長

夜。若生死中無無明者。便中明故。無明所盲者。訓此不共恆現行故。盲其慧眼。不爾。中途有無無明時。即非無明盲。惛昧醉亂。恆自纏心。會無醒覺。惛即無覺。醉即無醒。若中途有無無明時。便有醒覺。以此經證無明恆行。徧三性位。不爾恆行。

若異生位有暫不起此無明時。便違經義、

下正申難。小乘等說經言恆者。謂多分說。實理亦有不起時故。今以違教爲彼宗過。

俱異生位。迷理無明有行不行。不應理故。

此違比量。量云。汝言異生起善無記位無無明時。

無明應亦起異生位故。如餘起時。

此依六識。皆不得成。應此間斷。彼恆染故。許有末那。便無此失。

若謂不共在六識身。亦不應理。所以者何。應許此無明間斷。從所依識故。彼六識恆染。從無明續故。經頌俱言無明恆起。其六識身。許通三性。若六識身有此無明。此便間斷。彼六識身便唯染。俱許與無明恆相應故。攝論無性第一卷云。此於五識無容得有。非不染意識中有。亦非染意識中有。若謂意識由彼煩惱成染等。若復有說善心俱轉等。若

有說染意俱有別善心等。料簡大精。然彼不共與此下相違。至彼對會。許有末那。便無此失。上破小乘。下因解不共之義。

染意恆與四惑相應。此俱無明何名不共。

初小乘問。彼宗不共無惑相應故、

有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失、

下有三說。此即初師。此中無明不與根本共非不與隨共。然此四惑非是根本是隨惑攝故無此失、

何隨惑攝耶。此有二義。一云非二十隨。二十外攝、雜事說隨有多種故、即諸煩惱分位差別隨其所

應根本分位。二云。即隨惑義、說不正知爲我見憍爲我慢。掉爲我愛。無明一種是根本故。

有義彼說理教相違。純隨煩惱中不說此三故。

此師有三。初破前。次申義。後釋難。此初也。二十隨非名煩惱。如前已說、不見不正知名我不正知。亦不見憍名爲我憍。掉名我掉。又離二十外無別此三隨。更別推求無此三故。是爲一失。

此三六十煩惱攝故。

依瑜伽等說六根本煩惱。對法等論說十根本煩惱。此三皆是若六若十煩惱所攝。何名隨惑。

處處皆說染汙末那與四煩惱恆相應故、

論說與四煩惱俱故。不言與隨煩惱俱故、對法第七說諸煩惱皆名爲隨。前師可爾。若隨非根本。此是根本亦是隨攝。以隨不言是煩惱故。卽此三種唯說是根本。純隨中無故。證此三非隨惑也。若爾。此癡何名不共。

應說四中無明是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際恆內惛迷曾不省察癡增上故。

此中義也。主是自在義。爲因依義。與彼爲依故名不共。何故無明名爲不共。謂從無始際顯長夜常起、恆內惛迷明一切時生。曾不省察彰恆執我無修返時。此意總顯癡主自在義。

此俱見等應名相應。若爲主時應名不共。

下釋難也。此外人問。此俱見等非爲主故應名相應。若許爲主彼亦應名不共。以癡例餘爲主應爾。

如無明故許亦無失。

餘三爲主時。亦得名不共。亦如無明爲主義故。此義未詳。不見諸論名不共貪故。對餘癡故。論多說癡理實貪等亦有不共名故。然此師意非第七識中有不共貪等。無明爲主故。今此據彼六識作論、若此師意卽六識中獨行貪等。名不共貪。通見修斷等。唯此俱貪。不與六識慢等俱者等。方名相應、不爲主故。是主無明。餘識亦有。又如無明故總是難文。許亦無失。是答前難文。又此俱見等應名相應者。是破前師。前師見等亦名不共。今言非主應名相應。總是第二說之文也。若爲主時應名不共者。初師難文。若以爲主名爲不共。此俱見等不爲主非不共者。餘六識中見等爲主時亦應名不共。如無明故。論答許亦無失。又如無明以下總是答此前師難文。並得合爲四解。

有義此癡名不共者。如不共佛法。唯此識有故、

下文有三。一釋不共。二問答辨。三顯差別。此初也。

卽攝論無性。其論本意亦同於此。頌言俱行一切分故。故此無明。唯此識有。餘識所無。如不共法。非二乘共。不言自十八中唯一法。不與餘法共也。

若爾。餘識相應煩惱。此識中無。應名不共、

下問答辨有四。一問。二答。三難。四通。此問也。前師難言。餘識相應一切煩惱。如見取等。此識中無應名不共。

依殊勝義。立不共名。非互所無。皆名不共。

此答也。謂此無明勝徧三性位。餘識無此。徧三性心之無明故。名爲不共。非在自有餘識所無名不共等。

謂第七識相應無明。無始恆行。障眞義智。如是勝用。餘識所無。唯此識有。故名不共。

重顯前義。其文可解。

既爾。此俱三亦應名不共。

此外人難。此識相應三見慢愛應名不共。亦非餘識有徧三性心故。

無明是主。獨得此名。

此論主通無明主義。如前已解。此一答文也。不許見等名爲不共。彼非主故。

或許餘三亦名不共。對餘癡故。且說無明。

此第二釋。許此俱三亦名不共。若爾。何故唯說無明。對餘識中無明惑故。且說此識不共無明。非此餘三不名不共。謂餘部計餘識無明是不共攝。不徧三性心。今此勝用能徧諸心。故偏對彼說。餘三名不共。論師理準。未見正文。

不共無明總有二種。一恆行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。

下顯差別有三。一彰二別明識有無。二引證。三大小異。此初也。此總凡解不共無明。顯此識者。一恆行不共。此七俱是。今此所諍餘識無也。其第二獨行不共。則與忿等相應起。故名爲獨行。或不與餘俱起。無明獨迷諦理。此識非有。爲成此後所說無明。

故瑜伽說無明有二。若貪等俱者名相應無明。非貪等俱者名獨行無明。

下引證有二。初引教。後釋別。此引教。五十八言無明有二等。但言非貪等俱。卽令知與第六識俱無明。非謂第七。不障與忿等二十俱起。故知唯在第六識也。

是主獨行。唯見所斷。如契經說。諸聖有學不共無明已永斷故。不造新業。

下釋別。此第二無明中有二。一主獨行。迷諦理起。唯分別起。唯見道斷。不與忿等十種相應。若在欲界。與後五隨。無慚無愧七隨俱轉。或八或十二。或十。如前四說。諸隨煩惱徧染相應。此何以知。如契經說等。唯是分別。緣起初勝法門經第二卷說。卽知彼文。唯據此一無明爲論。非謂一切。

非主獨行。亦修所斷、忿等皆通見所斷故。

第二不共是見道斷。亦通修道斷。所以者何。忿等十皆通見所斷故。彼言通見。明知亦修。以極成故。所以不說。以忿等十各別頭生。故與相應名非主獨行。此十亦增上是主故。無此十時。唯無明增。此隨小乘名爲不共。然此忿等無別有體。卽根本故。從輕相說名不共也。此雖二別。仍是不徧三性心起無明所攝。

恆行不共餘部所無。獨行不共此彼俱有。

大小異也。然第七識恆行不共餘部所無。唯大乘有。今以聖教逼之令信。獨行不共。大乘小教。此彼俱有。

又契經說眼色爲緣生於眼識。廣說乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。

自下第二證六二緣經。文中有二。初引經證。後破諸部。初文可解。世親攝論證六二緣。與此有異。謂眼等五本識二故。無性及此據共許緣。世親唯說不共許緣。謂如眼識以本識及眼爲二。乃至意識應有二緣。若無第七。六識唯一。彼文似難。大乘異師有八無七。然對所依以辯從二。非謂二緣。二緣

卽是根境法故。故阿賴耶是不共許。

謂如五識必有眼等增上不共俱有所依。

破中有四。初總破薩婆多等。初句是喻。下簡次第滅意及現本識因緣所依。逆次第配。此爲宗法。

意識既是六識中攝。理應許有如是所依。

此舉有法及舉因成意識者是有法。因云六識中攝。言在中攝。不言六識攝。是一識攝故。喻如五識。

此皆舉之。

此識若無彼依寧有。

結上明非。此第七識無第六依寧有。

不可說色爲彼所依。意非色故。意識應無隨念計度二分別故。

第二上座部救。胷中色物爲其意根。非第七者。不然。意非色故。說七心界皆是心故。意識應無二分別故。如五識等依色根故。不言自性分別者。合有二解。一云五識實有自性。二云三種皆無。此隨彼語。如瑜伽第一抄對法第二抄會。及下第七方可了知。

亦不可說五識無有俱有所依。彼與五根俱時而轉。如牙影故。

第三經部師救云。五識無俱依。前念五根。生後五識。意識亦爾。所難同喻不成者。謂不許有同時因果故。此計不然。以世現見極成法。雖彼五識與五根。如牙與影。必同時故。影由牙發。既必同時。五識五根。當知亦爾。

又識與根既必同境。如心心所決定俱時。

若說牙影必異時有。非同喻者。心心所法同緣一境。應計異時。心心所法同緣一境。如思受等與所依心。說是因果。既許同時。故五識根同取一境。亦許同時因果義立。然彼愛等心所之法。雖前後起。

今以爲宗。以思等爲難。令同時已方爲同喻。例於根識。不爾。便有他不定過。量思可解。由此同時五根生識。自下第四爲總破前後說。量云。

由此理趣極成意識。如眼等識必有不共顯自名處。等無間不攝增上生所依。極成六識隨一攝故。

極成意識是有法。言極成者。簡諸部計最後身菩薩有漏不善意識。及他簡自他方佛意。若俱立此一切意宗。便有他自所別不成過。故今簡之。次論復言必有不共顯自名處等無間不攝增上生所依是法。不共者簡現第八識。以是共依故。非親生故。非相近故。今對五轉識生所依說故。但言不共若不簡之。便成有共依所立不成過。又無同喻。他不許五依第八故。設許五喻。所立不成。顯自名處者。此即顯是十二處中意處所攝。簡上座部胷中色物以爲意根。彼是法處非意處故。唯第六識得微細之色。法處所收。此理不爾。應外處攝。爲簡外處故。置顯自名處所攝。意言顯是意處所攝。恐無同喻。但可總說顯自名處。彼非所立。違自宗故。對上座師立已成故。等無間不攝。簡次第滅意等無間緣。今成俱有依。若不簡者。便非所立。立已成過。

過去之意。一切小乘皆許有故。增上者。簡因緣即種子依。若對餘宗。便非所立。若對經部。便立已成。若舉五識以爲同喻。所立不成。生所依者。簡第七識與八五識爲依。是八染淨依。非親生故。非相近故。是五染淨依非生依攝。今顯第七爲六生依。以近勝故。又簡俱時心所亦第六識依。故前無同喻過。後立已成過。又所依言。簡餘依法。彼但是依。非所依故。立已成過。此中一一互相簡略。然思可知。故不可說。因云極成六識隨一攝故。此簡如前。如極成眼等識喻。此上宗中極成之言。通下喻故。此

中問曰。五根別有體意別立第七五塵體實有法亦實有耶。答。經云從六二緣。不言有體無體故問。法雖無體亦意得生爲例不成者。亦應從二緣生根現無體亦得成以過去意而爲意故。答不然。根能順生向世一處有力故現無體故。卽不成法。但爲境卽生心故法無時不例五。此如五十二中說。

問難大好。

又契經說思量名意。若無此識。彼應非有。

自下第三意名不成經。文中有三。初文可解。

謂若意識現在前時。等無間意已滅非有。

第二破薩婆多等。彼小乘言思量名意過去心是。今破不然。識現生時意已謝滅現無思量之用。過去之心。如何名意。

過去未來理非有故。彼思量用定不得成。旣爾。如何說名爲意。

彼言去來有者不然。去來理無故。如薩婆多等前已破訖。經部等義去來無體。若過未無體如何言思量。雙問二家。如何思量。設前有體亦已無用。後無體故。其用理無。用體旣無。如何名意。

若謂假說。理亦不然。無正思量假依何立。

經部宗言過去無體假說用者。難云。汝之現在無正思量。假法何立。假法必有法可似故。無有現在實正思量。假依何立。大乘前破衛世外道假依眞事。如此理難。乖前義者不然。據理而說。不依於眞方有似轉。經部所計現在正思過去似此假名爲意。就彼宗難。無違敎失。故前所說存自就他難。今者廢已從他難。又前約勝義難。眞實義中不依於眞而辯假故。今依世俗難。世俗之中有眞似故。

若謂現在曾有思量。爾時名識。寧說爲意。

彼經部救。或薩婆多云。彼過去意於現在時曾有

思量故過去名意者。難云。爾時名識。寧說爲意。了別名識現在名識。汝義定然。如何過去法曾思量名意。設彼似現意故名意。應似現了別故名識。識不得名意。如何似可名思量。

故知別有第七末那恆審思量正名爲意。已滅依此假立意名。

第三總結。第七末那一切時思量現在起故。不似他故。正名爲意。過去之心不問何識依此現起意假立意名。其實過去亦非是意。以無體故。若爾。彼應似現識名識。如何似現意名意也。意有二義。一

思量義。二依止義第七通有二名。過去但唯依止。體雖現無與現依止思量之意相似。故但名意不名爲識。

又契經說無想滅定。染意若無。彼應無別。

自下第四二定無差經。文亦有三。其文易解。初二句是經文。下二句論意。

謂彼二定俱滅六識及彼心所。體數無異若無染意於二定中一有一無彼二何別。

第二正破。彼二定中俱滅六識。六識滅同。說無第七彼宗義故。體數無別者。謂二定所滅者各二十二心心所法。即此能滅二十二數以爲定體故無別也。若小乘唯二十一。善大地唯十故。無染第七意。於無想定中有。於滅定中無。彼二何別。若有第七。即滅定中無無想定有。所滅體數多少不同。無想滅一識。滅定滅二識。遂各有異。既無第七。故無別也。今滅第七但滅染也。攝論難云。俱滅何異。未辨大乘定體多少。今因辯之。准所滅數。幷第七識二定多少種。上總假立一。幷所滅數多少別也。

若謂加行界地依等有差別者。理亦不然。彼差別因。由此有故。

而彼救言加行等別。二定別者。謂攝論云。出離想靜住想。即是此中所說加行。界謂三界。地謂九地依謂依身。聖者異生依各別故。等者。二得二名內道外道。五蘊四蘊果等。種種別故。二定別者不然。彼加行差別因。由此第七識方有故。此第七識無者。彼加行差別亦無。謂第七識在凡不滅故。一切聖厭無想定而不欣入。在聖滅故。一切聖欣。由此可言加行等別。若無第七。無凡可厭無聖可欣。故加行等無因可別。

此若無者。彼因亦無。

設言但因六識無漏凡聖別者。此六識無漏復如何成。成凡聖者亦由第七。

是故定應別有此意。

第三總結。

又契經說無想有情一期生中心心所滅。若無此識彼應無染。

自下第五說無想無漏失經。亦有三文。此中一期無心之義。二說如後。

謂彼長時無六轉識。若無此意我執便無。

下第二文。於中有四。一總破諸部。二破一切有。三

破大衆部等。四破經部。其文可解。無六識者。亦有二解。一一生長時。二除初後。故言長時。非於餘處有具縛者。一期生中都無我執。彼無我執應如涅槃。便非聖賢同所訶厭。

以餘具縛者爲例喩。量云、無想有情位應起我執、異生攝故。如餘異生趣位。又無想定都無我執心心所者。應如涅槃。非是聖賢之所訶厭。量云。無想聖人應不訶厭。無我執故。如涅槃等。

初後有故。無如是失。

第二薩婆多等小乘救言。初生之位後命終時皆

有心起有我執故。故無失也。難云。

中間長時無故有過。

中間長時無我執故。有大失也。如餘具縛有情非長時無我執故。除經部師。餘部救言。

去來有故。無如是失。

長時雖不起。亦名有我執。故無失也。

彼非現常無故有過。

汝去來世非現在有。無爲常故。無故有過。不成我執。

所得無故。能得亦無。

小乘救言。去來二世雖現在無。有得現在。名成我執。難云、所得之世既無。能得之得非有。能得無故不成我執。又大衆部一說等四部及化地等云。別有隨眠。是不相應行。此位成就。故名成我執。

不相應行前已遮破。

上已破故。此正破大衆等部及破正量部等。得類即不失增長並在此中。經部救言。雖無彼現行。此位有種子在。名有我執。

藏識無故。熏習亦無。

何有種子。若彼救言。我有色心。皆得受熏。彼有色

根故有種子者。

餘法受熏。已辯非理。

唯除藏識。餘法受熏。上來已辨彼非理故。

故應別有染汙末那。於無想天恆起我執。由斯賢聖同訶厭彼。

第三總結。故有第七。於彼起我執。是異生故。出定已後。復沉生死。起諸煩惱。聖賢所訶。若無第七不應訶彼。無過失定。

又契經說。異生善染無記心時。恆帶我執。若無此識彼不應有。

自下第六我執不有失。於中有三。初引經。云異生者。不言有學等。以彼無漏善心。無我執故。此據全分者故。

謂異生類三性心時。雖外起諸業。而內恆執我。

下第二文。於中有三。一顯自我執。二破他宗。三成己有漏。初中又三。一立宗。二引證。三釋教。此卽初也。其文易了。何以知然。

由執我故。令六識中所起施等不能亡相。

亡猶無也。相謂相狀。雜染相狀。通三性也。由我執故起施等善法。由有第七內執我故。外行施等分別相生。若有漏三性俱心無我執者。如無漏心便能亡相應成無漏故。攝論云謂我能行施等今有二解。一云。我者卽是第七內緣行相。非必外緣。二云。此我外緣行相麤猛。非第七起。由第七故第六起。此舉由七生增明爲論。非實顯之。彼是第六識中我執體有間斷徧三性心間雜生故。此解爲勝。

是根本故第七不緣外境生故爲證此義。

故瑜伽說。染汙末那爲識依止。彼未滅時。相了別縛不得解脫。末那滅已。相縛解脫。

瑜伽五十一顯揚十七等同云。染汙末那爲依止等。由第七故餘諸識中相縛不脫。此中通言六識相縛。瑜伽等說第六相縛彼據親生識語。此約實由爲論。既爾。二乘染末那滅。何故五識相縛猶在。答。由七中法執雖非縛體。執有相故是先我執所引生故令六識等相縛不脫。若斷法執已相縛便脫。或由因類相縛猶在。不爾。生空智應亦有相縛。

了別者。心行相。境相能縛心。名相了別縛。

言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名相縛。

下釋教也。何謂相縛。謂於境相不能了知依他緣生如幻事陽焰等。能緣見分諸心心所爲境相分之所拘礙。不得自在。體便麤重無所明覺。起時硬澁有分別相。相分縛心。名相縛也。問。相分爲見緣縛見名相縛。見分自證緣縛體名見縛。縛證自證例亦應然。何故不名爲見縛等。答。以相縛見體狀易彰。或所縛見有非比量。或能縛相通於內外。從此勝義。且名相縛。非見分等體非能縛。自證分等說非所縛。如前第二。展轉相望。互爲能所。二種縛也。問。有漏有相。卽名相縛。後得有相。應爲相縛。答。此亦不然。作證解故。既爾。自證應非見縛。此亦不

然體是惑故。若爾。善心見應非縛。此有漏故。煩惱增故有漏第八之所生故。有漏末那之所增故。後得無漏時能斷此故有麤重故。不可爲例。即通三性皆有相縛。如下第九自當解釋。麤重縛體亦通有漏至後當知。

依如是義有伽他言。如是染汙意是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。

無性攝論彼亦言如說。不知何處論文。然有解云阿毘達磨經五十一中有此義同文有少異。以上攝論但言施等有於我執此中通論三性心有彼據勝顯說。故此頌即彼文也。

又善無覆無記心時若無我執應非有漏。自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故。

第二破他有三。一破一切有等。二破大眾部等。三破經部。重成有我執諸法成有漏皆由第七故。所以者何。要與自身煩惱俱者。方成有漏故。善心無覆既與煩惱不俱。應不成有漏。以彼說無第七識故。若彼薩婆多等言。由前及後去來煩惱發故緣故。此善等成有漏者。不然。

去來緣縛理非有故。

其世體無猶如兎角故縛無也。

非由他惑成有漏故。勿由他解成無漏故。

彼若救言。如無學身雖非己身現有煩惱。然由現在他緣縛故成有漏者。此亦不然。非由他惑成己有漏。若彼救言。何爲不得。故應難云。勿由他解成己無漏。如何有漏由他漏成。此薩婆多等死訖。

又不可說別有隨眠是不相應現相續起由斯善等成有漏法。彼非實有已極成故。

第二大眾等救。今破之言。不相應假隨眠非實。正量部等不失增長破極成故。

亦不可說從有漏種生彼善等故成有漏。彼種先無因可成有漏故。

第三經部師等言。如無學身諸有漏識法雖不由他惑緣及過去緣縛是煩惱引。然自身中有有漏種在生此有漏法。故此善等例亦然者。不然。論主難云。彼善等種成有漏者。先無因故可成有漏。謂此善種能熏熏時。無始已來先皆不與煩惱俱有。有何所以得成有漏。

非由漏種彼成有漏。勿學無漏心亦成有漏故。

彼若救言。雖無先時善等之位有煩惱俱生由漏

種子隨逐善等種故善等種成有漏者不然勿學無漏心亦成有漏故無漏種子俱亦有漏種逐無漏之法不成有漏。有漏善等種。如何成有漏我大乘宗無漏不與現行煩惱我執俱故。雖有種逐無漏之法不成有漏。有漏善等與此相違故成有漏汝宗如何善等成有漏。問如對法云。漏所縛者有漏善法。漏所隨者即餘地法。漏隨順者決擇分善等。彼豈皆與漏俱起。故名有漏耶。為答此等疑。

雖由煩惱引施等業而不俱起故非有漏正因。以有漏言表漏俱故。

此即牒前漏所縛云。雖知如此而第六識中漏與施等不俱起故。非有漏正因。雖亦由之發而傍因。故成有漏。非是正因。正因之言。要俱起故。即他緣縛亦傍因也。由此大乘不緣他境各各別變故。若緣他縛他便非各各變境。即應我作他受果失。此甚新義。以有漏言。正表此法與漏俱故。

又無記業非煩惱引彼復如何得成有漏。

若以漏發名為有漏。如無記業。如何有漏。彼非煩惱引故。如無漏善。若言由他緣縛亦如前破。

然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏。

第三成有漏義。諸有漏法。由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益。方成有漏。自身者簡他身不縛己。現行簡種子。唯種不縛故。對法等云漏所隨謂逐他地者但言漏隨不言縛他地復不相增益故。俱生俱滅簡前後發相增益者互為緣相生義。正解漏義簡無漏法。

由此熏成有漏法種後時現起有漏義成。

有漏現行起故熏成有漏種。後時善等起有漏義成。亦非無始無因故成有漏亦非漏種逐故成有漏。

異生既然有學亦爾。

異生三種既然。有學亦爾。有煩惱俱故。第七未滅餘識之中必無煩惱與善俱故。為會前疑。

無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違。

無學有漏雖非漏俱而猶先時有漏種起故成有漏。對法第三云漏種類者。謂無學身諸有漏法。以先有漏後名種類。小乘等不然。先無有漏種子故今亦非種類。

由有末那恆起我執令善等法有漏義成、此意若無、彼定非有。故知別有此第七識、

第三總結。若有第七恆起我執故善等法成有漏也、即是攝論我執不有失。望此極差、

證此識有理趣甚多。隨攝大乘略述六種、諸有智者應隨信學、

自下第三結會。今且隨攝大乘第一說有六證總結前也。理第三文。此說八識、何故阿含經等中說有六識、

然有經中說六識者應知彼是隨轉理門

總第三文也。此有二義、一隨轉理門。依小根器未建立於第七八者說故、

或隨所依六根說六、而識類別實有八種。

此第二解依不共根不共境故說有六種。非謂盡理、而識類別實有八種。大乘之中於處界門中不開識者、以此理通。第八卷中當廣證理、上來已解第二能變、

成唯識論述記卷第三十

唯識述記卷一至三十功德人名

自安堂李敬助洋貳百四十元　張靜生助洋壹百二十元　餘慶堂六十元　隱名氏洋六十元

三寶弟子李本修　李慧仁　李慧心　李慧純　李慧玲　李慧福　李鄧氏　李昌（清淨）　李同蓮　李德善　李陳氏　陳淨謙　李性明共助洋壹百二十元以此功德用報父母師長之恩現在者增延福壽發廣大心過去者速證無生早登上品

共刻連圈計字貳十七萬七千七百零八個

計刻資錢肆百九十九千八百七十四文

共收洋陸百元化錢伍百四十六千文

計板架七張錢七千文

除支仍餘錢三十九千一百二十六文印唯識述記十部餘多撥刻鐔津文集

光緒二十六年春　維揚藏經院識

成唯識論述記卷第三十一（論文卷五之三）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△自下次解第三能變。

如是已說第二能變。第三能變其相云何。

於中有二。初結前生後。以發論端。第二舉頌正答。

就此能變總有九頌。以九門分別。第一出能變差別。第二自性。第三行相。第四三性。第五心所相應。第六三受俱起。第七所依。第八俱轉。第九起滅。唯有四頌所明可知。然中間有初徧行等五頌重明前相應法體非別。分別六識之門雖有九頌總束爲三段。一明初四門。即此一頌是。二心所相應及三受俱。次六頌是。三依止俱轉起滅。後二頌是。

頌曰。次第三能變差別有六種。了境爲性相。善不善俱非。

今初頌中有四門義如文可知。

論曰。次中思量能變識後應辯了境能變識相。

於此釋中初釋六名。次解性相。後辨三性。初中有二。二句別故。能變有三。末那第二。此居後故。此即第三能變。次第二能變之後也。此謂解頌第一句也。

此識差別總有六種。

解第二句頌。於中有三。初釋六因。次隨別解。後顯不說此即初也。六種差別至下當知。何以言六。更不分別爲多或少。

隨六根境種類異故。

謂根與境各有六別。識隨彼異。故非多少。亦非定別。又明此識既隨根境有六。數定明得名時非唯據一。即於根境二處得名。大論亦說隨根名識隨境名識。乃至亦名青等識等。何者依根名六根識謂名眼識。乃至意識。

下隨別釋文復有二。初別解。後料簡。此依主釋根是主故。對法等說依眼緣色。似色了別。初句即是此識得名。依所依故。此各有種。如瑜伽說問辨識得名實通根境。何爲諸論依根得名謂名眼識乃至意識。

隨根立名具五義故。

勝於境故偏從根稱。何謂五義。

五謂依。發屬。助。如根。

謂依於根根之所發。屬於彼根。助於彼根。如於根故對法第二卷說若了別色等故名爲識。何故但

名眼等識、不名色等識耶。以於眼等五種解釋、非於色等。此中第一依眼之識、彼有二義。且如眼識、眼中之識、故名眼識。依眼處所識得有故、此第七轉。及由有眼。識得有故、此第三轉。且如意識如何。意中雖七無處所、而意亦依彼、同無色所依、在無色所依中也。及由有第七故得有意識、非是境色。得識住中。不由有色識定生故。且據麤相、以盲冥者不能見故。雖知有色識、不必生。第二根所發者。彼云眼所發之識、故名眼識。由眼變異識必變異。如迦末羅病損眼根故、所見青色皆以爲黃、非壞

色時而識名壞。第七如何、謂由有此第七識故、第六相縛、不得解脫、卽其事也。後七若無漏、六必無漏故。第三屬於根者、彼云屬眼之識、故名眼識。由識種子隨逐於根而得生故。此謂生依。非染淨依、及根本依、引發依也。由此故知七於六有勢力。謂六種子隨七種子、七種子生現時、六方得起、與彼力故。不爾不生。非色種子識種隨之。此如何等。此色有時必識所變。如有識時必根所生。何得識種不隨色起。色是外法、根是內法。根恆相續。色卽不然。不可爲例。第四助於根者、彼云助眼之識、故名

眼識。由根合識、有所領受。令根損益、非於境界故。謂由根合識。令根有損益。非由色合識。令色有損益。離識之色、識雖無損益色有損益故。如爲他損色。如第六識俱無漏故、第七損有漏成無漏故。第五如於根者、彼云如眼之識、故名眼識、根識二法俱有情數、非彼色法定是有情。六七亦爾。唯內攝故。隨根五義勝。多說依根名。問。前等無間中六識皆依意。何故第六獨名意識。意識不然。眼等可爾。雖六識身皆依意轉。然隨不共立意識名。如五識身無相濫過。

若如所問六皆依意。然唯第六獨依第七不共意根。餘五卽無。今依不共以立其名。獨名意識。如五識身亦依於意。依不共根以得稱故。彼名眼識不名意識。此亦如是。五義具故。問。如前說依五八依七。何故第六稱不共依。答。若染淨依及俱有依七望五八俱是所依。然近順生不共依者卽唯第六。今言不共意顯近而順生。以六種子必隨七故。餘五等不然。故此得名無相濫失。此爲一解。

或唯依意故名意識。

謂眼等五亦依眼等五有色根。此第六識。若等無

間。若俱有依。唯依意根。依唯意故。得意識名。五通意色二所依故。若爾七八二識亦唯依意。或第八識唯依於意。第七依心。應名心識。或名意識。

辨識得名。心意非例。

謂識有六。相望辨名。第八名心。第七名意。非此所況。故例非成。不望彼故。若望心意六得名者。彼三各據一義勝故。心攝藏法集起法勝。意思量境恆計度勝。意識了境從所依勝。問。何故七八不從所依以得其名。意識卽爾。答。七八相續當體彰名。六有間斷從依得稱。七八據依亦有此義。諸論但依自勝立名。六對七八以得名識。兼釋七八得名意

別。此下六識從境得名。

或名色識。乃至法識。

此亦依士釋。能緣彼彼境之識故。

隨境立名。順識義故。謂於六境了別名識。

謂了境名識。卽隨境立名。順通別名識之義故。謂於六境了別名識。釋順義也。問。眼識所了色亦是法。意識所了亦有色等。何故眼識不名法識。第六意識不名色識。爲答此問。故次論云。

色等五識唯了色等。法識通能了一切法。

前之五識唯了色等。境界狹故。不名法識。第六法識能了一切法。了境寬故。不名色等識。又第六識更爲別解。

或能了別法。獨得法識名。

謂十二處中別名法者。謂第六外處別名爲法。不與餘境共同名故。此之別法第六能了。獨從所了以得彼名。故唯第六識名法識也。亦從不共得法識名。此能了言卽是見分。別法之言卽是相分。非謂別上有了字故。遂言了別也。或彼法處六能了別。獨名法識。卽了別言唯在見分。亦有此義。然不共名別。是本義意。

故六識名無相濫失。

由斯理故。六識得名互有所長。無相濫失。俱舍云。雖色等境通皆名法。但法界名法。餘不名法。雖標總稱。而卽別名。意能了此。故名法識。問。六識得名依根依境爲唯凡有。通在三乘。

此後隨境立六識名。依五色根未自在說。若得自在。諸根互用。一根發識緣一切境。但可隨根無相濫失。

下料簡也。隨境立名。意名可爾。然前五識依五色根未自在說。薩遮尼乾子經是此論證。正法念經

違此應會。虵眼聞聲是正量部。非大乘義。大乘不然。故不違也。若得自在根互用故。何名自在。如佛地論轉五識時總有二解。或從初地卽名自在。無漏五識現在前故。或成佛時成所作識彼方起故。然有別義。入地菩薩無漏五識雖不現前得後得智引生五識。於淨土等中現神變事。何妨五識一一通緣一切異境界。不思議力所引生故。或有別義。七地已前由有煩惱現行不絕。未殊勝故。不名自在。入八地已去。煩惱不行純無漏起。引生五識可得互緣。方名自在。

莊嚴論說。如來五根。一一皆於五境轉者。且依麤顯同類境說。

彼第二卷中菩薩品說。此能唯在成所作中。故唯佛地。或卽初地。或入八地。此是本義。彼論一依麤顯。二依同類。實緣一切皆無障礙。爲緣如不。西方二說。一云許緣。佛智通故。二云不緣。名成所作緣事智故。準下論文。此解爲勝。然甚難知。如何諸根說名互用。證此識義。一根發識緣一切境。舉所依根顯能依識。如何互用。了色名眼。不至能取法相所談。了觸名眼。令至能取。豈非雜亂。名字於法非

卽銓定是客名故。了色名眼。且依小聖異生身說。若據佛位。了觸亦名眼。此文爲證。二得名中但隨第一。依根受稱。通在自在位。無相濫失。如樞要說。佛地經說。成所作智決擇有情心行差別。起三業化。作四記等。若不徧緣無此能故。

佛地論第六廣解此義。三業化合有十種。其四記等亦如彼說。決擇心行卽八萬四千法門。意業化也。四記亦爾。佛地經說身化有三。一現神通化。二現受生化。三現業果化。語化亦三。一慶慰語化。二方便語化。三辨揚語化。意化有四。一決擇意化。二造作意化。三發起意化。四領受意化。此中所說決擇有情心行差別。初意化也。賢劫經第二卷說最初修習法波羅密多。乃至最後分布佛體波羅密多三百五十一。一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百。除四大種及六無義所生過失。十轉合數八萬四千。領受化中作四記等。謂一向記。分別記。返問記。應置記。此中復有人法不同。如別抄中當廣分別。其身化中。佛地經說現業果化現根心等。然瑜伽說四事不可化。一根。二心。三心所。四業果。與彼相違。

唯下第十說不化、心依二乘等說、業果等亦爾。故知在佛通能化之、又佛化之無實勝用、故名不化、似化亦得。由知境徧故有此能問、此本頌文雖明唯識、但說見分。然見依根起、相猶見生、何故本文不辨根境、

然六轉識所依所緣、麤顯極成。故此不說、

下顯不說共依、下說且顯不共依、頌中不說。一色麤而且顯。二乃諸論皆有彼此極成。故本頌文更不別說、此卽會本文無說根境之頌、謂本頌中、初能變識唯明所緣、不明所依、第二能變俱明二種、

此之六識明其所依、不明所緣、以麤而且顯、文後極成、頌文略而不說、

前隨義便已說所依、此所緣境義便當說、

然所依少、別前已廣論、所緣別者、義便當說、謂次下引云眼識云何。卽是說也、宗明唯識、故不明境。又解。前文非明頌無我長行中、以麤顯故不別說也、謂如瑜伽等說、眼謂四大所造淨色爲性、有見有對、各從自種生、或是異熟、或是長養、通何界繫漏無漏等。斷不斷等有衆多門。非此所明。我亦不說、此解第二句差別有六種訖。卽前言種類義是差別義、謂隨六根境立六識名。卽義差別有六種也、自下解第三句第二三門也。

次言了境爲性相者、雙顯六識自性行相、識以了境爲自性故、卽復用彼爲行相故。

於中有二。初釋頌、後會經。此初也、如前第七性相中解。

由斯兼釋所立別名、能了別境名爲識故。

釋心意識三種名中所名識別名也、能了別境名爲識故、謂了別行麤、故非心意名識。

如契經說、眼識云何。謂依眼根了別諸色、廣說乃至

意識云何、謂依意根了別諸法。

下會經也。此言可解。謂有問言、且如眼識亦依餘根緣境、通能了一切法。云何但說依眼了色、不言依六及七八識了聲等耶。牒經問已、爲答此問。故次論云。

彼經且說不共所依未轉依位見分所了。

彼經且說諸所依中不共所依、簡餘依也、未轉依位、簡已轉依、緣一切法、但言緣色等。見分所了。簡自證分。其實五識亦了識等。若依餘根轉依位、自證分等義、卽不定、亦了聲等、乃至廣說、今此且據

少分位說非究竟言。有義此解非稱論文。此中論云如經說等。但明六識之次。引彼六識之經證成六識自性。非爲前伏難有此論也。即第三句了境爲性相體相二門。了者。即通自性。自性即自證分。行相即是識之見分。緣相爲境。自證爲見之依緣見爲境。是故總言了境爲性相。又解不須如是分別。此中但解了境者是識自性。亦是行相。行相是用故。

餘所依了如前已說。

餘依者。即分別依染淨依根本依。如前第四卷解。

若依境立名。如次前說。餘了者。若自證分。如第二卷解。若自在五識見分境。如次前說。故此總言餘所依了。如前已說。雖後明四智。今但指前。今應義準因果十八界爲緣不同。頌曰。因見各隨應。五三六有二。六一一不定。自在等分別。所依之頌。如前已說。準前文中且依不共依簡因無間及染同境共依等。故未自在位非他所引。若由他力定通所引亦緣法故。又此應說三界繫不繫之識。異生聖者三乘人等緣境分齊。如對法第二末上六十五等抄說。

△次第三段將解第四三性之門。初寄問起。後依問答。

此六轉識何性攝耶。

此即問起。然前第八識辨心心所已。方說言是無覆無記。今者解識即辨其性。前顯心心所法。其性必同。所以解心所已方始解性。今者識後明性顯此聚亦爾。但是影顯二文。令相互照。又彼諸法不定通三性。此定通故。使後學之慧起異論端故。下答之中。初舉頌。下別釋。

謂善不善俱非性攝。

此舉頌答。即顯六識並通三性。

俱非者謂無記。非善不善故名俱非。

別釋有三。初正解頌文。次諍申同異。後顯果位是何性攝。初中又二。初解三性名字。隱故先解。是何謂無記性。謂三性中無記性也。何名俱非。顯彼自性非善不善二種自性。故名俱非。釋無記名。下自別出。且何名爲善。

能爲此世他世順益。故名爲善。人天樂果雖於此世能爲順益。非於他世。故不名善。

謂一一法要令此他二世順益。方名爲善。謂有漏

善前世益。今世益。後世益。俱得樂果。人天所仰。無漏有爲無爲亦爾。此世他世違越生死。有得有證及由涅槃獲二世益非生惡趣等故。並名爲善。人天樂果唯順益一世。非二世故。不名爲善。是無記果法故。體非是善。於後世中作衰損故。不作此解便有問言。若順益名善。人天樂果亦現益故應名爲善。爲答此問。故說彼非。

能爲此世他世違損。故名不善。惡趣苦果雖於此世能爲違損非於他世。故非不善。

此中不善翻善可知。惡趣苦果。今解彼文。準前亦爾。但是無記苦果。令身苦故。

於善不善益損義中。不可記別。故名無記。

此違益損其義易知。體非殊勝不可記別。卽是第一解三性名已。次顯識俱。今依大乘亦得三性各有四種。諸論總收亦有此義。於理不違故別建立。如前已說。

此六轉識若與信等十一相應是善性攝。

此中未必要十一法俱。如不定地唯十法俱故。此舉一聚總有爲言。

與無慚等十法相應。不善性攝。

義準不善返善亦爾。非必十法俱故。望聚爲論。不善中十唯不善故。謂瞋及忿等七除諂誑憍取無慚愧故成十也。

俱不相應無記性攝。

違前二故。如雜集論善有十三門。不善有十二門。無記十四門別。應對相攝。又此二三四門。三性前本識中已略辨訖。若有爲有種子者種子隨現行。彼性中攝。然此二三四門與對法有爲無爲有漏無漏等不同。一一對別。各據一義。四無記。如大論第一·五識不能轉心發業。但作隨轉發業緣威儀等故名威儀。是威儀等心攝。四無記具三。除變化。頌中第四句善不善俱非。雖六識皆通三性。問。諸識性總同時者。唯是一性。爲許同時各別性攝。

有義六識三性不俱。同外門轉。互相違故。

自下第二諍申同異。初文有三。一標宗。二立理。三釋難。此初二也。所以者何。此六轉識同緣外境。諸三性等互相違故。瑜伽第三說。又非五識有二剎那相隨俱生。亦無展轉無間更互而生。五識生已。從此無間必意識生等。五識既無俱生之義。是故五識三性不俱。此立宗義同外門轉第一因也。定

中聞聲非我所許、三性俱起設縱許者定心可然散位無故。非五識中三性俱轉。

五識必由意識導引。俱生同境成善染故。

第二因云。五識生時。必由意識導引五識。方五俱生。亦復同境方成善染、先顯五識三性所由。後申俱難。卽彼大論第三卷說五識善染必意導生、

若許五識三性俱行。意識爾時應通三性。便違正理、故定不俱、

若雖導生五三性並。卽許意識一念之中通三性義。所引五識旣一念中許通三性。能引之意性必須同。如次所引。如顯揚第十九說。設定中聞聲由二因取。謂由了別定所緣境及種種所緣境意識故二、由此俱生耳識故。故雖在定亦是同緣。故定不俱、如不善眼識與意俱行。設聲緣至亦不能了。要眼識滅。耳識方生。故定不俱。無意引故。此師意說。五識不相續故五識不並生。亦非五識次第生故三性不並。上說五識唯一念解。又解。設率爾唯一念等流通多念。亦不許三性並生。能引之意非三性故。此同性同緣之理。如下當解。若三性不俱何故瑜伽第五十一．顯揚第一及十七。皆云本識

一時三性俱轉、會此文云。

瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起者。彼依多念。如說一心非一生滅、無相違過、

下釋難也。等取顯揚等、依多念說名俱、喩云。如瑜伽第三及五十六說有一心非是一生滅剎那故言俱也。彼第三云。如經言起一心多心。云何一心。謂世俗言說一心剎那非生起剎那。謂一處爲依止於一境界事有爾所了別生。總爾所時名一心剎那。又相似相續。亦說名一。與第二念極相似故、等明第八識與五識等三性不俱、善眼染七自無記故雖有三性俱遮餘轉識三俱生故、

有義六識三性容俱、率爾等流眼等五識或多或少。容俱起故、

此師正義。於中有五。一標宗。二立理。三釋難。四引證。五解違。此初二也。三性容俱。非一切時皆必定俱。有俱時故。論言容也。此立義已下爲理。言率爾等流眼等五識。或多或少容俱起故、此引五識相續文者。如前等無間依中說。旣等流心許多念故五識容俱。此如何等。如眼識緣善色。至等流心多念善已後有不善聲境現前。意與耳同緣、雖亦緣

色境。而聲境勝。乃至起不善耳識。令彼不善耳識生前眼識善。耳不善未滅。如是等流多念生已。乃至餘無記香等至乃至意雖同緣。隨境强引起無記鼻識生。即等流多。率爾少。或前一眼識。久已不斷。雖已起尋求。尋求未了。眼更重觀。意復尋求。尋求未亡。不起決定。如是或多率爾後時耳等識生。一率爾已。乃至即有等流耳識次而起。故是率爾多念等流少也。容許五識有俱行。故得三性並。又解。率爾等流二一心之時眼等五中或三四等多。一二等少。容俱起故。雖五一念三性得俱。若一向同

境時。即不善意隨眼識並行已。設耳緣至亦不緣聲。不爾。即須眼識斷滅意方緣聲。此前師意。今說

一意識與五同緣而性不定。

五識與意雖定俱生。而善性等不必同。故前所設難於此唐捐。

此釋難也。雖必俱起與前師同。與五同性即不決定。由此理故。前所設難能引意識通三性者。於此唐捐。問。如解深密等說。意與五同緣故定同性。集量論說。五俱意識必現量故。何故得知不同性也。為答此問也。

故瑜伽說。若遇聲緣從定起者。與定相應意識俱轉。餘耳識生。

下引證也。明此緣者。如大目連獼猴池側。坐無所有處定。有象哮吼。猨猴戲聲。即便出定。薩婆多師。出已方聞。今此大乘聞已方出。若先不聞。如何出定。問。豈有無所有處心得緣欲界聲等境耶。六十五等說廣慧聲聞有學無學無色界心緣三界法。故得無違。六十三卷三摩呬多地末說。謂有行人若遇聲緣從定起者。遇聲耳識與定相應意識俱轉。起聞於聲。名遇聲緣從定而起。或復起者。即是

耳識。此舉定中得起耳識。或者謂假者。即得定人。由定中聞故出。

非唯彼定相應意識能取此聲。

此顯聞聲非唯意取。顯揚論說種種意故。然彼耳識互能取聲。非唯定中意識能取。此聲共耳一時聞故。意不唯緣定中事故。

若不爾者。於此音聲不領受故。不應出定。

返成耳識。若在定中唯意緣聲。耳不聞聲者。於此音聲定中耳識不領受故。後時不應為此聲故而出於定。後時既為聲故出定。明在定內耳與意俱

同念聞聲、破小乘等立一量云。如汝所成欲聞聲未後出定之意識、應不即聞聲時、出定不聞聲故。如未聞聲之定意識、故知返成聞聲方出、非取聲時即便出定、領受聲已若有希望後時方出。顯聞聲位由在定中。非當取聲即便出定、領受聲已、定中意識希望是何方始出故。聞聲後時方始出定。

在定耳識。卒爾聞聲、理應非善、未轉依者卒爾墮心定無記故、

上引教已、下以理難、在定耳識。卒爾聞聲。雖意與

彼同緣引起理應非善、瑜伽論說卒爾等五心中、前三定無記故。此約未轉依位、五識無漏時。即唯善性故。

由此誠證五俱意識非定與五善等性同。

此結五六不定同性、定中意是善與耳性不同、亦俱生故、以定中不同證在散位俱有五者不定同性、若爾、何故解深密經及七十六說五識同時意識同緣。

諸處但言五俱意識亦緣五境、不說同性。

下解違也。此會彼文、彼說同緣、不言同性、故不相違。彼論無定同性言、故謂雖言同緣不言五意定須同性、故知亦有不同者、故如前論說、顯揚十九。如前定中意耳亦明同緣不言同性、定中起耳識故。彼文大好。然前師豈不解此文耶。答解。如前已解、前師問言。若定中實得起耳識、爲例不同性、何故雜集論第七說。三摩呬多位餘識無耶、此非集論本文、是師子覺義、有師引證、

雜集論說等引位中五識無者。依多分說。

彼雖非證、然爲會之、對法論中言餘無者、約多分說。多分有二義。一多識。二多人。多人多識不起言

無謂二乘等定中唯得起耳、非餘四識、非菩薩故。

問。如何定中意識俱受與耳同緣、散意入捨定即引生耳、耳識卒爾必是捨故、初起之時必昧劣故。意既同緣、必非異受、入喜樂定耳必不生、二解雖復同緣、何妨異受、其性亦許有不同故。瑜伽論說卒爾等三是無記性、定心尋求如何是善、又在定得起幾心、唯初二心、若有希望、即出定故、希求即是尋求心也、若散五心初三無記論說多分、若在定位亦通善等。又五識必由尋伺所引、此入定心何地之法、應唯初定、後無尋伺故、此如第七卷尋

伺中解、又此定爲唯有漏亦通無漏。答。文不遮、二種俱得。又欲界耳識許異地心引生。二定以上起三識時異地心引。無尋伺意識爲能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得唯率爾心等流心等。卽不許爾。如在欲界豈一切五識生要由尋伺引。初起由尋伺。後起不必。故問。五爲所引。意是能引。所引三性既俱能引意識應通三性、

若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱

且散心位隨五識唯一念。或相續皆得三性並生、取長徒義如敘二說。別抄五十一抄說。然後時引五識俱生已意隨所偏注境强者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。旣無此心。由此故知集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量旣然耳俱意識聽教之時但作證解。故必現量。五俱之意亦無法執等。以此爲證。諸師於此覺慧異說如別抄故。八地二乘凡夫等位六識三性容俱時轉。如第八識與餘三性俱以此爲證。

得自在位唯善性攝。佛色心等道諦攝故。已永滅除戲論種故。

自下顯在果位唯善性攝。若五識轉依隨前二師所解位次。唯善性攝唯在佛也。唯善性故不爾。初地已去五識之中何有不善。八地已去或時亦有無記五識。故唯佛色心是道諦。故唯善性攝。何以然者。諸戲論種已永無故。應細拾文推其義理。三乘無學菩薩後得智中何性六識俱起。然今不能煩文具解。雖知六識體通三性五識之中通有覆

者。如受中說善中通生得加行。加行有聞思修。論其五識聞思。於義自性卽無爲。彼所引亦通所成。如聽經觀字而思法義意成聞思所引眼耳豈非亦是聞思所成。非生得故。香積佛土鼻舌等識類此應知。後得智中淨土聽法所生五識豈非三慧之所成也。成所作智卽是修故所成之言義寬偏也。此等皆由隨意引生。故不善之中有任運分別。此五皆通亦許五識通見斷。故此中各有煩惱所知障並許通。由意引起。故下文自說無記皆通有覆無記亦意引故。緣起經說。欲界意識除潤生愛

等亦有有覆性故。四無記中唯異熟生威儀工巧。無變化心。通果可爾。天眼耳通彼俱慧故。然非變化相從四中變化所攝。五識緣威儀工巧。不能發威儀工巧故。如大論第一說。五識雖不作轉心發業。亦作隨轉心。發業故。卽通威儀工巧異熟生攝。無變化者。六十九雖言欲界有變化。不是五識實是上界繫。據意識中相似者說。或所變化似欲界故名爲欲界。或是生得變化。但是異熟心攝。瑜伽自說是生得變化故。論文自說欲界無變化。色界無工巧。無色又無威儀。卽今大乘亦通五識有威儀工巧。四識緣威儀。五識緣工巧。若不爾者。異熟生攝。不同小乘。是威儀類名威儀心。異熟生心寬。威儀心狹。處處皆有。文勢皆顯。

成唯識論述記卷第三十一

成唯識論述記卷第三十二（論文卷五之四）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

次第二頌解第五相應第六受俱門。

六識與幾心所相應。

此問起也。

頌曰。此心所徧行別境善煩惱隨煩惱不定皆三受相應。

上三句列六位心所總名。下一句正解受俱

論曰。此六轉識總與六位心所相應。謂徧行等。

下文有二。初解心所等頌上三句。後解受俱。初中復二。初總解此心所等上三句意。後別解。此卽總也。正解此字。指頌可知。何名心所。心所何義

恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。

自下別解有二。初解心所二字。後解徧行等義。解心所中復三。初解心所之義。次解行相。後總結之。

此卽初也。略以三義解心所總名。一恒依心起。心若無心所不生。要心爲依方得生故。若爾。心望徧行應名心所。二與心相應。彼五說與心相應故。心不與心相應故。又時依緣事四義具故。說名相應。由此色等亦非心所。既爾。心具四義與五相應應

名心所。三繫屬於心。以心爲主。所繫屬之。心有自在非所。以是義故繫屬於心。有此三義故名心所。又初義顯偏行恆依心故。第二顯餘一切心所非恆依心。心相應故。第三正解心所之義。又解。心王不名爲所。不屬心故。由此三義簡別心色等。不得名心所。又解。第一句顯一切心所得名心所。第二句簡一切色等不名心所。第三句顯心所得名爲所。以繫屬他。以非主故。心不名所。又初句簡無爲不依心起故。第二句簡色不相應。第三句正解心所得名所以。

如屬我物立我所名。

舉喻已顯。此亦如是。何故相應唯說偏行等屬心。不說心屬於受等耶。爲答此問。因解第二行相之門。與心同異。

心於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。

上解心所義。下釋心所等行相。於中有三。一總舉。二引證。三結。心取境之總相。但總取而已。不別分別。如言緣青。但總取青。不更分別。心所於彼取總別相。故說亦言。何以心王唯取總相。心所兼取總別二相。且釋名者。

助成心事得心所名。如畫師資作模填彩。

助成心事。名心所故。師謂傅士。資謂弟子。如師作模。盡形貌已。弟子填采。采於模填。不離模故。如取總相。著采色時。令媚好出。如亦取別相。心心所法。取境亦爾。何以知者。

故瑜伽說識能了別事之總相。作意了此所未了相。卽諸心所所取別相。

上總舉。下引證。彼第三說識能了別事之總相。不言取別。以是主故。若取別相。卽心所故。作意了此所未了相。此者卽識所取總相。作意取此總相及

亦取識所未了相。未了相者。卽是別相。卽餘心所所取之別相。皆識所未了。作意一法。獨能取彼眾多別相。如彼論第三云。卽此所未了別能了別者。說名作意。所未了境相。卽是別相。故能了別者名爲作意。能緣別相者卽作意也。故知心所取總別相。王唯取總。如一縣令。唯知縣之總事。縣丞稟命明府。雖爲副貳。取總相已後。取一切別相。自餘縣尉。亦取各別之相。此舉作意。例餘可知。由作意能令心心所取境功力勝故。有此總取多法別相也。故瑜伽以作意爲初。此論以觸爲初。和合勝故。各

據一義。

觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。

觸能取三謂可意不可意俱相違相。受中攝受等者等損害。俱相違。此二取相近相順也。

想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等名心所法。

言說因相者。謂如前第三卷八識中說。取境分齊相故。謂此是青非非青等。便起言說。故想之相言說因也。思了正因等者。謂正因邪因俱相違等。卽是境上正邪等相業之因也。此中一一如作意說。亦取別相。何以知心所亦取總相。

此表心所亦緣總相。

瑜伽說此言表心所法亦緣總相故。謂彼論言。又識能了事之總相。卽此所未了別所了境相。能了別者說名作意。意說作意了此總相及識所未了別相。謂境別相。此境上別相。作意亦能了。卽是了此識所取總相。亦取所未了別別相故。彼論此言顯取總。故此五偏行。如大論說。然楞伽經中亦言心緣總相等。顯揚十八有頌說。此五及心王取總別相。

餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了串習事相。定慧亦了德失等相。

中邊第一彌勒頌云。總了境名心。亦別名心所。世親解云。心唯總了。心所亦別非唯總故。是謂心王心所異相。餘文可解。大小乘同。

由此於境起善染等。

子段第三結之。由前十法取總別故。於境起善十一。染三十二。不定四等。

諸心所法皆於所緣兼取別相。

第三總結上類解頌此心所三字竟。

△自下第二別解偏行等義。問。既言心所名義乃同有何差別。

雖諸心所名義無異。而有六位種類差別。

下文有六。一總標。二列位。三結數。四釋名。五會文。六總結。此初也。心所義名雖同。而體一一類各別故。

謂偏行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。

列位也。解下六位上三句頌也。

如是六位合五十一。

結數也、此中開張與對法第一大論五十三五十五不同、以開合五見。增邪欲解故。此與顯揚五蘊百法同也、

一切心中定可得故。緣別別境而得生故、

釋名也。一切心可得。卽偏行五。不問何心但起必有故。緣別別境而得生者。五別境也。此意卽顯偏性地等。唯緣別別境界方生。故餘不例。如五十五說。於四事中生五別境。如下當知或俱不俱別事生故、

唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故、

十一善法。唯善心有。體性根本能生諸惑。卽貪等六、

唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故、

二十隨惑。根本等流。等流者。同類所引義。非前後等流也。於善染心皆不定者。卽不定四。謂於善染無記三性。心皆不定故。復說等言。下第七不定中云於善染等皆不定故。彼復有言。非偏心起。非偏地有。總此三門。初門簡唯善染心所。第二門簡偏行。第三簡別境。此中言等。等取餘二門也、

然瑜伽論合六爲五。煩惱隨煩惱俱是染故、

會文有二。如文易知。彼論此論合開不同。彼論第三合六爲五。根本及隨俱是染故合爲一也、

復以四一切辨五差別。謂一切性及地時俱

卽彼第三。以四一切辨五位別。謂彼言一切處。一切地。一切時。一切耶。此中解言謂一切性及地時俱、俱者卽一切耶。謂定俱生故。處者三性。三性之處皆得起故。言時者謂或一切有心皆有。或無始不斷。或緣一切境故總言時。地有二說。一云三界九地。二云有尋等三地。此解爲勝。輕安不偏故性卽三性。

五中偏行具四一切。別境唯有初二一切。

一一如彼說。偏行具四。無處無故。別境有初二。不緣一切境亦非相續非心有卽有故無時也。又此未必並生無俱、

善唯有一。謂一切地。染四皆無。不定唯一。謂一切性。

善中地者。如次前說偏三地也。此中輕安不偏欲界。若如初說從多分。或加行等說故。染四皆無。亦從多故。如無明貪等通三界地。八大隨惑非皆通地及俱以非皆通地等。故總言非四。依種類而作論。故後四不定通三性。故唯有一也。此所無義應

審簡別。

由此五位種類差別。

此總結也。上來第一解五位三句訖。

△自下第二解第四句受俱。

此六轉識易脫不定故。皆容與三受相應。皆領順違非二相故。

於中有二。初解因位受俱。後解果位受俱。因位中有二。初解本頌。後別分別。然此六識非如七八。體皆易脫恆不定故。易脫是間斷轉變義。不定是欣戚捨行互起故。皆通三受。所以如文。

領順境相適悅身心。說名樂受。領違境相逼迫身心。說名苦受。領中容境相於身於心非逼非悅。名不苦樂受。

增上出生名根故。局領納屬己名受故。通領順違境相俱適身悅心。俱逼身迫心。別也。故成三受。或身及心俱適悅俱逼迫也。

△下別分別中有三。初以增減分別。次例攝餘門。後辨三受俱義。增減門中。從二至五有二二。兩三。二四。一五。

如是三受或各分二。五識相應說名身受。別依身故。

意識相應說名心受。唯依心故。

五識通依色心二依。意唯依心。五識依心非不共依。色是別依。故言別依。其意唯心。其理可解。又解。對法第一云。集色所依。集無色所依。色根相異。言別依身。如彼疏解稍有異同。

又三皆通有漏無漏。苦受亦由無漏起故。

一云若憂根苦根皆能引無漏。無漏所引。皆通無漏。受寬根狹。故論說苦受通無漏。二云五根中唯以苦根於學無學身中無漏第六意引生故。或唯後得智中。方起五識精進等。故有苦根假名無漏。然五十七說是無漏。何以知者。彼漏無漏門作是說故。此苦雖然憂非無漏。雖亦能爲無漏加行。仍爲未知欲知根性非無漏引生。不俱起故非無漏攝。

或各分三。謂見所斷。修所斷。非所斷故。

此準前說五受三受作論可然。五十七說十四一分見所斷。一分修所斷。謂除信等五及三無漏。其七色及命由約不生斷故通見斷。其餘可然。信等善法依斷緣縛。故不說見斷。若互相顯。隨其所應十二一分修所斷。一分通不斷。謂前六及後六。前

六一分非所斷攝卽是已前見道斷中。六謂五受意根。憂苦二根亦非斷故。隨順趣向不斷法故。假名非斷。體非不斷。以此義準。趣向無漏應名無漏。無漏不引。論不說之。不可說六中是命根無學身有故。五根亦應爾故。不可也。信等五及初無漏。有漏修斷。無漏是不斷。

又學。無學。非二。爲三。

非二謂非學無學。五十七說。三受可通無學所攝。彼說隨彼所有根性。隨順彼者。卽是彼故。憂苦根並是學。苦根亦無學。一一如彼文。又六十六有諸門分別學斷等稍勝勘會。此等諸門雖名同小法體全別。

或總分四。謂善不善有覆無覆二無記受。

此長徒義。文易可知。言總分四。故無異說。

有義三受容各分四。五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不發業者是無記故。

此說有四。一標宗。二指法。三引證。四總結。此初二也。五識皆通有此四性。且爲理者。五識俱貪癡任運起者。瞋不善故。此中除之。及第六意識在純苦趣中。不發業煩惱。五十七八等論云。謂不發業煩

惱。卽貪等三。謂癡慢愛修道煩惱一分。及身邊二見。全是無記。

彼皆容與苦根相應。

欲界見道惑等定不善故。此中容與苦受俱。故憂唯二性。故說苦根。何以爲證。

瑜伽論說。若任運生一切煩惱皆於三受現行可得。若通一切識身者。徧與一切根相應。不通一切識身者意地一切根相應。

下引證也。五十九說。任運生等如文所引。旣言任運卽是修道。一切煩惱。三受可得。卽是三受門明義。一切修道煩惱皆須通三受。若貪恚癡三可然。通六識故。慢亦可然。若不通五識。身邊二見唯在意地。如何與意一切三根相應。彼非憂受是無記故。旣云與三受相應。故惡趣中意有苦受。如下自知。

雜集論說。若欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善。所餘皆是有覆無記。故知三受各容分四。

雜集第四卷初。此非集論。是雜集文。欲界煩惱任運起者。能發惡行是不善。所餘不發惡行是無記。身邊二見及此相應。卽修道不發惡行之惑。五十

八云俱生薩迦耶見唯無記等。身邊二見唯不發業與三受俱非憂是苦。餘三通二性。此五識中如何相狀。今以義準。依緣起經欲界繫貪信所伏故有覆無記、卽在意識有覆心後引生五識貪癡二種可有此性。如率爾等五心中意是染淨者、意識爾時但起有覆。不可等流五識乃是不善無覆攝、又非有覆意識。不引五識生故。故知五識定有有覆。以此爲正。應理稍通。故總結云。容分四等。

或總分五。謂苦樂憂喜捨。

此門有三。初列五名。次釋開合。後辨處位。此列五名。

三中苦樂各分二者。逼悅身心相各異故。

下釋開合。以苦樂受於身心各別故。所以者何、謂在五識。卽楚利逼切。明利適悅。名苦樂。在意稍降逼切。如可適悅。名憂喜受。身心異相也。

由無分別有分別故。尤重輕微有差別故。

又在五識逼迫適悅俱無分別。名爲苦樂。意有分別。逼迫適悅。故是憂喜、又在五識逼迫適悅二俱麤重故名苦樂、在意輕微故名憂喜、又在意識動勇逼悅。故名憂喜、在五識中但動而不勇。故名苦樂、是二別相、動者麤動、勇者勇躍。

不苦不樂不分二者。非逼非悅相無異故、無分別故平等轉故。

翻前三相其義可知。故不分二。以悅迫受諸地不定故應分別。

諸適悅受五識相應恆名爲樂。

下辨處位、初明悅受後明迫受。欲界初定隨應皆樂由前理故。

意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜。但悅心故。

若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故。

大乘初二近分有喜。瑜伽五十七未至地十一根有喜故、顯揚第二亦然、何以無樂。以彼適悅不偏五根故、但偏意識及身處少分。彼論自言不充偏悅故、五十七中亦爾。如下當知。根本初二名喜樂者。適悅五根故。由動勇故。復名爲喜。欲界可知。五十七。對法第七。顯揚第二等皆同、

若在第三靜慮近分根本名樂。安靜尤重無分別故、

第三禪中。近分根本。二俱有樂。如顯揚第二引經等廣解。以安靜適悅故無分別、適悅故名樂、尤重故名樂。卽是在意名樂所以彼論自說以喜動勇

第三定。悅安靜故是樂、然或有義。初二近分有樂如顯揚第二引經云、根本近分俱有離生喜樂言故。五根雖無偏悅。何不名樂。五十七說。初門顯未至亦有喜樂等。何故有喜之言即證有喜有樂之言非證有樂。顯揚論第二云。初二定根本近分一一皆云有喜樂故、第三近分亦言有樂。此說即有何故初二近分不令有樂。今解正者非近分中不許有樂、然未至定言十一根者少故不說。相未明滿。故不說之、今此論中同十一根文。下文以此例解地獄有憂之義。亦即苦故。以悅根少。但得喜名、以迫心强亦得名苦受。苦受中等、若言樂受苦受、即通喜憂。文言寬故、若言苦根者。唯一受也、

諸逼迫受。五識相應恆名爲苦。

上解悅受。下解迫受。此在五識極明利故。

意識俱者有義。唯憂逼迫心故、諸聖教說意地慼受。名憂根故。

此中第一文有三。一標、二證、三結、此意唯有憂唯分別故。下引證云。諸聖教說意識相應所有慼受。皆名憂故、此長徒義、若言地獄意有苦者。何故不說。

瑜伽論說。生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續、

六十六等論有此文。且舉重者意尙名憂。例餘輕文、彼約五趣辨是異熟非異熟文。異熟無間謂初生心。是第八識。苦憂相續次此後生。彼意唯苦。何故言憂。此師意說。五十七言地獄成八根。定約六識作論。依客受說。五十一等說六識中受名爲客受。謂五色根意命。或憂定成就故。餘皆間斷。或復取苦。或一形。或二形說。如下自知。若餘三不成現即喜樂捨。此約六識、爾時必無捨受起故。

又說地獄尋伺憂俱。一分鬼趣、傍生亦爾。

瑜伽第五。五趣分別尋伺。說地獄中尋伺憂俱。然彼唯說鬼趣同之。不言傍生。六十六有此中通論故言鬼傍生也。八十七說憂苦偏者。謂地獄故定依客受地獄有憂、

故知意地尤重慼受尙名爲憂。況餘輕者、

此結也。以意重處例餘輕處。重逼尙然。況餘輕逼、第一師意問、第六識中捨受。既亦不善業攝。何故地獄無捨根。答。以苦重故。不善業輕。即有捨根。以少靜故。然不同總報、總報相續故。趣體故。報主故、

若是苦者違善趣故。

有義通二。人天中者恆名爲憂。非尤重故。傍生鬼界名憂名苦。雜受純受有輕重故。

下護法等第二師說。文中有五。一標宗。二引證。三立理。四會違。五總結。人天逼迫輕非尤重故。在意唯憂受。鬼畜處通。若唯苦處地獄相似。五十七說。與地獄同。純受重故。若雜受處容有喜樂。況復無憂。雜受輕故。

捺落迦中。唯名爲苦。純受尤重。無分別故。

其諸地獄。一向苦故。唯苦無憂。以迫尤重爲苦所逼。亦無分別以憂分別方得生故。捺落迦者。此云苦器。受罪處也。那落迦者受彼苦者。故二別也。問。無分別。故無分別煩惱耶。答曰。不然。豈以第三定有樂無分別。故亦無見道見等也。憂卽分別。加行分別。故逼迫既極不假分別。又彼無此分別煩惱亦無妨難。何以知爾。

瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。

二引證也。此所引任運生等如前已說。此五十九文。

又說俱生薩迦耶見唯無記性。彼邊執見應知亦爾

五十八云。俱生我見唯無記性。彼文雖無邊見例必應爾。

此俱苦受非憂根攝。論說憂根非無記故。

既言三受容皆相應。故非憂受以非無記故。五十七說。一根善不善以三性爲境。二十二根中。又非餘法故。

又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就。純苦鬼界傍生亦爾。

五十七說。問。生那落迦成就幾根。答。八現種皆成除三。所餘或成不成。三約現行不成。種子或成。謂般涅槃法。或不成。無涅槃法。餘三現行故不成就。種子故成就。一向苦處鬼畜亦爾。若雜受處後三種現亦成就。現種俱成八者。五根意命爲七。三無漏現定不成。種或成不成。有性無性別故。三定成種現不成中。喜樂定不成現。其信等五男女二根。或現不成。斷善不斷善有一二形別故。前師意以憂根爲第八定成。苦根入不定中。捨根入三現行不成。種定成中。以客捨受彼定無故。此師以捨根入第八。七八識相應故。苦根入現不定中。以彼苦

根受生命終等、有成不成時、以憂根入三現不成
中種必有故。是故證此地獄餘三現行不成。種定
成就。故知意有苦鬼畜一分亦爾。
餘三定是樂喜憂根。以彼必成現行捨故。
三立理有四。一申難。二反詰。三更徵。四總結。此初
也。餘三定是樂憂喜等。所以者何。以彼定有七八
二識相續不斷定成現捨受。又非無苦故。
豈不客捨彼定不成。
二返詰。此前師問。此辨六識故無客捨。不約八識
作法爲論。不爾。餘三卽無法故。若言喜樂更取一

形。以無二形故者。豈鬼畜中亦無二形者。又地獄
何故不許有二形也。故彼三無兼取客捨。
寍知彼文唯說客受。
三更徵有三。一乘前徵。二別生徵。三舉例徵。下初
也。後師返問。所說捨受現定不成。汝依何道理知
是客受。前師云。五十一說地獄全。一分鬼畜名一
向苦。不苦樂受爲純苦映奪。略而不論。是故知者。
應不說彼定成意根。彼六客識有時無故。
汝以受依客受爲論。亦約客受所依識故。如彼六
識有時無故不成意根。其六轉識生死悶絕諸位

不行。若彼救言意依主意。受依客說。
不應彼論唯說客受。通說意根無異因故。
不應瑜伽受中唯說客受。意中通說主識。主識卽
第八。以第八識必受俱故無異。所以別作論故。
又若彼論依客受說。如何說彼定成八根。
下別生徵。且縱汝言依客受說。如何說地獄定成
八根。第八者何。
若謂五識不相續故定說憂根爲第八者。死生悶絕
寍有憂根。
彼若救言。五識間斷無苦定成。但說憂根爲其第

八。今難之云。若生死悶絕三時。如何有憂根。此時
意識亦定無故。故知定成第七八意根及與捨受。
若彼師言。不云生死二位。彼時無客識故。今者據
有客識已去憂必相續。非謂生死。汝若爾者。等活
地獄亦有悶絕無心之時。意識何處有。設前師言。
彼卽死位。更不別有悶絕之時。意識間斷。至下當
解。
有執苦根爲第八者。亦同此破。
汝設若以身識等定相續。以苦根爲第八者。如憂
問斷何處定成。又若爾者。彼更憂根何須問斷。更

無別義意識間斷五識相續故、又意無捨受非易起受故。今解此中有苦師意必定無憂。以苦爲不定。意中苦受卽約客受許亦間斷。

設執一形爲第八者理亦不然。形不定故。彼惡業招容無形故。

隨何男女以爲第八故定成者。理亦不然。形不定故。今言生彼定則成就、且如男根非生彼已定皆成就、其鬼畜等文惡業招容無形故。無文遮故。問、化生如瑜伽論第二說。或具諸根。或復不具。何故地獄定有五根不許男女隨一定有。

彼由惡業令五根門恆受苦故定成眼等。必有一形、於彼何用。

彼惡業故令彼有情五根之中皆受苦故。所以定成。必令有男女根於彼何用。非男女根處能受苦故。

非於無間大地獄中可有希求婬欲事故。

非於彼中可有婬事故。或無根小地獄中可有此貪故。又若以爲緣故令其受苦須彼一形者卽應一切定成二形、或復應彼一有情身罪極重者有百千形。令多爲彼受苦緣故。

由斯第八定是捨根、第七八識捨相應故、

故彼第八定是捨根。以七八識彼定有故。若彼救言意識定恆有彼憂受無捨受故。據起意已後必相續彼文無妨者。難云、

如極樂地意悅名樂無有喜根、故極苦處意迫名苦無有憂根。

下擧例徵意悅名樂無有喜根。卽第三定。應極苦處意迫名苦無有憂根。故憂非有。問。後師有第六識。此俱捨受彼處有不。答。有亦無妨。對法等說瞋於末位與捨俱故。或說無亦無妨、

故餘三言定憂喜樂。

四總結。彼三法種成現不成。若彼唯苦。何故世親攝論第三說純苦處有等流樂耶。

餘處說彼有等流樂。應知彼依隨轉理說。或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故。

四會違有三。此會攝論應知彼論隨小乘中薩婆多等說。若依大乘解彼文云。或彼通說餘二趣雜受處有等流樂。非極苦地獄中有等流樂、彼無異熟樂名純苦處故。又彼無異熟有等流樂此名純苦。一切皆無、

然諸聖教意地慼受名憂根者、依多分說。或隨轉門、無相違過。

下會通文。又對法第七等說、瞋於意識與憂相應等。意慼名憂者、依多分說。即人天趣全、鬼畜趣少分故。或隨小乘薩婆多等說、在意識瞋憂俱故。瑜伽五十九說彼五十八相應者、依隨轉門。或麤相說。若細分別、一切見道惑通在意。一切俱生通三受故、故不相違。若爾、六十六說地獄亦有食。唯長喜樂名食。何故言彼處無樂也。答。假相故名食。非實是食。

瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續。又說地獄尋伺憂俱。一分鬼趣傍生亦爾者、亦依隨轉門。

下會六十六有憂苦者。第一解亦隨轉。謂大眾部等諸識並生。苦憂相續隨彼部也。或依上座部彼計由異熟果而生故。此中言異熟無間也。即是無性第二上座九心隨彼說也。大論第五尋伺憂俱者、依經部師門。謂經部尋伺唯在意識。然地獄中意唯憂受。故亦隨轉門。或依彌沙塞部。彼亦有異熟意識生故。問。彼六十六說諸趣中何故不隨他語唯地獄等耳也。故今應解。

又彼苦根意識俱者、是餘憂類、假說爲憂。

彼地獄等苦根意識俱者、與餘雜受處及人天中憂根相似、亦在意識逼迫受。故說彼苦根爲憂。實非憂受。問。若爾、第三定樂似餘地意識中喜。應名喜根。爲決此疑、更今應解。

或彼苦根損身心故、雖苦根攝而亦名憂。

彼地獄等苦根適能損身心故、雖苦根攝而亦名憂。

如近分喜益身心故、雖是喜根而亦名樂。顯揚論等具顯此義。

初二近分地中喜受益身心故。雖喜根攝而亦名樂。此說在何處。顯揚第二論。具說此義、謂彼論云。如經說所謂離生喜樂之所滋潤、乃至廣說。是謂初二靜慮近分等。五十七、對法第七。皆與彼同。故復言等。豈爲有樂言便近分有樂受。有亦何爽。

然未至地定無樂根。說彼唯有十一根故。

地法無故。五十七說。彼唯有十一根。彼自言有喜無樂故。十一根者、謂信等五。三無漏。意。喜。捨。即苦名憂。義說爲二、即喜名樂。二義說之也。

由此應知意地慽受。純受苦處亦苦根攝。

五總結也。故知意慽受。在純苦處亦名苦根。亦餘時意慽受憂故。若地獄中無樂等者。如何彼得有段食耶。以生喜樂方成食故。六十六等。約餘趣處生喜樂方名食。如大論第四等說地獄中腑藏間風。以爲段食。資養於身。但令不壞相續名食。生其捨受。非謂要生喜樂。喜樂者。遍雜受處語。下第七卷更有異釋應引彼文。

此等聖教。差別多門。恐文增廣。故不繁述。

此下第二例餘門也。此中聖教差別多門者。即明

三五受多門。謂有報無報。界地繫。何地斷等。名曰多門。恐有繁廣。故略應止。

有義六識。三受不俱。皆外門轉。互相違故。五俱意識。同五所緣。五三受俱。意亦應爾。便違正理。故必不俱。瑜伽等說。藏識一時與轉識相應三受俱起者。彼依多念。如說一心非一生滅。無相違過。

於中有三。一舉。二證。三會。第六識三受俱不俱門。初師所說同三性中。初引文解。如彼可知。餘文可解。第二師云、

有義六識。三受容俱。順違中境容俱受故。意不定與五受同故。

此亦同前引六十三文。證三性俱。定中通喜樂受。率爾耳識但捨受故。

於偏注境起一受故。無偏注者便起捨故。由斯六識三受容俱。

此中所說一切義意。餘二偏注不偏注等皆如前說。由斯理故。三受容俱。即以五十一顯揚第一十七等證。此亦有二師。一五識一念。二相續。一一如前三性中敘。此約因位。

得自在位唯樂喜捨。諸佛已斷憂苦事故。

此中果位。謂成佛時。或轉得無漏初地即得唯樂喜捨。如五十七苦通無漏。以順無漏法。無漏引生名爲無漏。非斷漏名無漏故。佛無苦。又佛六識三受並通。第六識以第三定有無漏樂故。五識唯有樂捨無苦。雖有漏三識唯二地。然無漏五識即依色界四地有。彼有所依五根故。文易可知。故不須釋。問。無色界有無漏眼根耶。答。有。如淚下如雨。即有定眼依處。非實有根。故知有也。色界上三定有無漏五識。以此爲例。問。八地皆有無漏八識耶。答。有。若爾何故第七八無漏唯捨相應耶。答。常處第

四靜慮故。一類無變故。非易脫故。喜樂受易脫非一類任運故。餘地雖有而不現前。如無色界見道傍修有種。非彼現行。或唯第四定有第七八以彼過際功德勝故。七八二識功德依故。大悲天住等並多第四定故。或唯五識在初定。以有有漏三識故。尋伺上無故。有漏既爾。無漏翻之。三識可爾。何得有鼻舌二識。彼無因故。如不變爲香。香因闕故。不然。小乘不變香色界無種故。大乘具變境亦有香味。故鼻舌識亦有。問。初禪無鼻舌。無漏卽言有。以上無三識。無漏應言有。答。一云初禪無二識有

餘三識故。類餘二識有。上地五識本來無。無彼種類如何有。又四靜慮皆有五識。但佛多起第四定者以殊勝故。又解。唯第四定有。如七八識。此中三解任情取之。上來已解六識六門。一差別。二體性三行相。四三性。五相應。六三受訖。無漏八識應東爲義。幾師所說。

成唯識論述記卷第三十二

成唯識論述記卷第三十三　論文卷五之五

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

前所略標六位心所。今應廣顯彼差別相。

自下重解六位心所。於中有二。初標所說總勸敎與。次隨解釋。此卽初也。就解釋中大文有二。初以五頌別顯心所。後總料簡心所與心爲一爲異。就此初中分爲五段。初一頌辨二位。次一頌辨善位。次半頌辨煩惱位。次二頌辨隨煩惱位。後半頌辨不定位。以一頌辨二位中有二。初問起論端。後隨問答。

且初二位其相云何。

卽初問也。

頌曰。初偏行觸等。次別境謂欲勝解念定慧。所緣事不同。

下第二段別答所問。初一句頌顯明初位。前本識中已辨其相。今略標之。下三句頌釋第二位。於中有二。上二句顯第二位名。下一句釋別境義。

△下長行中準頌所明分爲二段。解偏行中有二。初總解頌初句。後釋偏行之義。

論曰。六位中初偏行心所。卽觸等五。如前廣說。

此卽總釋頌中初句。今解初字及觸等字。此五徧行自性作業。前第三卷第八識中已廣解訖。彼卷所言徧行之義。後當說者。今此說之。

此徧行相。云何應知。

下有三。初問。次答。後結。釋頌所言徧行之義。初薩婆多等問。但五徧。經部師等問。有實五以爲徧行。

由教及理爲定量故。

下答有二。初總。次別。此卽總答。由教及理二門知故。

此中教者。如契經言。眼色爲緣。生於眼識。三和合觸。與觸俱生有受想思。乃至廣說。由斯觸等四是徧行。

卽是別答。初教答。後理答。瑜伽五十六卷亦引此經。破經部等。大小共許。卽阿含經。前者亦言起盡經也。此是初經。何故此中但說四者。舉觸爲依。如前第三云。瑜伽何故唯說觸與受想思三法爲依。舉蘊勝故。卽是觸生三蘊。且隱作意不說。卽行蘊攝故。若爾。何義故知作意必有。

又契經說。若根不壞。境界現前。作意正起。方能生識。

卽象跡喻經。

餘經復言。若復於此作意。卽於此了別。若於此了別。卽於此作意。是故此二恆共和合。乃至廣說。由此作意亦是徧行。

經復說故。起盡經也。如前第三卷第八徧行中引。合顯揚引經云恆共和合等。及五十五亦云四無色蘊恆和合等。卽諸經論不相乖返。不相離相應故名和合。故知作意亦是徧行。亦前四也。

此等聖教誠證非一。

大論第三解根不壞境現前等。五十五亦言。五徧行心所徧一切心生。第三亦爾。五蘊百法皆是說故卽是誠證非一。五十五所引是經。餘是論故。此卽教證。

理謂識起必有三和。彼定生觸。必由觸有。若無觸者。心心所法應不和合觸一境故。

下引理證。諸識起時。必緣境依根名有三和。三和定生觸。亦由觸故方有三和。又若無觸時。心心所應離散不能和合同觸一境故。今既三合及心心所和合同觸於境。故心有觸定是徧行。

作意引心令趣自境。此若無者。心應無故。

作意之性能警心心所。令趣自境。此若無者。心則不起。不起故心現行無。非無種子。

受能領納順違中境令心等起歡慽捨相。無心起時無隨一故。

歡等三相如次配順違中三境。卽是三受。餘文可知。

想能安立自境分齊。若心起時無此想者應不能取境分齊相。

謂如取是青非非青所緣及處以來分齊隨多隨少或大或小等。安立義者施設等也。若無想不能取境。此分齊相多少所緣故想定有。

思令心取正因等相造作善等。無心起位無此隨一。

故必有思。

能取正因等等者。等取邪俱相違相。如第三卷說。

故是徧行。

由此證知觸等五法。心起必有。故是徧行。餘非徧行。義至當說。

結上所明第三文也。然破經部等無別有心所故。顯此五心起皆生。如顯揚第一引證說有。餘欲等五經不說。有理不徧生。故別境攝。觸等五法性業。指前第三卷說。其餘非徧行之義。如下當知。此結前生後也。卽是解第一句頌訖。

△次解下三。合有二文。初以五門分別。後例餘門。次別境者謂欲至慧。

第一列名釋別境義。解第二句上三字。以下二字及第三句全。如文別解。

所緣境事多分不同。於六位中次初說故。

釋第四句及解次言釋別境名也。然別四境。一一可知。五十五云。所樂決定串習觀察四境別也。

△次別解五第二出體。體中有二。初別出。後總非徧行。

云何爲欲。

自下各有二。初問。次答。此問也。答中有三。初解體業。次廣前文。後破異執。此卽問也。

於所樂境希望爲性。勤依爲業。

然勤依者。如此下說及對法第十等皆云。信爲欲依。欲爲精進依。卽入佛法次第依也。然欲既通三性。卽唯善欲爲依。今又解勤者勤勑。染法懈怠勤作諸惡。亦是勤故。無記事勤卽欲勝解。若言精進。精進唯善。勤通三性。皆欲爲依。非唯善勤。下文說欲能起正勤。前解爲勝。下三師解此中所說第一總意。

有義所樂謂可欣境。於可欣事欲見聞等。有希望故、

其可欣境謂漏無漏可欣之事方生於欲、此據情可欣故通三性。非唯無漏實可欣法、於可欣事欲見欲聞。欲覺欲知故有希望、卽是四境之中所樂境也。

於可厭事希彼不合。望彼別離豈非有欲。

此外人問。謂苦穢事等未得之者。希彼不合、已得之者。望彼別離。豈非有欲。緣可厭事欲既得生、如何唯言可欣生欲。

此但求彼不合離時可欣自體非可厭事。

論主答云。此不緣可厭事。謂此欲但求彼可厭之事。未合不合。已合得離之位可欣自體。若自內身。可欣不合及後離位。若欲外境此位卽是緣可欣事生。非可厭事。

故於可厭及中容境。一向無欲。緣可欣事若不希望亦無欲起。

可厭之處卽通六識或唯第六。其中容境八識俱通。全不起欲、不欣彼故、非可欣故。境雖可欣。若不希望。亦無欲起。唯前六識。如邪見撥滅道等時。亦無有欲。

有義所樂謂所求境。於可欣厭求合離等。有希望故。

於中容境一向無欲。緣欣厭事若不希求。亦無欲起。

第二師所樂者謂所求之境。隨境體性。可欣可厭但求於彼。可欣事上。未得望合。已得願不離。可厭之事。未得願不得合。已得願別離。中皆得起欲故。論但言求合離等等取彼也、卽緣此二、皆得生欲。餘文可解。故體寬於第一。唯前七識或唯第六。有此欲故。於中容境全不起欲。卽通八識。或唯前六及八。以第七識常希求故。

有義所樂謂欲觀境。於一切事欲觀察者有希望故。

若不欲觀隨因境勢任運緣者。卽全無欲。

第三師所樂者謂欲觀境。不但求彼若合若離。但欲作意。隨何識欲觀等者。皆有欲生。唯前六識。或唯第六。七八因中無作意欲觀。任運起故。七八二識全。及六識異熟心等一分。但隨因境勢力任運緣者。全無欲起。餘皆欲生。

由此理趣欲非偏行。

結也。於此三中第三最勝。境稍寬故。卽七八識無欲理生。正合前七識中第四師義。

有說要由希望境力。諸心心所方取所緣。故經說欲

爲諸法本。

自下破執。薩婆多說要由有欲。希望境力。諸心心所方取所緣。若不希望。如何取境。即欲徧諸心。欲爲諸法本。證欲徧義。

彼說不然。心等取境由作意故。諸聖教說作意現前能生識故。曾無處說由欲能生心心所故。

今破不然。心等取境作意功力。皆心心所。令取所緣。如前已說。聖教但言作意能生識。不言欲能生心。故知作意令心等取境。何待於欲。

如說諸法愛爲根本。豈心心所皆由愛生。

此即難言。經亦說愛爲諸法本。豈一切心皆由愛有。若言如愛非徧生心。如何說欲爲諸法本。順正理第十廣引此經。乃至末云。解脫堅固究竟涅槃。故說欲爲諸法本者。說欲所起一切事業。或說善欲能發正勤。由彼助成一切善事。故論說此勤依爲業。經中所說。說欲所起一切事業。由欲爲彼本。通三性法皆有勤故。由此文知。入法初首。由善法欲能發精進。由精進故助成於欲。一切善事。此即說欲爲諸善法本。如說信爲法本。但是善因欲爲法本。理應如是。對法十五謂一切法欲爲根本。乃至出離爲後邊等故。對法顯揚皆說。勤依爲業。欲通緣三世。欲作意觀故。非唯未來。以前三師。一一三世辨對可知。

云何勝解。於決定境印持爲性。不可引轉爲業。

此判文等。一如於欲。

謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。

謂此勝解。由邪教邪理邪證等力。或正教等力。或非邪正教理證力。即汎所緣。於所取境審決印持。此事如是非不如是。以生勝解。或教者教示。或是言說。但由轉習。理者有此道理。非謂四諦眞實理也。即攝一切事及眞理。謂此木是木之理等。乃至一切法亦然。證者。即修禪定。或諸識現量等。心能審決者皆有勝解。由此道理生印可故。更有異緣不能引轉。令此心中更生疑惑。

故猶預境勝解全無。非審決心亦無勝解。由斯勝解非徧行攝。

即疑心中全無解起。即染心中少分無也。非審決心亦無勝解。便通三性心。

有說心等取自境時。無拘礙故。皆有勝解。

順正理云有餘師言。今此中解卽薩婆多異師。諸對法異計說。心取境時無拘礙故。皆有勝解。謂不同大乘印境決定名爲勝解。卽疑心中全無彼故。我宗但言無物拘礙心。令心於境能緣者。卽是勝解。故偏行攝。

彼說非理。所以者何。能不礙者卽諸法故所不礙者。卽心等故。

汝言不拘礙者。若是能不礙名勝解。除心心所以外法皆是能不礙。與心心所爲增上緣皆不礙故。若是所不礙。卽心心所皆是所不礙。故言心等等

取心所何但一法。若彼救言但由勝解增勝力故。發起心等不爲所礙。

勝發起者根作意故。

勝發起因。根及作意二法之力何關勝解。若彼救言根作意二自力不能爲勝發起諸心心所。亦由此勝解力故。彼根作意方能發起。

若由此故彼勝發起。此應復待餘便有無窮失。

亦應勝解應自無力爲勝發起應復待餘法方能勝發。是心所故。如汝作意。若許勝解復待餘者便有無窮失。若勝解不待餘。作意等亦應爾。故但以

印可爲勝解相。故疑心中不得起也。若言心起決定有之。但相微隱。何以知也。若以餘位有此此亦有。卽餘位有尋伺。上地亦應有。但相隱故。不可知者。如是大失。卽唯決定境起勝解也。

云何爲念。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。

故四法迹。念是定因。

謂數憶持曾所受境令不忘失。能引定故。

重釋業用。曾所受境。念中或有已受彼體或未得體但受彼類。如無漏緣染汙心等。卽近親取名緣彼體。若遠取不著總名彼類。他界緣使等並彼中

攝。後得智緣有爲無爲等名念彼體。緣眞如等名緣彼類名等無分別智緣眞如時。名緣彼體。初起一念名緣彼類。雖非曾受。曾受名故。加行道中作彼觀故名爲曾體亦名彼類。令心明記此生定者。由多增故。定專注故。卽唯善念生正定故。若散心念非必生定。

於曾未受體類境中。全不起念。

釋曾未受。若體若類。如涅槃等。全不起念。卽通三世。緣之起念。多於過去。亦念未來。與前所受諸境合故。若曾聞說涅槃等名而起念者。亦名曾受彼

境之類而起於念。若總不聞。心散漫緣便無念起。

設曾所受。不能明記念亦不生。故念必非偏行所攝。

此類非一。雖聞涅槃等。及七八識境不明記。故亦不生念。

有說心起必與念俱。能爲後時憶念因故。

然經部師不說偏有。但薩婆多師正理論第十文謂有說言。失念亂心。卽無念故。非偏行者。彼復說言。以於後時有憶念故。明今有念。爲後念因。

彼說非理。勿於後時有癡信等。前亦有故。

今破彼計。勿於後時有染癡等善信等故。今恆有彼類亦爲後因故。若言後生癡等亦前癡等爲因。

卽念非偏心有。如癡等故。若爾。如自證分爲後憶念因知前亦有念。亦應爾者。不然。心許前有體之上更立用。今已不許前有念體。後念等生。何以得以念例於心也。

前心心所或想勢力。足爲後時憶念因故。

心等取境。已熏功能在本識中。足爲後時有憶念因。何須今念順生後念。或想取像勝故爲因生後時念。足得何待今念後念方生。

云何爲定。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。

能生智者。此多分言。或淨分說。非謂一切。卽如定後起癡心故。

謂觀德失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。

心專一境。依敎而緣。證解所緣。心便明淨。由斯遂有無漏智生。能知所緣德失等相。約四法迹。定能生智。非定須然。

心專注言。顯所欲住卽便能住。非唯一境。

此專注言。非是定心唯緣一物。卽隨所注心多少境。或一剎那別欲注心處。深取所緣。定卽得生。非

要前後唯緣一境。

不爾。見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持。

其相見道爲十六心。觀境應無等持。以要前後唯緣一境。故彼一一念皆住其心。於一境轉。深取所緣。故有定也。

若不繫心專注境位。便無定起。故非偏行。

卽散亂心不專注者。便無定起。其第七識雖亦別緣。不專注心。於境轉故。不深取故。故非定俱。如前第五卷說。故彼與此非是相違。此許易境亦名定故能深取故。

有說爾時亦有定起、但相微隱。應說誠言。

正理師等亂心等時亦有定起、但相微隱。相難知者。今詰彼曰、應說誠言。誠謂誠諦。虛言說有。理未可通。應說實言。令我知有。

若定能令心等和合同趣一境。故是偏行。理亦不然。是觸用故、

若彼救言。定能令心等和合同趣一境。心起皆有故是偏者。理亦不然、此觸用故。觸能和合心心所法。不令離別。同一緣故。

若謂此定令刹那頃心不易緣。故偏行攝。亦不應理、

一刹那心自於所緣無易義故、

又汝若言令刹那頃能住一境。心不易緣。故偏行攝者。理亦不然、一刹那心等自然於一境無改易義、何須定爾。非一念心緣此復可更緣彼故、彼謂不然、心等性不定。非唯一念能住一境、由此經言心如猿猴難禁制故。故若一念住一境者。此由定數故有爾也。問。彼設無定者。一念之心亦易緣不。彼言若無於定心住一境、則貪等無心自成染、此例不然、專注所緣。必由定有。心住於境。豈假定爾。不可以貪等無而不成染。便言定等無時心不緣慮緣慮之事。心先自成。豈假餘法。其心刹那住境亦爾。若緣慮時必住境故。但深取境。假定方能。由此心等不假於定。一念之中能住於境。

若言由定。心取所緣故偏行攝。彼亦非理。作意令心取所緣故。

彼復救言。令心取境名之爲定、復難彼言。令心取境作意之功。非由定力。如前已說。如順正理第十一救言大廣、

有說此定體卽是心、經說爲心學。心一境性故。

此經部師以經三學中說爲心學。靜慮支中說爲

心一境性。故離心無。

彼非誠證。依定攝心令心一境。說彼言故、

今破不然、心學者依攝心故。心一境者令心住一境、故說爲心。非體卽心。

根力覺支道支等攝。如念慧等非卽心故。

五根五力七覺八道支中。別說故定非卽心。如念慧等。念慧等法。彼體是思。然非卽心。故以爲喻。此中比量。如文可解、亦如正理論第十一廣闢。

云何爲慧、於所觀境簡擇爲性、斷疑爲業、

此說勝慧。故言斷疑。疑心俱時亦有慧。故至下當

知。

謂觀德失俱非境中。由慧推求得決定故。於非觀境愚昧心中無簡擇故非偏行攝。

釋業義顯非偏行。然於愚昧心中無者。非一切愚皆無。以邪見者癡增上故。今但愚而亦昧心即無也。愚不昧者或可有故。第八識昧而不愚亦無慧也。正理師云。

有說爾時亦有慧起。但相微隱。天愛寧知。

但相微隱。彼時亦有。今應問彼天愛寧知。對法說爲大地法故。

天愛救言。發智六足俱我所宗總名對法。對法說爲大地法故。

今應難曰。諸部對法展轉相違。非是根本佛所說

諸部對法。展轉相違。汝等如何執爲定量。

故。汝等如何執彼對法以爲定量。總非諸部。大段

·第二遮是偏行。

唯觸等五經說偏行。說十非經不應固執。

唯五是偏行。如前引經。說十非經不應固執。須依本經。非末論故。既別說已。次總結之。

然欲等五非觸等故。定非偏行。如信貪等。

此中比量。欲等五法定非偏行。非觸等五故。如信貪等。

△大段第三明欲等五獨或並生。

有義此五定互相資。隨一起時必有餘四。

此師意說此欲等五。若一起時必有餘四。相資之時方作用轉。五必俱生。若一不起時餘四皆不起。此安惠義。西方共責。論說四境能生欲等。如何此五定可俱生。又若有境非曾所受。但聞此勝名。即生希欲。如何有念。不專注故。如何有定。不印是非。亦無勝解。故必不俱。彼言四境能生欲等。約欲等

五行相增說。謂欲但於所樂境增。故偏說之。非實於中無細餘四。故必相資。

有義不定。瑜伽說此四一切中無後二故。

起欲等五或俱不俱。所以知者。瑜伽第三說四一切。說此五種無後二故。第三是時。第四是俱。未必俱故。若言欲等行相不俱增故。彼不說俱。五體既俱有。彼處應說。

又說此五緣四境生。所緣能緣非定俱故。

五十五說。此欲等五緣四境生。所樂。決定。會習。所觀所緣四境。能緣欲等。非是俱故。論說此五依四

境生、若境不必俱、欲等未必並。所緣能緣各各非定俱故、非必相資、此義如何等。

應說此五、或時起一。謂於所樂唯起希望。或於決定唯起印解。或於會習唯起憶念。

此欲等五。緣四境時。或時起一。於所樂境唯起於欲境、非串習故無念。起境不決定故無勝解。非所觀境。故無定慧。此所樂境。旣如是簡。次餘三境。準此可知。

或於所觀。唯起專注。謂愚昧類。爲止散心。雖專注所緣而不能簡擇。世共知彼有定無慧。

於第四境唯起專注、問。定慧境同。二必俱有。何得別生。答。謂愚昧類極愚癡者。爲欲攝斂麤動心故。專注繫念。非有簡擇諸法道理。但學緣眉間等住心。於此時中都無有慧。世間之人皆共知彼有定無慧。若爾。此境何名所觀。所觀之言慧之境故、以本論言定緣所觀必慧境故。

彼加行位。少有聞思。故說等持緣所觀境。

此愚昧者。於攝斂心加行位中。有少聞思。或依師傳聞說斂心眉間之言。或獨尋經論見斂心之語少有簡擇。然斂心時但住所緣。繫心眉間。不能簡擇此定所緣之境。從前加行位。說名所觀境。

或依多分。故說是言。如戲忘天專注一境。起貪瞋等有定無慧。諸如是等。其類實繁。

此第二解。或所觀境多定慧俱。此愚昧者雖無慧數。從餘多分。故說定境名爲所觀。如欲界中戲忘念天。以多躭染故專注一境。意憤恚天。角眼相視專心致死。又或起貪。或瞋他等。唯有專注而無簡擇。亦癡多故。其類非一。如此愚癡闇昧多者。唯有定故。於所觀起一定也。

或於所觀唯起簡擇。謂不專注。馳散推求。

或唯起慧。謂掉舉多者。不專一境。馳散其心推求法相。或復事理。唯有慧無定。亦世所共成。卽四境中一一別起。境互所無。合有五種。

或時起二。謂於所樂決定境中。起欲勝解。或於所樂會習境中。起欲及念。如是乃至於所觀境。起定及慧。合有十二。

此說於境但具二義。故說起二。今說或於二境起二。卽以所樂爲初合。餘有四。今論但舉欲之所樂合。謂所樂決定爲初合。起欲解。以所樂會習境合起欲念。以所樂所觀合起欲定。以所樂所觀合起

欲慧、次以決定爲初。合餘有三。謂以決定會習境合起解念。以決定所觀、合起解定。以決定所觀、合起解慧。次以會習爲初有二。謂以會習所觀、合起念定。以會習所觀、合起念慧、次以所觀同起定慧爲一。今論有三。舉初之二及此後一。總合以前有十箇二數也。

或時起三。謂於所樂決定會習起欲解念。如是乃至於會所觀起念定慧。合有十三。

此說於四境起三數、初以所樂爲首合餘有六。論但舉一。謂於所樂決定會習合起欲解念三。復以

所樂決定所觀合起欲解定三。復以所樂決定所觀合起欲解慧三。復以所樂會習所觀合起欲念定三。復以所樂會習所觀起欲念慧三。復以所樂所觀起欲定慧三。如是以決定爲首有三。謂於決定會習所觀起解念定三。復於決定會習所觀起解念慧三。復以決定所觀起解定慧三。如是於會習所觀起念定慧三。合總四境起欲等有十箇三也。此中但舉初一後一。

或時起四。謂於所樂決定會習所觀境中。起前四種、如是乃至於定會習所觀境中。起後四種、合有五四。

謂於四境更互除一。謂初於所樂決定會習所觀起初四除慧。如是於前四境除定取慧、如是於前四境中除會習。卽於三境起四除念取定。如是四境中除決定。於三境中起四除解取念。如是四境除所樂。於三境起四除欲取勝解。卽互除一。合四境起亦有五箇四也。此中但舉後一初一。一一料簡如前可知。

或時起五。謂於所樂決定會習所觀境中具起五種。

文易知故。

如是於四起欲等五。總別合有三十一句。

合前一一別起乃至起五。總有三十一句。此中所說皆據因位。

或有心位五皆不起。如非四境、率爾墮心。及藏識俱、此類非一。

六識一時中五皆不起。如非四境現前。於散疑境等率爾心起。六識皆無此欲等五。此舉麤顯。乃至等流亦有此事。準義應知。或第八識俱。此五亦無。

第七識如前有諍。故知欲等非必定俱、

△自下第四八識分別。

第七八識。此別境五。隨位有無。如前已說。

此七八識若因若果位或有或無。如前已說、第六意識諸位容俱、依轉未轉皆不遮故。

若在因中或五俱起或一一別生。若在果時。一向定有此中卽是諸位容有。若轉依未轉依皆不遮故、

有義五識此五皆無、緣已得境。無希望故、不能審決。無印持故。恆取新境。無追憶故、自性散動無專注故、不能推度。無簡擇故。

此五皆無、五識緣現在已得法。起任運緣故無欲。欲緣未得境作意希望生。故五識無也。五識任運

緣境勝解審決印持。故五無勝解。五識剎那恆取新境。不緣過去故境而生。無有追憶故無念也、五識如對法第一末說自性散動。無有專注。故無定也。五識不能推度無有簡擇。故無慧也。此師以天眼耳通是意識相應慧。瑜伽論依眼耳俱時意識相應智說爲通性也、後師卽彼二識爲所依。智爲能依。故有慧也、

有義五識容有此五。雖無於境增上希望。而有微劣樂境義故、於境雖無增上審決。而有微劣印境義故、雖無明記曾習境體。而有微劣念境類故、

第二師云。五識亦非決定有此、然或有時容皆具有。若上意識增上希望未來境等卽五識無緣現在境由意引生。微劣希望亦樂現境故有欲也、八非意引任運而生。於境不樂故無欲也、五識雖無增上審境。如第六識由意引故。亦有微劣印境義也、五識雖無如第六識念曾所受境體之念。亦有意引微劣於現境上念也。現在之境是過去之類。念現在故亦有念也。若第六識亦念過去曾受境體亦念現在曾受境類。故是增上皆意引生。

雖不作意繫念一境而有微劣專注義故遮等引故

說性散動非遮等持故容有定、

五識雖無如第六識作加行意繫念恆於一境之定亦有六引微劣專注現境義。故有定俱也、雜集論中。遮有漏五識能入三摩呬多等引之定不遮三摩地等持定也、謂等持通定散但專注境義、等引唯定心作意專注故。言等引者。一引等故名等引。謂身心中所有分位安和之性平等之時。名之爲等。此由定力故此位生。引生等故名爲等引。二等所引。故名等引。謂在定位身心平等、由前加行入定之時。定勢力制伏沉掉名之爲等。此等引生

在定分位。此在定位定數。從前加行得名。名爲等引。等能引故。其等持者。平等持心等。但於境轉名爲等持。故通定散。其等至者。亦有二義。一云至等謂在定。定數勢力令身心等有安和相至此等位名爲等至。二言等至。由前加行伏沉掉等能力至此安和分位。名爲等至。此與等引大義少同。梵云三摩呬多。此云等引。三摩地。此云等持。三摩鉢底此云等至。

雖於所緣不能推度。而有微劣簡擇義故。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘三準此有慧無失。

五識雖無推度深取。亦有微劣簡擇之義。故有慧俱。由此大論六十九說。眼耳二通是二識相應智。前師解此。如前已說。既二識有慧。故例餘三識亦然。或是無記。或生得慧。或加行慧。聞思修所成。即彼類故。佛地論說除漏盡神通。餘通妙觀察智者以眼耳俱意亦是二通故。多時相續不間斷故。五識數間斷故。但說意俱之者多分妙觀察智攝。

未自在位。此五或無。得自在時。此五定有。

因中五識或有或無。無此時多。有此時少。第六意識有此時多。無此時少。

樂觀諸境欲無減故。印境勝解常無減故。憶習曾受念無減故。又佛五識緣三世故。如來無有不定心故。五識皆有作事智故。

此釋佛地有欲無減等。其文可知。然佛五識不同凡夫。許佛亦緣三世起。故知有念緣曾受境。體非如因中唯念境類。佛地五識有作事智。故知有慧。莊嚴論等說故。

此別境五。何受相應。

此下第五問也。

有義欲三。除憂苦受。以彼二境非所樂故。

欲通三受俱。除憂苦二。以此二境是逼迫法。方生憂苦。欲緣所樂故。非二受俱。又五識中無此等五欲非苦俱。受如前說。

餘四通四。唯除苦受。以審決等五識無故。

餘四通四受。除苦。勝解等四。五識無故。亦非意地有苦根也。前第一師意中無苦。五無欲等之師義也。

有義一切五受相應。論說憂根於無上法思慕愁慽求欲證故。

第二師說。一切五受皆五相應。何以憂根與欲俱

也。瑜伽五十七。對法第十說憂根於無上法思慕欲證愁慽所攝。卽善法欲與憂俱也。證憂餘時亦得俱也。

純受苦處希求解脫。意有苦根前已說故。

此證苦俱。又地獄全鬼畜少分純受苦處如前已說。意有苦受亦希求解脫。解脫者解脫彼苦。故欲苦俱。

論說貪愛憂苦相應。此貪愛俱。必有欲故。

對法第七瑜伽五十九說貪與憂苦相應。貪必欲前境。故必欲俱。亦知欲數苦憂俱也。卽答前師欲

憂苦並。

苦根既有意識相應審決等四。苦俱何咎。

如前已說苦根在意。故後餘四亦得相應。此就他宗。設說五識無欲等故說自意識有苦根義。

又五識俱亦有微細印境等四。義如前說。

此說正義。五識並有。已說欲與憂苦相應。故但說四與苦等俱。並如前說有微細解等五受相應。

由斯欲等五受相應。

結正義也。此論上文逐難分別。自下第六三性第七三界第八三學第九三斷第十漏無漏第十一報非報等諸門分別。

此五復依性界學等諸門分別。如理應思。

任自思取。然五數與煩惱隨煩惱相應。有漏善心或俱不俱等。下自當知。非以煩惱等中欣慽行別故。善中加行生得緣世無爲別故。不與相應。前偏行五有心必有。明通一切皆無遮故。但於欲等諸門分別。

成唯識論述記卷第三十三

成唯識論述記卷第三十四 論文卷六之一

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

已說徧行別境二位。善位心所其相云何。

明心所中下第二段。初結前問後也。

頌曰善謂信慚愧無貪等三根勤安不放逸行捨及不害

自下依問別答。初頌。後釋。卽爲二也。然百法等信後說勤。此中根後方說勤者。彼依因依以辨次第。信爲欲依欲爲勤依故。此約立依以辨次第。依根精進立捨等三。理須相合故不同也。言行捨者此

行蘊捨。別受捨故。及言有二。至下當知。

下長行中。文別有三。初釋善得名破異宗執。次依頌列別出善體。下諸門辨。

論曰唯善心俱名善心所謂信慚等定有十一

解善得名破異執也。解頌善字定十一故者遮異執故。且薩婆多法救俱舍雜心等說善有十種。除此無癡乃減此一。正理論師說有十二。更加欣厭。婆沙雖說別有厭等。法救等不說。故此中非之。但言唯善十一。不言徧善。故遮彼也。正量部說十三。唯善此十一外更加欣厭。故此定言遮增減執。又

遮薩婆多等輕安徧善。今言唯善非必徧善。下雖更說有多善法。其勝用者唯十一故。

云何爲信。於實德能深忍樂欲。心淨爲性。

次下第二出諸善體。分爲八段。合慚愧爲一。三善根爲一故。別解信中。初申正義。下破外執。申正義中。初略。後廣。略中體業。此卽性也。顯揚對法五蘊論等。雖文同此。然有實等不別分別。唯此說之。實德能三。是信依處。是境。第七深忍樂欲。是信因果。心淨爲性。正顯自體。

對治不信樂善爲業。

此明業用。顯揚說有五業。然治不信。初與此同。此言樂善。卽彼四種。能得菩提資糧滿故。利益自他故。趣善道增長信。卽是論中堅固信也。對法論說。樂欲所依爲業。卽是彼第九云。信爲欲依。約入佛法初首爲論。若言通論一切信業。顯揚五業中除第二菩提具。

然信差別。略有三種。

下廣前難有三。初解依處。次解業用。後解自性。初中又二。先標。後釋。此初也。

一信實有謂於諸法實事理中深信忍故。

謂於一切法。若事若理。信忍皆是、對法云。於實有體。起忍可信、古師依此。謂此四諦體實有也。今此中言。若信虛空。此是何等。體非實故。亦非諦故、爲信虛空。卽此攝故。但可總言若理若事。空雖體無。有空理故。

二信有德。謂於三寶眞淨德中。深信樂故。

同體別體。有漏無漏。住持眞行。所有三寶。皆是彼攝。如眞淨故。所餘是此眞淨方便。亦名眞淨。

三信有能。謂於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。

謂於有漏無漏善法。信己及他。今能得後能成。無爲得有爲成。世善得。出世成。起希望故。希望欲也。忍樂欲三。如次配上。對法但言謂我有力能得能成。且據自成。此亦通他。總致能得等言。上來已解信所依訖。隨文便故。未解心淨。次釋彼業。

由斯對治不信。彼心愛樂證修世出世善。

正治不信。彼實事等。能起愛樂。於無爲證。有爲善修。故是信業。

△自下欲顯忍樂欲三。是信因果。及欲顯彼心淨之言。是信自相。寄問徵起。於中有四。一問。二答。三難。

四通。

忍謂勝解。此卽信因。樂欲謂欲。卽是信果。確陳此信自相是何。

此外問也。前言忍者。卽謂勝解忍可境故。卽是此信同時之因。下言樂欲。並是欲數。樂希境故。卽是同時信所生果。此中何者是信自相。確實論其自相是何。確者實也。或忍樂欲與時因果。理無遮也。下論主答彼。因解心淨。

豈不適言心淨爲性。

適者向也。纔也。

此猶未了彼心淨言。若淨卽心。應非心所。若令心淨慚等何別。心俱淨法。爲難亦然。

三外難言。此由未了彼心淨言。若淨體卽是心。持業釋者。信應非心所。淨卽心故。若淨體非卽心。令心淨者。心之淨故。依依士釋。第三轉聲。慚等何別。亦令心淨故。若心俱淨法。鄰近釋者。淨與心俱故爲難。同。今淨亦慚等無別。

此性澄清能淨心等。以心勝故立心淨名。

論主通曰。此信體澄清。能淨心等。餘心心所法。但相應善。此等十一。是自性善。彼相應故。體非善非

不善。由此信等俱故。心等方善。故此淨信能淨心等。依依士釋。又慚等十法。體性雖善。體非淨相。此淨爲相。故名爲信。唯信是能淨。餘皆所淨。故以心王是王。但言心淨。不言淨心所。文言略也。

如水清珠能清濁水。

喻如水清珠能清濁水。濁水喻心等。清珠喻信體。以投珠故。濁水便清。以有信故。其心遂淨。若爾。慚等例亦應然。體性淨故。斯有何別。

慚等雖善。非淨爲相。此淨爲相。無濫彼失。

其餘慚等體性雖善。令心等善。不以淨爲相。但以修善羞恥等爲相。此信以淨爲相。無濫慚等之失。非慚慚故。信是無慚。非信信故。慚是不信。今此淨者。信體之能。

又諸染法。各別有相。唯有不信。自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。信正翻彼。故淨爲相。

此第二義。所餘一切染法等中。各別有相。如貪愛等。染心所內。唯有不信。自相渾濁。渾濁餘心等。令成染汙。如極穢物。自穢穢他。亦如泥鰌動泥濁水。不信亦爾。唯一別相渾穢。染汙得總染也。信正翻彼不信渾濁。故以淨爲信之相也。下破有二。如文

可知也。

有說信者。愛樂爲相。

上座部義。或大乘異師。謂愛樂彼法故。

應通三性。體應卽欲。又應苦集非信所緣。

論主難云。應通三性。愛三境故。若許三性。體應卽欲。欲緣所樂故。若汝之信有其善惡。惡不信可是有。於無記中。其信是無。復非是欲。又信於三。信非三性。何妨愛三。而唯性善。及爲遮此妨作是言。又於四諦皆有信生。若愛樂是信。應於苦集二諦信不緣之。誰有聖者愛樂苦集。故苦集諦應非信所緣。

有執信者。隨順爲相。

或大乘異師。或是大衆部。以隨順彼法是信相故。

應通三性。卽勝解欲。

境有三性。故隨通三。若許爾者。應勝解欲。彼若救言。雖言隨順。體非解欲者。

若印順者。卽勝解故。若樂順者。卽是欲故。

論主難云。隨順有二種。一者印順。卽是勝解。印而順彼故。二者樂順。卽是欲。數樂於彼法。卽是欲故。

若彼救言。二俱之順。體是信。非卽欲解。

離彼二體。無順相故、由此應知心淨是信、
論主難云、若離欲解決非順相、非彼二故。如受想
等、故論但言離彼二體無順相故。由此應知心淨
爲信。忍可及欲、是信之具、正理論師、以忍可爲信。
卽當此勝解也。

云何爲慚。依自法力、崇重賢善爲性。對治無慚、止息
惡行爲業。

下第二段慚愧合解、於中有二、初別解、後總解。依
自法力者。顯揚云、依自增上及法增上羞恥過惡
卽是二緣。今此乃顯慚之別相、卽是崇重賢善二

法、謂於有賢德者若凡若聖而生崇敬。於一切有
漏無漏善法而生崇重。此是慚之別相。至下當知。
對治無慚、其義可知。與止息惡行爲所依。由此故
惡不轉。顯揚皆例於信起五業。初皆所治別業、卽
皆同此。

謂依自法。尊貴增上崇重賢善、羞恥過惡、對治無慚、
息諸惡行。

謂於自身生自尊愛、增上於法、生貴重增上二種
力、故崇賢重善、羞恥過惡、謂作是意言、我如是身、
乃作諸惡、彼法甚好、汝依用之、卽雖依周孔之書

皆名貴法。世禮儀故、然以刑防惡。如國法律、卽是
後文世間愧攝。

云何爲愧。依世間力、輕拒暴惡爲性。對治無愧、止息
惡行爲業。

依世間力輕拒暴惡別者、謂若他人譏毀、及羞諸
惡法而不作、皆名依世間。惡法名他故。對法但言
羞他爲體、顯揚卽言於世增上、卽是緣也。有惡者
名暴。染法體名惡。於彼二法輕、有惡者而不親拒
惡法業而不作。或總輕拒、或總暴惡。此皆是愧別
相。餘業如前。

謂依世間訶厭增上、輕拒暴惡、羞恥過罪、對治無愧
息諸惡業。

謂爲世人所訶、自厭於惡染己、二增上力所以乃
止息諸惡業。

羞恥過惡、是二通相。故諸聖教、假說爲體。

下總解有四、一會舊文、二難古說、三釋外問、四解
自他。此初也。羞恥等是慚愧二法之通相。故諸對
法顯揚等、依此通相假說爲二別體。彼雖言他自
增上等、然是起緣、非是別相。今難彼言。

若執羞恥爲二別相、應慚與愧體無差別、則此二法

定不相應、非受想等有此義故。

下難古說有四、一體無別難、二不相應難、三非實有難、四不徧善難、此初二難也、執彼羞恥爲此二別相應此二體無有差別、相無異故、既爾、二體定不相應無二受二想等體有此俱起義故、二量可知。

若待自他立二別者、應非實有、便違聖教。

此非實有難、謂彼若言由待自他境差別、故二體有別可俱起者、應此二種皆非實有、有所待故、如長短等、無別自體待自他故方成二別、豈非是假。

若許是假便違聖教、五十五等說十一善中八是實有。

若許慚愧實而別起復違論說十徧善心。

不徧善難、又彼若言此二體定實有、然前後生不可俱起、待自他故、若爾、復違論說十徧善心、此大論中六十九說、至下當知、故知二法非前後起。

崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生、二失既同何乃偏責。

下解釋外問有六、一問、二答、三難、四通、五徵、六釋。

此問也、若崇重善爲慚、唯緣善故輕拒惡爲愧、唯緣惡故、是二之別相者、此二所緣既有異故應不俱生、彼此二失既同何乃偏能責我、我亦境別緣、自他故不同時故。

誰言二法所緣有異、

此論主答、卽是慚愧同一境也。

不爾、如何。

此外人難。

善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義故慚與愧俱徧善心所緣無別。

此論主通、善心起時隨緣何境不簡諸諦實等皆是隨一善心、此一聚心等中皆有崇重善及拒憚惡義、此二種義是二別相非二所緣所緣同故卽是二法各別功能是二別相、一性能崇善、一性能拒惡、善心起時必有此二、故得俱起、此中非是二所緣故二必同緣故此二法徧善心也。

豈不我說亦有此義、

外人復徵、我前所言亦有不緣自他境別但是二法待自及他功能異故許俱時生體非假有。

汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難。

此論主釋、慚愧俱以羞恥爲相、卽是此二自相既

同。何理能遮我前所設難・一體無別難。二不相應難。三應假有難。四非偏善難・故我可然。有二別相、所緣不別故、

然諸聖教說顧自他者。自法名自。世間名他。或卽此中崇拒善惡。於己益損名自他故。

下解自他其中二釋。一自身及法名自。世間王法等名他。內外異故。又涅槃經對法等。說此二別。顧自他者。崇善是顧自義。拒惡名顧他義。所以者何。下通二義。於己益名自。於己損名他故。卽會自他是二別相。正理論師云。羞現罪因名自。現屬身故、羞罪果名他。非現屬己故。今顯別彼也、

無貪等者等無瞋癡。此三名根。生善勝故。三不善根。近對治故、

下文有二。初總後別。總中又二。初牒頌顯。後釋善根。頌中所云無貪等三根等者。等取無瞋無癡。釋根名者。生善勝故。有何勝也。三不善根。正相翻對、近別對治故。比遠總對治。卽正見也。非別治故。然準此下文。三不善根。由三義故。一六識相應。二正煩惱攝。此二簡諸一切心所非不善根。三起惡勝。故正釋根義。其此三法。正對翻彼。名爲善根。今準此文。善根由二義。一三不善根。近對治故。簡餘一切善心所等。不名善根。非不善根。近對治故。二生善勝故。正釋根義。餘論無此。如文可解。

云何無貪。於有有具無著爲性。對治貪著作善爲業、

下別釋有二。初解無貪瞋。後解無癡。初中又二。初別解二。後總解之。有謂三有之果。有具卽能生三有之因。相順之因。唯是有漏。爲緣之因。亦取涅槃。能發貪等。故亦是具。中有業惑。皆是業具。無著爲性。惡行不起。故善能作・

云何無瞋。於苦苦具無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。

苦謂三苦。苦具卽彼能生苦者。一切皆是。準無貪中滅諦涅槃。亦是苦具。違理生故、

善心起時。隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立非要緣彼。如前慚愧觀善惡立。故此二種俱偏善心。

此總解二。其諸善心隨緣何境・一一心中皆無著無恚。此是功能。貪對有有具。瞋對苦苦具。立二別相。觀謂觀待。如慚與愧觀待自他。非要無貪緣有有具。無瞋緣苦苦具。故偏善心。如慚愧說。貪通三界。發業潤生。總說有有具。瞋唯欲界。發業力勝。故云於苦苦具。然對法與此同。顯揚瞋但約有情重

處爲論。今能除法。並通三界。下解無癡有二。初略。後廣。

云何無癡。於諸理事明解爲性。對治愚癡。作善爲業。

此略也。無癡於理及一切事明解不迷。作善止惡。是此體業。

有義無癡即慧爲性。集論說此報教證智決擇爲體。生得聞思修所生慧如次皆是決擇性故。

廣有二說。體即別境慧。對法第一說。報教證智決擇爲體。此是本論。彼釋云。謂報教證智是生得聞思修。如次配之。以報爲生得。生便即得故。從所依

名報。聞緣教生。從境爲名故。思能引證。故說思爲證。證是修慧。是思所生。思慧從果以彰號。智謂修慧是所生故。當體得名。若名修慧。從因定爲名。問。若體即是別境慧者。何須善中唯說於慧。餘四別境善中不說也。

此雖即慧。爲顯善品有勝功能。如煩惱見。故復別說。

爲顯善品有勝功能。增長善故。斷不善根故。如煩惱中見用增勝。故別說之。

有義無癡非即是慧。別有自性。正對無明。如無貪瞋。善根攝故。

下文有四。一標宗。二引證。三會違。四立理。此初也。

此以量破無癡非慧。別有自性。正對不善之中無明。善根攝故。如無貪等。量云。無癡定別有體。所正對治是不善根故。如無貪瞋。又此離慧實有自性。無貪等三善根攝故。如無貪瞋。不言是善。十一善根攝捨等爲過故。

論說大悲無瞋癡攝非根攝故。若彼無癡以慧爲性。大悲如力等應慧等根攝。

下引證有二文證。此以教理齊難。何以知實。亦有文證。瑜伽五十七卷說。大悲以彼無瞋無癡二法

爲體。非二十二根攝。若無癡以慧爲性。此大悲如十力應二十二根中慧根三無漏等根所攝。彼說十力四無畏等慧根等攝。不攝悲故。此爲一違。然彼前師何以解此文。彼云以有無瞋爲體。故非根攝。至下當知。

又若無癡無別自性。如不害等應非實物。便違論說十一善中三世俗有。餘皆是實。

又引論難。若此無癡以慧爲性。如不害等應非實物。不害以無瞋爲性。此以慧爲體故。若許無癡是假。便違大論五十五說。十一善中不放逸捨及不

害三是世俗有餘皆實有。由前一理、二教。故別有體。若爾對法文如何通、然集論說慧爲體者。舉彼因果顯此自性。如以忍樂表信自體理必應爾。

此會違也、慧爲體者。舉無癡之因果以顯無癡無癡之因及果皆通四慧、或是俱時。或是別念。此是等流增上士用果故。如彼論解。信中亦以忍樂卽勝解欲。舉信因果以解信故、無癡亦然。以爲同喩、理必應然、以四慧爲因果而表無癡。所以者何、以貪瞋癡。六識相應。正煩惱攝。起惡勝故。立不善根、

下立理也、由此三種能具二義、一六識相應、卽簡疑等。二正煩惱攝。簡不信等、餘非此位、小乘三義簡、此中二義簡。及起惡勝故。解於根義、二簡餘法。由一義故立不善根。舉此所治。方辨能治。

斷彼必由通別對治。通唯善慧、別卽三根。由此無癡必應別有。

斷彼三時。必由二對治。一通對治。卽唯善慧能總斷故。二別對治。卽無貪瞋癡如貪瞋二。有通別對治不善根攝故。癡亦爾、不善根攝。亦有二對治、如貪瞋二。故必別有無癡。以不善根起惡勝故。須二

對治。餘惑不然、由此因緣無癡離慧。定別有體。前師解大悲非根攝。云。以用無瞋無癡二法爲體。論從無瞋說爲非根。實是根攝、若爾卽三念住等亦爾、不爾。大悲似四無量中悲。唯以無瞋爲性。今從無瞋說。根所不攝。念住依慧故根所攝。且約影顯非實理文。若爾、卽三世俗有文如何通。答。實有者體卽慧故。問。不害體卽無瞋。瞋非假有。答。世俗有言通假實故、如種子世俗有言卽是實故。三是世俗皆是假有。此亦不然、如五見慧分說爲世俗有故非是假有。此無癡亦爾。若爾、不害無瞋分如何

通、故後師爲正、頌所言勤安等者。

勤謂精進。於善惡品修斷事中。勇悍爲性。對治懈怠滿善爲業。

下文有二。初略。後廣。勤苦名通三性。此卽精進故體唯善。於善品修。於惡品斷事中。勇健且悍。勇而無惰。自策發也。悍而無懼。耐勞倦也、勇者升進義、悍者堅牢義。滿善爲業者。對法云成滿一切善品爲業、彼釋云滿善品者。謂能圓滿隨初所入根本靜慮、成善品者。謂卽於此極善修治、此中但言滿善。彼據因中一分隨所入定更復修治。此據行因

成佛果滿更不修治。故唯言滿。即通三乘究竟果位。或作善事圓了名滿。能滿善故。非要聖果。若唯言勤。三性之法。俱可勤苦。然此中言何性所攝。勇表勝進。簡諸染法。悍表精純。簡淨無記。即顯精進唯善性攝。

下廣引有二。初釋前難。後辨差別。此初也。勇表念念高勝。非如染法。設雖增長。望諸善品。皆名爲退。亦不名進。無益進故。進謂進成聖者身故。悍表精純。簡四無記無覆淨也。彼雖加行作意修習。而非精純。不應正理。故不名精。復非染故。乍可名純。今此精純。即總釋也。

此相差別。略有五種。所謂被甲。加行。無下。無退。無足。

有五如文。下辨差別有三。初論家作名。次引經屬。後顯位異。此初也。

即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如次應知。

即以經屬顯揚。但有經之五名。對法二名。皆悉具有。八十九云。最初發起猛利樂欲。名被甲。經名有勢。如著鉀入陣。即無所畏。有大威勢。次起堅固勇悍方便。名加行。經名有勤。堅固其心。自策勤也。次爲證得。不自輕蔑。亦無怯懼。名無下。經名有勇。不自卑下。更增勇銳。次能忍受寒熱等苦。於劣等善不生厭足。欣求後後勝品功德等。名無退。經名堅猛。遭苦不屈。堅猛其志。次後乃至漸次入諦觀等後後勝道。名無足。經名不捨善軛。軛謂車軛。以軛牛者。令牛不出。能有所往。善法亦爾。軛修行者。不越善品。往涅槃宮。修會不足。從喻爲稱。下顯位異。

此五別者。謂初發心。自分勝進。自分行中三品別故。

今此第一。即初發心。餘四修行。修行中有二。自分勝進。自分行中。有上中下三品別。故總爲五也。且如初地行捨。有初發心。有下品中品上品行檀檀成滿已方入二地持戒。勝進趣後名勝進行。如是乃至十地之中。位位皆爾。如十地論廣解。

或初發心長時。無間殷重。無餘修差別故。

下第二解。此五即是四種修中加初發心。謂長時修。無間修。殷重修。無餘修。四。如對法第十二抄及攝論第七廣解。下第十卷說。然十八任持精進有三。攝此四者。亦如彼抄。本地菩薩地。及決擇七十八等並爾。即六度皆有也。

或資糧等五道別故。

自下第三解資糧加行見修無學五位。如對法第

八末第九等解、問、既通三乘、三乘無學、云何無足
不捨善軛、果已滿故、
二乘究竟道欣大菩提故、諸佛究竟道樂利樂他故、
二乘無學迴心欣大菩提故、佛究竟果。樂盡未來
際利樂有情故皆得名不捨善軛、趣寂二乘亦利
樂他、卽波羅密者。略故不說、
或二加行無間解脫勝進別故、
又加行等四道爲五、然加行中有近有遠。名二加
行。四道。如後第十卷解。卽此幷前合有五解。
安謂輕安、遠離麤重。調暢身、心。堪任爲性、對治惛沈。

轉依爲業、
亦牒頌解謂輕而安隱、離重名輕、調暢名安、此有
二種、一無漏者、除有漏麤重、麤重通三性、二有漏
者除煩惱麤重唯是善性、此正對治惛沈一法、然
對法說除一切障、顯揚云除麤重、然對法第十說
亦同之、彼約通障、此約別障、以惛沈是無堪任性
安是堪任。故唯除彼、
謂此伏除能障定法、令所依止轉安適故、
釋轉依業、有漏者伏、無漏者除、一切能障定法、此
或煩惱或是受數但能障定卽是所除、又今說此

但是惛沈、令所依身轉去麤重、得安隱故、
不放逸者、精進三根、於所斷修防修爲性。對治放逸、
成滿一切世出世間善事爲業、
下有略廣、此略也、不放逸。以精進及三根、於所斷
惡法防令不起。所修善法修令增長、體是四法、約
別功能。假說不放逸、所防中通一切有漏法、
謂卽四法、於斷修事皆能防修。名不放逸。非別有體。
無異相故、於防惡事修善事中離四功能無別用故、
下廣有二、初廢立、後問答辨。此初也、此非別有體。
離彼四法無異相故、體性無別、無別用故作用不

殊、雙成無別體用也、其文易了、問。信等十法皆有
防惡修善之能、何故唯於四法立也、
雖信慚等亦有此能、而方彼四。勢用微劣、非根徧策
故非此依、
其餘六法。而方彼四勢用微而且劣故、何謂爲劣、
此四法中。三法爲根、精進徧策一切能斷能修善
心。彼餘六法。非根及徧策故非不放逸之依。卽非
勝也、下問答有六、初問、次質、三答。四難。五徵。六釋。
豈不防修是此相用、
順正理等外人問曰。豈不防惡修善是此不逸相

用何用以四爲體、此則一切別立有體、皆作是說。別有不逸、不逸卽是防修。隱不逸之名出防修爲難。論主次質、

防修何異精進三根、

此質也。汝之防修、何異四法、四法能防惡及修善故。

彼要待此方有作用。

外人答曰、彼四法無力、不能防修。要待此中別有不逸令其四法方有防修之用、故不以四法爲防修體、故知別有不放逸也、

此應復待餘、便有無窮失。

論主難曰、四法能防修。四體無力、故待不逸、不逸能防修、亦應無力、復有所待、如彼四法。如是展轉有無窮失。若不放逸別有自性、不待餘法、卽能防修。彼四亦然、故非離彼別有不逸。

勤唯偏策、根但爲依、如何說彼有防修用。

外人徵曰、勤體唯能偏策勵善心。三根但能爲善法依、依是根義、如何說此四法有防修用、

汝防修用、其相云何。

此論主問、

若普依持、卽無貪等。若偏策錄、不異精進、止惡進善。卽總四法、

若普依持一切善心名防修義。卽是三根、依謂依處。持令增長、若能偏策發駈錄一切善心名防修。不異精進等。此四別能也、若止惡不生、進善令起、名防修者、總此四法、故無別體、

令不散亂、應是等持。令同取境、與觸何別。令不忘失。卽應是念。

若令心等不散名防修、卽應是定、若令心心所法同取一境不乖返緣名防修、與觸何別、若所作善

惡憶念不忘名防修、卽應是念、

如是推尋不放逸用、離無貪等竟不可得、故不放逸定無別體、

由前道理推不放逸防修之用、離無貪等四法總別之能竟不可得、故不放逸定無別體、問、何故此中以無貪爲首等餘三法、不以精進爲初、答、次前別簡中、以無貪爲首、故從近而結也、卽顯不逸不如小乘體是實有、卽是假有之所以也、

云何行捨、精進三根、令心平等正直、無功用住爲性、對治掉舉靜住爲業。

行者行蘊。行蘊中捨簡受蘊中捨故置行言。非謂行也。亦以四法爲體。別正對治掉舉體性。靜住爲業。

謂即四法。令心遠離掉舉等障靜住名捨。平等正直無功用住。初中後位辯捨差別。由不放逸先除雜染。捨復令心寂靜而住。

下文有二。初正解體業。後解廢立。此初也。若通對治亦一切法。對法云。由捨相應離沈沒等不平等性故。即舉通障。此舉別障。平等正直者。對法云。由捨與心俱離沈沒等。初心平等。遠離加行。次心正

直於染無性。後無功用廣如彼說。然諸論皆言由不放逸斷諸惑已。此捨靜住不容雜染。謂如不逸是無間道。此捨是解脫道。解脫道中不容受雜染。此前後時別起勝用。或今所說此雖同時同時不逸能除障已。捨令此心寂靜而住。義說前後。依此二用互增之時。說其相也。此間據別障掉舉等取餘法。不同對法第十除貪憂對法第一・明通能治一切法也。

此無別體。如不放逸離彼四法無相用故。能令寂靜即四法故所令寂靜即心等故。

下廢立。然今此捨離前四法無別相及作用。何以故。若能令寂靜名捨。即四法之能。若所令寂靜名捨。即除四法外餘心等是。然既以能寂靜爲捨故體即四法。信等淨相等是非靜也。如前不逸就勝依立。義如前說。此亦應爾。就勝而說。餘法不障。對法第十及顯揚云。如契經說爲除貪憂心依止捨。此據離欲。或無漏捨相語。以憂根俱亦有捨也。然煩惱俱憂及貪皆是欲界。與善心等性相違返說名除也。對法第十・八道支中說故唯約無漏。

云何不害。於諸有情不爲損惱無瞋爲性。能對治害

悲愍爲業。

此總舉已。

謂即無瞋於有情所不爲損惱假名不害。

於有情不損惱。非謂不斷命。不斷命是無瞋故。故此但約不損惱事。餘文可知。問。此既無瞋何須別立。

無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。

此有二解。無瞋返對斷物命之瞋。此不害即違於損惱物之害。故此二別。明害損物不爲斷命。瞋斷

物命。不但損物。既爾。如訶風等。不斷物命。卽非害故。故知此中且約麤相於有情所辨此二別。又不約所治。但明此體別前無瞋。與有情樂。是慈之體不害拔衆生之苦。卽是悲也。故顯揚第四云。慈以無瞋爲性。悲以不害爲性。今此二翻約麤相別。

理實無瞋實有自體。不害依彼一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情彼二勝故。

理實無瞋體是實有。不害依無瞋一分拔苦之義勝故。假立不害。問。前大悲以無瞋癡二法爲體。今何故獨言不害。彼據實體。此約假成。又彼是大悲。

此但是悲。四無量攝。問。何不於無貪等上建立。答。爲顯功德中慈悲二相別故。依無瞋假立。不依無貪等。問。諸功德等。如勝處等。亦以無貪爲性。何以善中不依無貪之上爲顯功德別故。別立一假法耶。答。一切功德依聖人勝。於聖人身佛爲最勝。佛身之中利樂有情勝。利樂之中慈悲二種最勝。爲顯極勝功德別故。依無瞋立不害。非無貪等。顯揚第二云。喜是不嫉。何故立不爲善根。答。拔苦悲勝。別立不害。喜不勝悲。不立不嫉。

有說。不害非卽無瞋。別有自體。謂賢善性。

薩婆多師正理論等說。謂賢善性。謂有此者人卽賢善也。

此相云何。

此論主問。

謂不損惱。

此外人答。

無瞋亦爾。寧別有性。謂於有情不爲損惱。慈悲賢善是無瞋故。

非離無瞋別有自性。謂於有情不爲損惱體性賢善之相。卽無瞋故。離無瞋無別不害。明不害是假也。第二出十一善體已。

成唯識論述記卷第三十四

成唯識論述記卷第三十五　論文卷六之二

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

及顯十一義別心所。謂欣厭等善心所法。

自下第三諸門分別。於中有十二。第一義攝所餘。頌云。行捨及不害。此因解及字。謂及顯善十一之外更有義別心所。謂欣厭等。梵云遮有二義。一及二等。不能置等言。故總有及字。及字有二義。一顯十一。各各體別。即相違釋。二顯十一外心所。今論但約等取餘法一義解也。

雖義有別。說種種名。而體無異。故不別立。

釋不應爲善法所以。此欣厭等雖義望前十一有別。然非實有。雜事經者。是阿含經雜事品。及今法蘊足並廣解。及大論五十六六十九皆具有染名字解之。翻彼善等。雖依義別說種種名。而體離此十一法更無異。故不別立之。

欣謂欲俱。無瞋一分。於所欣境不憎恚故。

此是無瞋一分。於境不憎。方欣彼故。此性非欲。欲俱法也。然八十六解三不善根衆名中。不說瞋名欣。貪亦名欣。今若翻彼名。不欣應無貪一分。貪是著義。染貪名欣。無貪厭義。無瞋名欣。各約一義。亦不相違。

不忿恨惱嫉等亦然。隨應正翻瞋一分故。

翻二十隨惑中四法。不忿不恨不惱不嫉亦然。隨應正翻無瞋一分。彼所治者。瞋之分故。隨應之言。顯不同欣與欲俱。故此忿等不然。各各別翻。又但是彼無瞋一分。故言隨應。復言等者。依瑜伽八十九等取不憤發不惡說非不忍不胝突不諱詆無瞋尋無害尋等七法。

厭謂慧俱。無貪一分。於所厭境不染著故。

此即無貪一分。於所厭不染故。

不慳憍等當知亦然。隨應正翻貪一分故。

翻隨二法。不慳不憍。此是無貪一分。彼是貪之分故。隨應之言。前厭慧俱。此不爾故。又各各翻。等者依八十九等取不研求乃至不家勢尋等十八種。

不覆誑諂無貪癡一分。隨應正翻貪癡一分故。

不覆不誑不諂三法。是二善根一分。隨應正翻貪癡一分。無貪即翻貪分等。故言隨應者。義更等取。六十二中不憍不詐等。此中不覆所治之覆。有貪著名。故覆罪有癡。故覆罪。故今無貪癡一分。論唯說是癡分起。必有癡故。以理釋之。

有義不覆唯無癡一分。無處說覆亦貪一分故。

此敎爲證。此唯無癡一分。此所治覆。瑜伽對法皆言癡分。不說爲貪分故。貪名故覆。覆體亦癡。癡故然也。前解爲勝。雖無論文。理故勝也。以前卽忿等初九訖。以害有正翻故此中不出。上根本惑六中。三根自有翻。餘三不翻。且翻不慢。

有義不慢信一分攝。謂若信彼不慢彼故。有義不慢捨一分攝。心平等者不高慢故。有義不慢慚一分攝。若崇重彼不慢彼故。

三說可知。然對法解慢。不敬苦生爲業。卽此中第

三慚一分勝。以慚崇敬師長等故。此論卷下煩惱之中。但言障不慢義可通三。然障於慚如前理可。

有義不疑卽信所攝。謂若信彼無猶豫故。有義不疑卽正勝解。以決定者無猶豫故。有義不疑卽正慧攝。以正見者無猶豫故。

不疑三解如文可知。瑜伽第八。疑謂分別異覺爲體。覺卽慧也。五十八云簡擇猶豫故。正簡擇卽是正見。不疑說爲正見少分。亦有此理。然隨煩惱有八相翻入善之中。謂無慚無愧不信懈怠惛沈掉擧害放逸。餘十二不翻。前解九法訖。以是小煩惱

攝一段明之下。有三法皆通染心起故在後簡。

不散亂體卽正定攝。正見正知俱善慧攝。不忘念者卽是正念。

不亂體卽正定。雖散亂別有體。或無體。卽定少分皆翻彼名正定。性對治故。根本中染見隨中不正知。今翻皆入善慧所攝。不正知或別境慧分。或癡分皆爾。性對治也。不忘失念是正念。設別境念分。或是癡分亦爾。此三設是翻癡分者。以有別境分。故別境通三性。不翻爲善。欲勝解亦爾。然此唯說是癡分者。所以不說前忿等卽翻入善。以無別體

不通三性故。

悔眠尋伺通染不染。如觸欲等無別翻對。

不定四法通染不染。三種性故。如徧行觸等。等餘四法。別境中欲等亦等四法。無別翻對。唯惡不通三性法者方翻之也。此前或有行相相翻。如捨治掉擧。掉擧相高。捨相靜故。亦得通治。以掉擧是貪癡分。故又說性對治。卽忘念等三癡分者是。不忘念等正翻是。或有行相體性皆相翻。不忿等是無瞋一分等。如理應思。然八十九大有諸煩惱名字一一應翻對之數。彼多少何分所攝。第二問答廢

立、

何緣諸染所翻善中。有別建立。有不爾者、

外人問曰。何緣前說除別境等體外。合根本隨煩惱二十六中十一別翻爲善。餘者此中及諸論中。不別翻之有何所以。

相用別者便別立之。餘善不然。故不應責、

論主答曰。相用別者別立爲善。餘所翻善相用不別。故不立之。汝何須責。問。若爾此何別用。餘何無用、

又諸染法偏六識者。勝故翻之。別立善法。

論主答曰。此諸染法偏六識者。勝故翻之。以能染體偏多識故。過失流滿多識中故。

慢等忿等唯意識俱、

根本中慢等七。隨惑之中忿等九法。唯意識起。流滿識少。所以不翻別立善法。不約一一功能增勝。不嫉卽是喜無量故。亦應別翻。但以流滿識非多故。無此妨也。然不障餘翻爲善法。問。若爾者害唯在意應不翻之、

害雖亦然。而數現起損惱他故。障無上乘。勝因悲故。爲了知彼增上過失。翻立不害。

論主答曰。害雖亦爾。唯在意地。有三義故。所以別翻不同忿等。一數現起。卽簡餘煩惱。嫉慳雖亦然。二此則損自他。嫉等不然故。三障無上乘勝因之悲故。無上之乘。要須悲救。悲因既闕。難以濟生。害之功能增障於此。故雖在意。與餘亦同。三義勝餘故須翻善。令知此失。故翻立善。生得善位。隨此而說。若爾癡分忘念等三。何故不翻、

失念散亂及不正知。翻入別境善中不說。

失念散亂不正知等。雖有癡分及別境分。性相翻。相翻入別境善少分。故善中不說。餘慢等七。忿等

九。如前、

染淨相翻淨寧少染、

第三徵責多少。問。從染翻淨。從淨翻染。何爲染多淨少。對治不同。

淨勝染劣少敵多故。

論主答曰。淨體勝法。染體劣法。勝少敵劣多。故染多而淨少。其實體相相翻頭數亦等。而此所違多少不同。故有此答。問。此義雖爾。何故不立善多染少也。

又解理通說多同體。迷情事局隨相分多。故於染淨。

不應齊責、

此第二解。淨法是解、順於正理故。雖翻染有不慢等多名。總卽與此十一同體。以解理通、相通融故、可少攝多法同體也。迷情隔於物理事體旣局隨染增相故分多種。故染望淨不應令齊。又染順情令知厭惡故須廣說、善法多說恐起難修之心故略不說。何故染法六十四。及攝事分八十九中有眾多法、何故此中但言二十。答。以用增勝偏染故說但有二十。謂忿等十法及無慚無愧。增勝猛利。故說之也。下之八法或復十法偏染心故所以說之。餘法或非增猛。或不偏染故此不說。此如下隨煩惱中說。問。何故所治唯在欲、能治通上界。如瞋忿等。或所治通三界能治唯上二。如輕安治惛沈。何故所治染法唯在意識。能治善法卽通六識。如害翻爲不害是。或有所治通六、能治唯在意。如惛沈翻作輕安。答。性相相當辨能所治。不以通識及通界故。說能所治。第四假實

此十一法。三是假有謂不放逸捨及不害義如前說。餘八實有相用別故。

對法等同。五十五亦爾。彼言世俗有。世俗有言通假實故。如前已引。無癡善根無別體家云、如五見。定世俗非體卽假。以卽別境之中慧故。無癡亦爾。雖言實有卽慧善性。非如捨等用四法成體非別性。若爾、不害例亦如慧。故今述正。與對法等同。三假八實所以如文。第五俱起。

有義十一。四偏善心。精進三根偏善品故。餘七不定

此第一師有三。一標宗。二立理。三引證。此初也。十一中四法偏善。定地不定地漏無漏皆偏。功力偏故。餘七不然。下立理也。

推尋事理未決定時不生信故。慚愧同類依處各別隨起一時第二無故。

解七不偏善心。披讀推理未決。無信生故。信緣定境故信非偏。慚愧如前。依自他力別。俱以羞恥爲其自相以同類故。如二受等定不俱生。起一之時無第二故。故亦非偏。決未決時。不障互起一。

要世間道斷煩惱時有輕安故。不放逸捨無漏道時。方得起故。悲愍有情時乃有不害故。

世道離欲。方有輕安。除煩惱麤重故。不障有信及慚愧一。不放逸捨無漏道時乃方建立四法功能彼方勝故。不障有前法。除緣無想等悲愍有情時

有不害故。以正對治害損惱故。不障起前法。然散心位·或無漏位·都無輕安。有漏善時·無不放逸捨。無想善心·無不害故。故餘七法非偏善心。然說十偏者。據容有時。有時起故。非謂皆偏一切善心。以何爲證·

論說十一·六位中起。謂決定位。有信相應。止息染時。有慚愧起。顧自他故。於善品位。有精進三根。世間道時。有輕安起。於出世道。有捨不放逸。攝衆生時。有不害故。

下引證也。瑜伽論五十五說。六位中起十一善。況起善心。不深心止染無慚愧起。不顧自他故。餘如文可知。然今此師決定如是起時之語。不遮有時皆得相應。由此決定於其六位起十一善。雖慚與愧起則別時。以俱止惡。合一位攝。然又此位說有如是之時。非必一切不許。有時或得俱起。此意總顯未必俱時。非必不俱。後別但破。說不俱時。許俱之時。不是破限

有義彼說未爲應理。推尋事理未決定心。信若不生應非是善。如染心等無淨信故。

下文有五。一破前。二釋難。三顯正。四引證。五解疑。

此初也。前義不然。汝言推事未決。有三性心。汝言彼善心中無信者。應非是善。無淨信故。如染無記心。染等者。等取無記也。又云善心定有信起。善心攝故。如定時善心·

慚愧類異。依別境同。俱偏善心。前已說故·

此之二法。各有別相。體是異類。崇善拒惡故。依於自他。增上雖別。而境是同。一時俱起偏善心有。前自體中已成立訖。

若出世道輕安不生。應此覺支非無漏故。

無漏之位。若無輕安。應輕安覺支非無漏攝。前師若言散心無此輕安非偏。誰謂無漏輕安不俱。深爲錯難。然以前師輕安覺支。非在無漏觀。有無漏觀後。有漏觀時生。然亦名覺支。體非無漏。說爲無漏者。無漏定遠引故。如苦根無漏。若爾佛應無此覺支·

若世間道無捨不放逸。應非寂靜防惡修善故。又應不伏掉放逸故。有漏善心既具四法。如出世道應有二故·

若捨不放逸唯出世道有。世間道心應非寂靜。以無捨故。如染等心。亦應不能防惡修善。無不放逸

故亦如染等心。既有寂靜等故有捨不放逸。又世間善心應不伏掉舉及伏放逸。無能治故。如染心等。既知世間道。準散善亦有。然有比量散善等中。應有此二。是善心故具四法故。如出世道。

善心起時皆不損物違能損法有不害故。

不害之數善心皆有。不損自他違害損故。如大悲心。但說大悲不害爲體。豈餘善位遂亦無也。理必應俱。精進等四。以義同故所以不說。若爾。六位起十一文。如何通。

論說六位起十一者。依彼彼增作此此說。故彼所說

定非應理。

此釋難也。彼五十五。依決定時信增。止染時慚愧增等。非無餘法。即是依彼彼增緣有六非一。故說彼彼增言。作此此說者。依決定時等信增故。遂言決定時有信等六類非一。作此此說也。非無十法恆偏善心。若爾如何。

應說信等十一法中。十偏善心。輕安不偏。要在定位方有輕安。調暢身心。餘位無故。

下顯正也。此中十法偏一切善。輕安不偏。何以知者。初以理證。輕安調暢。要除麤重。散位麤重。體不無故。無輕安也。以文證者。

決擇分說。十善心所。定不定地。皆偏善心。定地心中。增輕安故。

下引證。六十九末說。十善心所。定地不定地皆偏善心。定地之中。增輕安故。十恆偏善。有時增十一。

問。此言定地增輕安。何者是定地。

有義。定加行亦得定地名。彼亦微有調暢義故。由斯欲界亦有輕安。不爾便違本地分說信等十一通一切地。

上來是總。下子段異說解疑。如聞思位修定之時。

未得上定。定前近加行亦名定地。此時微有調暢義故。除遠加行。餘散善位。今坐禪者雖不得定。亦有調暢故。即是欲界亦有輕安。若欲無者便違本地分第三卷說信等十一法通一切地。若言從多地說言通一切。非實通者。應從多分說彼俱起。十恆俱故。既不許爾。故知欲界亦有輕安。其五十六六十三卷顯揚第六皆云。不定地者謂無輕安地。欲界者謂除輕安俱定等。彼云謂若根本上界勝妙輕安無故。作如此說。非說無欲界輕安。如說無色界無色。彼非無定色故。

有義輕安唯在定有。由定滋養有調暢故。論說欲界
諸心心所。由闕輕安名不定地、
不然、輕安唯在上界定地中有。所以者何。由定滋
潤所長養故有調暢。故欲界斂心、決非實定。故無
滋潤名調暢也。何以得知。六十三等說。欲界諸心
心所闕輕安故。名不定地。不爾。應言闕上界輕安。
故名不定地。若爾。如何說通一切地。
說一切地有十一者。通有尋伺等三地皆有故、
此等皆通有尋伺等三地。有何失也。初禪中間上
地之定。有輕安故。但諸心所。無不皆然。然自於有
尋伺等有長短也。然返覆文理、不言欲界有定得
有輕安故、後師爲勝。此中餘義同故更無異說。
此十一種。前已具說。第七八識隨位有無。第六識中。
定位皆具、若非定位。唯闕輕安、
此等可知。即第六門皆說正義、
有義五識。唯有十種。自性散動。無輕安故、
五無輕安。體散動故。此師即說十五界有漏。佛無
無漏五識。若因若果二位皆然、
有義五識亦有輕安。定所引善者。亦有調暢故。成所
作智俱。必有輕安故、

此有三解。一云。此唯在佛。由意引故。五有輕安。又
此五識成事智俱、有輕安故、初約他引立宗、後論
自俱引證。總約佛位。此解破前佛無無漏五識身
解。即順三界分別之中。欲無輕安。第二又解。定所
引善有輕安者。此在因位。有漏五識身在欲界定
所引。善五識之中。非無調暢。即如通果天眼天耳。
善者有輕安。無記者即無。破前所說因位五無在
果許有。此據因位若在佛果此爲正義、或初地時
成所作智俱。必有輕安故。若作此解違前所說欲
無輕安中第二正義鼻舌二識欲界所繫有輕安
故、彼前但據一切異生及下意識。說之爲無據理
聖者。後得智引。五有輕安。不相違也。前文但對彼
初師說非爲盡理。第三又解。此中五識在色界者
彼無鼻舌。文中言總理實三識、不違前文、
此善十一。何受相應、
第七五受俱問也、
十、五相應。一。除憂苦。有逼迫受。無調暢故、
十一中除輕安。餘得五受。俱徧通三界故。輕安唯
除憂苦二受。唯下界有逼迫二受。無調暢輕安故
若爾。雖定所引五識應無輕安。此理不然。所引善

者捨樂俱故、然菩薩後得智雖起苦根、可名無漏。然無輕安名迫受故、餘受可有。卽通果心。若爾、鼻舌身三非通果、如何通、苦根雖名無漏、不言輕安俱、輕安俱時怡悅五識、苦受逼迫五識不俱、然實菩薩後得智中起五識、有輕安俱、無失、但除苦受、定滋潤故。然上界三識、下界五識。

此與別境皆得相應、信等欲等不相違故、

自下第八與前別境相應、以偏行通所以不說、不定四者。彼中自說所以不論。故唯言別境皆不違彼故有漏位無漏位皆得相應、然欲界十俱除輕

安上界具十一·如前理說、此據別境五俱起時可得爲語、然彼有時一二等生故。

十一唯善、輕安非欲、餘通三界、皆學等三。

第九三性唯善、第十三界輕安非欲、餘通三界如前可知。問、何故所治有唯在欲。如瞋害等能治通三界、煩惱隔情多不偏界、善順於理、卽通三界、彼無所治豈有能治、欲有惛沈輕安豈有、但以性相相治不以界繫相望治之、第十一有學無學非學非無學一切皆通、然學無學身中皆通有漏無漏順學等故、如對法第三·五十八九等皆爾。

非見所斷、瑜伽論說信等六根唯修所斷。非見所斷。十二三斷並非見斷。非障見故。非邪生故、以何爲證五十七·二十二根中說十四法一分見所斷、一分修所斷、謂七色命五受及意十二·一分修所斷、一分非所斷、謂卽十四中六及餘六、謂五受意信等五根未知當知、彼說二十六。五受及意通見除故。以爲前六、其信等五未知當知、非見除故、以爲後六、二非所斷、謂後二無漏根、今擧唯善後六爲論。唯是修斷及與不斷、問、此論下言、無想定等是見斷故、又對法第四·一切往惡趣業果皆見斷何妨

善業見斷也、答、彼不言善法斷緣縛名爲見斷、若不爾者、下修道煩惱亦招惡趣等豈見所斷、故以此爲證善非見斷、若言見斷以此證非、略有四門。如下緣生中說、問、分別業報可言見斷修道業惑之果見道斷不、不斷違文、斷便違理、因未斷彼果豈斷也、答、如無想天果北鬱單越果雖亦斷彼善豈斷耶、故知但果先亡、因於後斷、何所以者、果麤障聖、入見斷果、因細不障見、入見不斷、因於善染二因·三惡趣等皆名斷也、又無想定果見惑所引見惑因亡、果亦隨喪、如無想定、入聖亦不斷、但漸

彼果善法隨順可入聖故。若成彼果不得入聖。如下緣生中不生名斷。其因亦斷。斷緣縛斷。唯修所斷等。既爾。惡趣善業亦見所斷。今據斷縛。故不相違。

餘門分別。如理應思。

謂有報無報何地緣何地。他皆倣此。如理思之。

成唯識論述記卷第三十五

成唯識論述記卷第三十六 論文卷六之三

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

如是已說善位心所。煩惱心所。其相云何。

別解六位諸心所中辨三門訖。此當第四。初結前問後。如文可知。次舉頌等。

頌曰。煩惱謂貪瞋癡慢疑惡見。

百法等說。癡居慢後。顯通利鈍。徧上下故。此明不善根。故在慢上。

△下長行釋。釋中有三。第一辨煩惱得名。解頌上二字。第二出體業。釋頌謂以下文。第三諸門廣辨。明此六義。

論曰。此貪等六。性是根本煩惱攝故。得煩惱名。

此釋總名。謂貪等六。是隨煩惱之根本故。雖復亦得名隨煩惱。而根本攝。非唯等流性。得煩惱名。不名隨煩惱。雜集第七說。諸煩惱皆隨煩惱。有隨煩惱而非煩惱。由此即顯根本名煩惱。亦得名隨。亦隨他生故。忿等但名隨。不名煩惱。非根本故。

云何爲貪。於有有具染著爲性。能障無貪生苦爲業。

自下第二門也。釋六爲六。於中各二。初出體業。後逐難辨。云何等者。雙問體業。於有有具等。即皆雙

答。然有難處。論覆成之。於有者。謂後有。卽唯異熟三有果也。有具者。卽中有幷煩惱業及器世等三有具故。或無漏法。論下文說。與見等俱緣無漏起緣生貪者。皆名有具。薩婆多師。緣無漏貪是善法欲。今大乘說愛佛貪滅。皆染汙收。與見俱生緣無漏起。故無漏法能資長有。亦名有具。五十八等。不說此貪緣無漏者。下文自會。

謂由愛力取蘊生故。

若發業若潤生。皆令取蘊生。非謂唯潤惑。上二界中由愛靜慮等故。彼諸煩惱因此增長。亦取蘊生。

大論第八五十五及五十八。顯揚五蘊。對法皆廣說貪相。然大論第八同此。

云何爲瞋。於苦苦具憎恚爲性。能障無瞋不安隱性惡行所依爲業。

於苦苦具者。苦卽三苦。皆生於瞋。憎唯苦受。樂受乖離。瞋亦依之生故。苦具者。一切有漏及無漏法但能生苦者。皆是苦具。依之瞋生。問。有漏順苦法可名爲苦具。無漏不順苦。如何名苦具。答。隨順苦具。無漏卽非。緣生於苦。無漏亦是。故邪見等謗無漏。無招惡趣苦。又五十八。迷滅道諦瞋。亦親。憎嫉滅道故。亦說無漏爲苦具也。對法等論。但言苦具不知是何惑者。云之唯有漏法。此不然矣。大論第八同也。五十八云有四。謂他見有情。於所愛不饒益。於非愛作饒益。上但緣取生。然彼何局。據重處語。顯揚亦說但緣有情。據業道重語。非於餘無瞋。

謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。

瞋必起業不善性攝。發惡業者必不善故。意識爲轉。五識爲隨轉。如大論第一。說不安者。不安靜也。對法云。心懷憎恚多住苦故。此瞋與惡行不安爲所依也。

云何爲癡。於諸理事迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。

於理事者。謂獨頭無明迷理。相應等亦迷事也。

謂由無明起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業。能招後生雜染法故。

此釋前業。謂由無明。於諦等猶豫邪見撥無後餘貪等。次第生起造諸惡業。乃復招後生諸雜染也。此中所謂見道無明生起次第。然修道者。不必起疑及邪定故。謂由無明起貪等故。造人天業招後生染。然對法中。以邪見者無明增故。說邪定爲先。

後方有疑。然生次第此文爲正。五十八云有四種愚。乃至相應不共。然第五卷第七識中已分別訖、此略不說。然諸論貪瞋之後。即次說慢。此中但以不善根同。次說無明。瑜伽第五十八及第八。皆見爲首。以利惑故復七種無知等相攝如大論第九緣起經等說、

云何爲慢。恃己於他高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。

能障不慢。不慢者何。如善中說、

謂若有慢。於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故、

於勝德法及有德者。心不謙下故受衆苦。顯令厭捨勿復輪迴。然對法中但由有我故心高舉。此中所謂我見相應及等流生。或遠從根本說、

此慢差別有七九種。謂於三品我德處生。

有七九種不過於五法上生。謂上中下三品及我辦勝德處生。此義云何。如五蘊論說。謂七慢中於下品及中品起第一慢。謂於劣計己勝。於等計己等。於中品於上品起過慢。謂於等計己勝。於等勝計己等。於上品起慢過慢。謂於勝計己勝。於我蘊起我慢。自恃高舉。於未證勝德起增上慢。雖得少分於所未得謂已已得。於上品起卑慢謂他多分勝己。謂己少分不及。於己無德謂己有德起邪慢。此邪慢者全無謂有。其增上慢己得少勝謂多殊勝。此即二別也。然於三品起四。於我起一。於德起二。於五處起七慢也。九慢者大乘中不見文。顯揚第一云。如經說三慢類。我勝我等我劣慢類。婆沙等第一百九十九及俱舍第十九說有九慢。前三爲三。有勝有等有劣爲三。無勝無等無劣爲三。過慢。慢。卑慢。如次初三。卑慢。慢過慢。如次中三。慢過慢。卑慢。如次後三。依本論及品類足兩說大廣。然

九依我見後生三品處起。此與諸見相應無失。一切皆通見修所斷。聖位我慢既得現行。慢類由斯起亦無失。

彼小乘中通見修斷。聖有而不行。無修道我慢故。今大乘修道既得有我慢。是故聖者現行。顯揚及八十八等云。七慢或俱生。或分別。故知九慢修起無失。五十八稍廣作差別說。

云何爲疑。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。

謂猶豫者善不生故。

此中說疑迷於諦理。猶豫五十八中依五相別。謂

他世作用。因。果諦。實此中言諦。亦攝彼盡。如理應思。卽緣理事俱是疑也。然疑杌爲人。非此疑惑。或異熟心等。

有義此疑以慧爲體。猶豫簡擇說爲疑故。

以慧爲體。何以故。大論說猶豫簡擇說爲疑也。大論第八。異覺爲體。覺卽是慧。決斷名慧。然簡擇猶豫異決斷覺說爲疑故。此以文證。又訓釋中。毘助末底是疑義故。末底般若義無異故。所謂末底是慧異名。與般若無別體。於慧上加毘字助之。毘是種種義。卽種種慧也。大論言異慧疑。異者是種種義。故知疑體卽慧。以末底般若俱慧異名。以毘助之。豈別有體。此是大乘異師。非是別部。

有義此疑別有自體。令慧不決。非卽慧故。

別有自體。然說猶豫簡擇者。由同時疑。或異時疑。令慧不決。故非是慧。

瑜伽論說。六煩惱中見世俗有。卽慧分故。餘是實有。別有性故。

五十五說。六煩惱中見是世俗有。又彼自釋言。卽慧分故。餘五實有。彼亦自釋別有性故。故知疑體非卽是慧。若卽慧者。應同五見。說世俗有。應立量云。疑體非卽慧。六煩惱中不說世俗有故。如貪等四。

毘助末底。執慧爲疑。毘助若南。智應爲識。

訓釋餠中。汝以末底是慧。毘助之故。說慧體爲疑。亦應若南是智。毘助之故。說智爲識。毘是種種義。由助智故。變名爲識。體非卽智。何以助末底疑體卽慧。又如職吉蹉是治療義。毘職吉蹉是疑義。豈以毘言助之。疑體卽治療。界由助力義便轉變。是故此疑非慧爲體。

又旦末底等字是界。界是性義。由毘字是緣。緣助界力。義便轉變。何爲緣助界已。體尙是舊。故此疑非卽慧。此師說疑與顯揚對法同也。

云何惡見。於諸諦理顚倒推度染慧爲性。能障善見。招苦爲業。

文中有二。初總。次別。若善惡相翻。惡唯不善。若毀責名惡。惡通有覆。今此五見名爲惡者。毀呰名故。於諸諦理顚倒推度者。卽唯迷理。雖緣有親疎迷理義等故。

謂惡見者多受苦故。

此釋前業。謂於欲界。唯除俱生發招苦處業。是分別惑故。故惡見者多生於苦。此乃總釋。然別說者。

此見行相差別有五。

此總標舉。

一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依爲業。

下別釋有四。合二取故。梵云薩迦耶達利瑟致。經部師云。薩是僞義。迦耶是身。達利瑟致是見。身是聚義。卽聚集假。應言緣聚身起見。名僞身見。佛遮當來薩婆多等執爲有身見者。故說薩僞言。雖一

薩言。亦目於有。然今說是思誕提底薩義。故薩言表僞。薩婆多云。薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身。而是實有。身者自體之異名。應言自體見。佛遮當來經部師等說爲僞身見者。故說薩有言。雖一薩言亦目於僞。今者應言阿悉提底薩義。故薩言表有。大乘應言僧吃爛底薩便成移轉。由此薩迦耶見。大小別說。薩婆多名有身見。經部名虛僞身見。今大乘意。心上所現似我之相。體非實有。是假法故也。又體非全無。依他起性成所緣緣故。旣非實有。亦非虛僞。唯是依他移轉之法。我之所依。又依

所執可言虛僞。依所變相可言爲有。非如餘宗定實定僞。故名移轉。此兼我所。不唯我見。或總緣蘊或別緣蘊。分別俱生。或許總別緣。如顯揚第一說。然俱生中。如第七識。唯計心爲我。故雖不如分別起者。簡擇別緣蘊。亦任運別緣故。然以此我見爲所依本。諸見得生。故名一切見趣所依。趣者況也。或所歸處也。

此見差別有二十句。六十五等。分別起攝。

謂二十句者。對法第一云。謂如計色是我。我有色。色屬我。我在色中。一一蘊有四。五蘊二十句也。卽二

十句中五是我見。十五是我所見。何以五我見十五我所者。以相應我所。隨逐我所。不離我所。故十五種是我所也。如對法第一。自有問答廣解。分別行緣蘊。不分別所起處。故有二十句分別行緣蘊行謂行相。是我我所之行相也。所者我所。如但於色蘊分別其我我所行相。不分別此所說我所之所起處。我所必依我見後起。此於色蘊所說三所。不分別言此之我所依計何蘊爲我。此從彼起。但總分別我我所行。問。亦不分別計色之我。是何我所之所從起。何但說言不分別所。答。我爲根本不

從他起言色是我已分別訖不是不分別其所起處我所必依我見後起故不同也其六十二見等準此應知六十五者婆沙雜蘊第一世第一品末第十卷約蘊約界處等分別此言等者等處等界也謂如以色爲我於餘四蘊各有三所謂是我瓔珞我僮僕我器卽有十二色爲一我卽總十三也如是五蘊有六十我所五我見也此皆分別行緣蘊亦分別所起處又此是分別所起非是俱生俱生之我不別計故以何爲證五十八說二十句薩迦耶見皆見苦斷唯依分別不依俱生六十五見

雖無正文準二十句亦唯分別此皆作意分別行緣蘊等方始生故然總緣蘊爲我亦通分別者如顯揚說此依一切異生爲論非依一人有此諸見

二邊執見謂卽於彼隨執斷常障處中行出離爲業

謂由於前我見執我已隨此我見後執爲斷常謂緣前所緣爲境障非斷常說有因果處中行道諦及出離滅諦然此是總

此見差別諸見趣中有執前際四徧常論一分常論及計後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論等分別趣攝

此下別說然此邊見攝六十二見中四十七見謂四徧常乃至俱非已來四十見是常見七斷滅論是斷見皆意緣我有常斷故言等者等取十四不可記事中四常等是常見無常等是斷見除邊等四彼是邪見如來死後四中亦有等是常非有等是斷命異身一等是我見又徧常一分常等有緣他界爲斷等是他界緣中廣說此六十二見唯分別起五十八說故彼文又說緣梵王常是邪見非我見後生今此我見後生是邊見攝又此邊見此論下文除總緣蘊餘非他界緣設從我見後生如

何緣梵王常等是邊見邊見根本亦分別我見如何別緣我見亦緣他界生如下他界緣中及別抄等會應審推度六十二見如梵網六十二見經長阿含第十四梵動品婆沙第一百九十九二百卷瑜伽第六第七第八第五十八第八十七等廣解今言見趣者趣謂意趣或是所趣或謂趣況言前際者此依過去起分別見名爲前際依未來起分別見名爲後際若依現在起分別見此卽不定或名前際未來前故未來因故或名後際過去後故過去果故四徧常論者一由能憶二十成壞劫彼

便執我世間俱常由隱顯故。二由能憶四十成壞劫彼便執我世間俱常。三由能憶八十成壞劫便執爲常。四由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。彼便執我世間俱常。四中前三。由依靜慮起宿住通有上中下。第四由依天眼所見。此見道斷。卽有見道常見亦他界緣。緣三界法並是常故。然依定後起可通上界繫。雖三界合緣。仍隨所應界地所繫。以獨影故唯從見說四。一分常論。一從梵天沒來生此間得宿住通。作如是執。我等皆是梵王所化。梵王是常。我等無常。二聞梵王有如是見等大種常。心無常。或翻此說。同彼忍者。或住梵世。乃至或是展轉聞。如是道理。我以梵王爲量。信其所言。是故世間一分常住。三有先從戲忘天沒。來生此間。得通起執在彼諸天不極戲等。在彼常住。我等無常。四有從意憤天沒。乃至如前。此天住處文如前已說。此四由執大梵大種。或心戲忘憤恚四事而起。此之八見。依前際起。以色界之我緣自地爲我。或以下界我見。計梵王爲他我。故計一分常常見所攝。不爾應非邊見所攝。但不得緣他地諸法爲其自我他我許故。其全常等理不相違。設自身

我亦在中故。如何全常。一分邊見緣上下生。一分常者是常見。無常者是何見。此雖非斷。然堅執發亦是染汙。非五見攝。但是染慧。又解邪見所攝。此不同於不可記事。是斷見攝。彼言無常。意說斷故、前解爲勝。不說一分通邪見故、及計後際有想十六者。初四見依三見立。一命者卽身。二命者異身。三此總是我。徧滿無二。無異無缺。依第一見立第一。我有色死後有想。以執色爲我。故名我有色。取諸法想說名有想。在欲界全色界一分。除無想天、許無色界亦有色者。此亦在彼前三無色。此有想故。不在後一。依第二見。故立第二我無色死後有想。執無色蘊爲我等。其釋名等。如論應知。此在欲界乃至無所有處。除無想天。依第三見立第三我亦有色。我亦無色。死後有想。執五蘊爲我。乃至廣說。在欲界全。乃至廣說。第四我非有色非無色死後有想。卽遮第三。無別依見。如是四種。或依尋伺。或依等至。皆容得起。次四見。一執我有邊死後有想。若執色爲我。體有分限。或在身中。如指節量等。乃至廣說。非色爲我。亦有分限。所依所緣有分限故。此在欲界全。色界一分。無色有色等如前說。二

執我無邊死後有想、若執色爲我。徧一切處、此所不知皆謂爲有。非其所見能知無邊。三千界等有分限故、下準此解。以其智慮不知邊際、名爲無邊。非遠知也。餘如前說。三執我亦有邊亦無邊死後有想。瑜伽第六云、執我隨身或舒或卷。其量不定。身無量等我亦無量等。餘義準上。四執我非有邊非無邊。卽遮第三。此四依尋伺等至皆起。次四依想異。一我有一想。二我有種種想。三我有少想。四我有無量想。次四依受。一我純有樂死後有想。二我純有苦。死後有想。三我純有苦有樂。死後有想。

四我純無苦無樂死後有想。一想者、在前三無色。種種想在欲色界、除無想天。少想者執少色爲我等想爲我所等。我與彼合名爲少想。在欲色界。除無想天。無色界如前說。無量想者。執無量色爲我等想爲我所等。如前說、乃至廣如彼論。如是四種。尋伺等至皆容得起。純有樂有想者、在前三靜慮乃至廣說。純有苦有想者在地獄中。有苦有樂有想者、在畜生鬼界人及欲天。無苦無樂有想者在第四定以上。尋伺等至皆容得起。無想八論者、有五二等四。有邊等四。有色等四者、一我有色死後、無

想。執色爲我。得無想定。見他得定生彼、作如是計等。二我無色死後無想。執命根爲我。得無想定等。乃至廣說。三執我亦有色亦無色死後無想。執色命根爲我。於此二中起一我想。乃至廣說。四執我非有色非無色死後無想。卽遮第三。無別有物。等至尋伺皆容有起。有邊等四者。一執我有邊死後無想。執色爲我。其量狹少等。得無想定等。乃至廣說。二執我無邊死後無想。執色爲我。徧一切處等。乃至廣說。三執我亦有邊亦無邊死後無想。執色爲我或卷或舒。乃至廣說。四執我非有邊非無邊

死後無想。遮第三說。等至尋伺皆容得起。俱非有八者、有色等四。有邊等四。一執我有色死後非有想非無想。執色爲我。見諸有情入非想非非想定想不明了。作如是執。唯尋伺。非得定。乃至廣說。二執我無色死後如前。執無色蘊爲我等。入非想非非想定不明了故。作如是執。乃至廣說。非等至。唯尋伺起。三執我亦有色亦無色死後如前。執色無色爲我。見諸有情想不明了。作如是執。唯尋伺者。乃至廣說。四執我非有色非無色爲我。死後如前。遮第三是有邊等四者。一執我有邊死後非有想

非無想、乃至第四執我非有邊非無邊死後非有想非無想。如是一切皆執無色爲我。已得非想非非想處定容有此執。一由彼定時分促故。以一一蘊爲所緣執我有邊。二由彼定時分長故。總以四蘊爲所緣執我無邊。三由彼定時分或短或長。或一一蘊或總爲我。故成第三句。第四卽遮說。故以上常見攝。七斷滅論者。一我有色麤四大種所造爲性。死後斷滅畢竟無有。見身死後有而無故。若自若他之我。皆以麤大種所造死後斷滅。現在此身亦得。後生他身亦得。後皆準此。二我欲界天死

後斷滅。三我色界天死後斷滅。四我空無邊處死後斷滅。五我識處死後斷滅。六我無所有處死後斷滅。七我非想非非想處死後斷滅。此中後四執彼彼地爲生死頂故。有想已下見皆依死後。故名後際得。問。何故不說色界別地。乃說欲界爲二。無色爲四耶。答。據實而言。依一一地處。各有斷滅論。然彼本計無色無形。修定加行難可得成。彼定若起。必是加行。以更不見有上地法。乃別計斷滅。色界有形。加行易起。可見後地法。不別計爲斷滅。但約總界說爲斷滅。其實地地皆有。欲界之中。人天趣異。故別別開。論實處處皆別起斷。若廣分別。如毘婆沙。其等等十四不可記事中無常斷見。如前已說。

三邪見。謂謗因果作用實事。及非四見諸餘邪執。如增上緣名義偏故。

謗因者。謂對法云。謂無施與無愛樂無祠祀。無妙行無惡行等。謗果者謂無妙行及惡行業所招異熟。謗作用者。無此世間。無彼世間。無母無父無他生有情等。謗實事者謂無世間眞阿羅漢等。及四見外餘邪分別。卽對法說言謂餘一切分別倒見。

五十八說此有二種。一增益謂餘四見。二損減此謗因等名損減故。對法云。一多分是損減見。卽有邊等是增益見。卽無因論等是損減等。謗因果等對法第一。瑜伽第八。五十八並相違。如別抄會。然此見寬。如增上緣。餘所不攝皆此攝故。一者名寬不正名邪。一切不正見皆此所攝。二者義偏。諸邪解者皆入此攝。

此見差別。諸見趣中有執前際。二無因論。四有邊等。不死矯亂。

二無因者。一從無想天沒。來生此間得宿住通。不

能憶彼出心已前所有諸位。便執諸法本因無而起。諸法如我。亦應一切本無而生。便執我及世間無因而起。二由尋伺不憶前身作如是執無因而起。乃至廣說。如是二見由無想天戲忘尋伺二事而起。問。此中何故但說二無因。亦有不知欲界乃至第四定以前多身應計無因故。答。據實亦有地地不知因所從起執無因者。但宿住通。無想沒時、但說其一。又約一生卻尋無想出心已前微細位難見故彼計無因。餘地前生因麤易見。故不計無因。四有邊者。一由一向能憶下至無間地獄上至

第四靜慮天。執我於中悉皆偏滿。便作是念。過此有我。我應能見。故知有邊。二由一向能憶傍無邊執我偏滿。故執無邊。三由能憶下上如初。近遠傍如第二。不得邊際。於上下起有邊想。於傍起無邊想。四由能憶壞劫分位。便生非有邊非無邊想。諸器世間無所得故。此四皆憶成壞劫。故得說前際。四不死矯亂者。不死謂天。以天長壽。外道執爲常住不死。由答不死天。無亂問故。得生彼天。今毀之言名爲矯亂。一念我不知善不善等有餘問我。不得定答。我若定答。勿他鑒我無知。因卽輕笑我於

天秘密義。不應皆說等。二行諂曲者。作是思惟。非我淨天一切隱密。皆許記別。謂自所證及修淨道。故作如前語。三懷恐怖而無記別。勿我昧劣爲他所知。由是因緣不得解脫。以此爲窒而自安處。懷恐怖故。如前廣說。四有愚戇。專修止行。不能矯言。但作是思。諸有問我。我當返詰。隨彼所問。我當一切隨言無滅。而印順之。此待未來。亦名前際。然於現轉。又四皆緣先所聞教。皆前際攝。此四第一依怖無知。二行諂曲。三懷恐怖。四爲愚戇而起。

及計後際五現涅槃。

一見現在受。若人天五欲樂。便謂涅槃。二厭五欲。現住初定。以爲涅槃。引在身中。名爲得樂。見他現在住定亦爾。下皆準知。三厭欲尋伺。故現住第二定。以爲涅槃。四厭諸欲尋伺喜。故現住第三定。以爲涅槃。五厭諸欲乃至入出息。現住第四定。以爲涅槃。待過去故名爲後際。又此執我。現既有樂。後亦有樂。故後際攝。現樂爲先。執後樂故。總名現法。然於無色不計涅槃者。以樂怡悅輕微。不及色界。故此中且據地全作法。據實無色及欲天等處各有計爲涅槃者。前之斷滅。人天別開。今此涅槃人、

天合者。彼依我後別起斷故。此總計涅槃故合之也。此等皆不依我見起故邪見攝

或計自在世主釋。梵及餘物類常恆不易。

自在者。自在天也。世主。即是大自在天。爲世間主。釋謂帝釋。梵謂梵王。餘物類者謂自性等。此未得定及已得定。不計後爲我。但計彼爲常。故皆是邪見。不緣我有斷常故。問。無不得彼定。別計彼爲我。世間不計他地爲我故。若設許得彼定。得起上惑此我見緣彼爲我。我身在此。未有色界法。計何爲我。答。緣欲界身計有我。亦是我見緣他地起。然有義者。謂欲界我見總緣現身爲我。即通有色界法。此我見是總緣故。得緣他地。若別計一色等爲我。即無他地緣。下論說。然此義應思。此計自在等如五十八是計苦諦下邪見。

或計自在等是一切物因。或有橫計諸邪解脫。

即一切物因。集諦邪見。然不計爲勝。設計爲勝。然非見戒及彼眷屬。故是邪見攝。非戒取攝。計諸邪解脫。是滅諦下邪見。雖非勝計勝。然非見戒眷屬。又不計能得淨。故非見戒取。

或有妄執非道爲道。諸如是等皆邪見攝。

計非道爲道。是道諦下邪見。雖非勝計勝。以非戒眷屬。非戒取。又不計爲勝。故非戒取。至下當知。諸如是等者。謂等取十四不可記中有邊等四。是此中攝故。然六十二見。準五十八文。若邊見中攝唯苦諦斷。緣苦諦爲我。增長邊見。隨我斷故。邪見中攝。彼自說。二無因。唯集諦。五現法涅槃。唯滅諦。迷有漏因。迷涅槃果故。邊無邊等四。是苦滅二諦下。迷有漏無漏果生故。不死矯亂。通四諦下斷。問答四諦及迷四諦故。既無邊見中攝者。苦諦斷文。但準二十句見。苦諦斷。即六十二中所隨。我見亦爾。八十八云。二十句見爲依。發六十二見等故。

四見取。謂於諸見及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。一切鬬諍所依爲業。

此於諸見。即餘一切惡見。及此所依五蘊。執爲最勝。能得涅槃清淨法。是見取。由此各各互執爲勝。諸見等故。一切外道鬬諍因斯而起。若執非見及眷屬外餘法爲勝得涅槃。或但執爲勝。非見取。大論第五十八初文。及迷四諦合。與此同說。如小乘俱舍等應言見等取。但執非勝爲勝。皆見取故。此則不然。無前後別計。然於一聚見及眷屬方是此

故以所緣中見最勝故。言等亦得。至下當知。
五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁。及所依蘊。執爲最勝。能得清淨。無利勤苦所依爲業。
謂依諸見所受戒說。此戒爲勝。順諸見戒。及戒所依。五蘊眷屬執爲勝。及能得涅槃淨名戒取。戒即是禁。戒性遮別。由此戒一切外道受持拔髮等無利勤苦故。除戒及眷屬外。執餘一切法勝。及能爲因得清淨戒雖不執勝。但言能爲因。並非戒取攝。亦大論五十八卷。上下五處文。同此說故。問。如對法第一。大論第八二文。顯揚第一・五蘊等皆云見

取執爲最勝。不言能得淨。戒取名得淨。不言是勝。與小乘等同。何故此中乃言見執見眷屬爲最勝能淨。戒執戒眷屬爲勝能得淨。
然有處說執爲最勝名爲見取。執能得淨名戒取者。是影略說。或隨轉門。
此有二解。一影略說。謂見取中說執爲勝。明戒取中亦執爲勝。於戒取中執爲能淨。明見取中亦執爲能淨。欲令學者。智見生故。影略說也。若不爾者。五十八說。執見及所依蘊爲能得清淨解脫名見取。亦戒取亦然。及彼解迷四諦中。皆有此說。故知

影說。又彼多文非爲盡理。隨小乘相說。不爾。如何非滅計滅非道計道。說爲邪見。非二取攝。
若非影說及隨轉者。即五十八迷四諦中。如滅諦下非滅計滅非勝計勝故。應是見取。迷道諦中非道計道亦得淨故。應名戒取。彼非因計因。亦是邪見。如前邪見中說。既是邪見。明不執見戒等故。及雖計勝不計爲能得淨。及雖計能得不計爲勝。故非見戒取。此大小二乘別也。若爾。何故大論第八三種四倒。見倒中云非淨計淨是見取。非樂計樂是戒取。今釋之言。彼亦計諸見眷屬。不淨爲淨及

能得淨故名見取。然文但明是見取故。略不言諸見及眷屬能得淨。但言非淨計淨故。戒取亦然。謂計戒所受拔髮等苦爲樂勝能得淨是戒取。略不言戒及眷屬能得淨。但言計苦爲樂也。若非見眷屬非淨爲淨及非戒眷屬非樂爲樂。即非見戒取。但是邪見也。如非道計道等諸門分別中。大以十二門分別。若細者即十五門。
如是總別十煩惱中。六通俱生及分別起。任運思察俱得生故。
此初門中有二。初正分別。後異解釋。此等初也。若

總若別但有十種、一俱生分別、謂貪等六者、鈍四·利二·通分別俱生、除疑三見任運起故、是俱生、思察生故、是分別、顯揚第一·及大論第八皆云、此六通俱生分別故、

疑後三見唯分別起、要由惡友·及邪教力·自審思察方得生故、

疑一·及邪見見取戒取·四法唯分別起、諸論共同、要由惡友及邪教自分別三緣生故、總聚而覓更無異說、

邊執見中通俱生者有義、唯斷常見相麤惡友等力方引生故、

下異解釋·初義有三、一標宗、二引教、三舉事·此初也、俱生唯有斷見、以常見相麤故、何謂相麤、要惡友邪教及自分別生故、謂要不達後有不無、方起我斷、既得現觀、知生多少、何故乃執我斷非常、

瑜伽等說·何邊執見是俱生耶、謂斷見攝、學現觀者、起如是怖、今者我我何所在耶·

此引教也、如瑜伽第八十八·雜集第三·及第七說、唯有斷見、故論言等、觀我爲斷、知身後無、準此唯言修道斷見、不見修道常見相故、

故禽獸等、若遇違緣、皆恐我斷、而起驚怖、

此以世事釋成前義、

有義彼論依麤相說、理實俱生亦通常見、

下文有三、一會前標舉、二引事、三類教、此初也、修道俱生亦有常見、瑜伽等依麤相說、故何謂麤相、謂得現觀者、入無我觀、已知分別我已斷訖、出觀之時、便生恐怖、今者我我何所在耶、即初我者俱生我也、又言我者分別我也、修道我義言我、分別我何所在耶、依此初出觀時、緣涅槃起恐怖斷見、非修道中說無常見、此如何等、

謂禽獸等執我常存、熾然造集長時資具、

引事也、如禽獸等以執常存故、熾然造及集長時窟穴資具、集長時飲食資具、如恐我斷、定有俱生、

此以事證、以教成者、

故顯揚等諸論皆說於五取蘊執斷計常、或是俱生或分別起、

類教也、顯揚第一·大論第八說、故於五蘊計常斷通俱生分別、不簡俱生無常見故、釋現觀者、觀先所斷我無之時、但有斷見、故唯說斷、非預流等、許無常見、若爾、前師如何釋後所引文、此依總語、非

許常見亦通俱生、通俱生常見有何相狀。如禽獸造集但爲有我。非爲計常。常必由邪分別等故、然此二說、初則文全理闕後有文顯理全、俱生常見、有相狀故。俱取無失、

成唯識論述記卷第三十六

成唯識論述記卷第三十七（論文卷六之四）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

此十煩惱誰幾相應

此下第二自類相應此問起已、

貪與瞋疑定不俱起、

答文有六、一貪二瞋、三慢、四疑、五見六癡爲首、此初也、對法第六·大論五十五五十八、三說文同問、何以貪瞋不得俱起、

愛憎二境必不同故、

染憎不俱·境既不同、行相亦別、以相違故、若爾貪俱憂苦相返瞋俱樂喜爲例亦爾·何得相應、愛迫二境得俱起故、行相不違·故無此失、如下當知·

於境不決無染著故、

此釋愛疑不得俱起、愛境必決、疑必不定、故貪疑不俱、上說不俱、下說俱者、

貪與慢見·或得相應·

見即五見·如對法第五·瑜伽五十五·貪與慢同·彼五十八·不得與慢相應、

所愛所陵境非一故·說不俱起、所染所恃境可同故·說得相應、

此解彼云謂若於他起愛染者·必不陵彼、以境非同、行相亦別·故不俱起、然緣己身起愛名所染與所恃之我慢等境可一故、對法等說得相應·前約行相麤者、此約行相細者、如前第四卷第七識中已多門解·

於五見境皆可愛故貪與五見相應無失、

愛見二種有時可同·皆可愛故·相應無失、諸論共同·無相違處、此中論言·說者有二義、一約此論自道理·可得說與彼相應義、二解說者謂餘瑜伽等·約此理故說與俱起、又此言得相應非謂一切恆相應、有時俱起故、然此中一行法·以第一問已以第二問餘、捨第一不問·如是展轉已下可知·

瞋與慢疑或得俱起、所瞋所恃境非一故、說不相應、所蔑所憎境可同故、說得俱起、

第二瞋爲首、瞋慢疑有時或得俱起、如何不得謂若內境慢所恃己非瞋、所憎境不同故、對法第六五十八說瞋不與慢相應、若外境之上慢所陵蔑、瞋之所憎境可同故、五十五說瞋與慢得相應·又必不於自起瞋後瞋他復慢彼故·

初猶豫時未憎彼故·說不俱起、久思不決便憤發故·

說得相應、

　釋與疑俱、又初疑時、心尙輕未憎彼故、瑜伽五十五五十八俱說不相應、若久思不決、心遂重故、便瞋於彼、對法第五說得瞋疑相應。此初、後位別解。

疑順違事隨應亦爾。

　又順違事解。若疑順己之事、或不起瞋、謂疑苦集諦。若疑違己之事、便瞋於彼、說得相應、謂疑滅道諦。又若現行善、疑未來無。便與瞋俱、善法順己。行因無果故、若現行惡、疑未來無。便瞋不俱、惡法損己故、於順違二事、各有俱不俱、故言隨應亦爾。

瞋與二取、必不相應、執爲勝道不憎彼故、

　此必不俱、見取執爲勝、戒取執爲道、俱能得淨順己之境、不憎彼故、故不相應、諸論六煩惱明之故無二取不俱起失、

此與三見、或得相應、於有樂蘊起身常見。不生憎故、說不相應、於有苦蘊起身常見。生憎恚故。說得俱起。

　瞋與三見、或得俱起、且身邊見。謂緣樂俱行蘊爲我及常見、不生瞋故、以順於己、對法約前二取及此故說瞋非見俱、若於苦處緣苦俱行蘊爲我及常見便生憎恚、云我何用此身。生憎恚故。瑜伽二

文、依此一分說得俱起、此通俱生分別。如下無妨。

斷見翻此、說瞋有無、

　斷見返此。我見常見說瞋有無、謂於樂俱蘊執爲斷得與瞋相應、以恐失樂蘊故、於苦俱蘊起斷便瞋不俱、喜苦無故、

邪見誹撥惡事好事、如次說瞋或無或有。

　惡事好事邪見撥者、如次說瞋或無或有。謂撥惡事無便不與瞋俱、喜苦無故、撥樂蘊無便與瞋俱、憎樂無故、對法依三見一分二取全說。不與瞋俱、瑜伽約三見少分說瞋相應、見爲一門明故、

慢於境定、疑則不然、故慢與疑無相應義、

　下第三慢爲首。與貪瞋說已、與疑定不俱、三論皆說故境定、不定故不陵、不定境若疑彼勝負、必不敢慢、慢若起者。必自高故、境乃定也、

慢與五見皆容俱起、行相展轉不相違故、

　此總明慢與見皆容俱起、行相俱高緣順境起不相違故、三處論皆同總說見故、

然與斷見必不俱生、執我斷時。無陵恃故、

　下別明斷見及慢。必不俱生、執我斷。心定無陵他而自恃故、

與身邪見一分亦爾。

準下憂俱。初師所說若約麤相。慢多緣樂蘊生。與緣苦俱。蘊我見一分及邪見撥無苦集諦理一分。不與慢俱起。據實亦得。故下文說慢身邪見皆與憂俱。恃執苦劣故。今約麤相多分而解。若緣樂俱蘊爲我及撥無滅道可與慢俱。故恃已樂陵滅道故。

疑不審決。與見相違。故疑與見定不俱起。

下第四疑雖與慧俱。與五見不俱起。見審決。疑豫豫行相相返。故定不俱。簡擇猶豫可說慧俱。不審

決故。不與見並。

五見展轉。必不相應。非一心中有多慧故。

下第五五見自亦爾。非一心中有多慧故。此據法體並起。然前說第七識我見與別境慧俱者。約義別門說有名俱。非二體並起名俱也。

癡與九種。皆定相應。諸煩惱生。必由癡故。

下第六無明有二種相應。無明與一切俱起。一切惑生必由癡故。獨行不然。但與諸論相違。此中皆會訖。

此十煩惱何識相應。

此爲問起第三識相應門。

藏識全無。末那有四。意識具十。五識唯三。謂貪瞋癡。無分別故。由稱量等起慢等故。

第七八識。如前已說。意識並有。五識但三。以無分別故。無慢等。慢等必由有隨念計度分別生故。又由慢於稱量門起。方勝負故。疑猶豫簡擇門起。見推求門起。故非五識。故五識無此等行相。故對法第七說稱量等門。卽等猶豫門等也。

此十煩惱何受相應。

第四諸受相應門。此問起。

貪瞋癡三。俱生分別。一切容與五受相應。

下文有二。初實義。後麤相。實義中有四。一明貪瞋癡。二明慢。三疑及三見。四身邊見。今初也。此之三根俱生分別。一切容與五受俱起。對法第七。大論五十八。貪唯喜樂捨者。五十五云。此據多分相應道理隨轉理門。說諸煩惱。今據究竟應準此會。此與五十九同。彼云貪等通六識俱生者。與一切受相應。故分別貪等。彼一一自作法出行相然。今此中總解二種貪等行相。下逐難解之。與憂苦俱。謂別小乘故。

貪會違緣憂苦俱故。瞋遇順境喜樂俱故、逐難釋也、且於欲界五六識中憂苦俱故。謂失財等、瞋翻此說。且怨死等。一切應知。然此五趣分別至下當知。此中意說。即五識中亦有分別所起貪等由意分別貪等引故。不爾、瑜伽分別貪等云何與苦受相應。非許意有苦是決定義。故由五識有分別起貪等決定。故五十九作此定說。不爾。如分別慢等彼不言苦俱故。

有義俱生分別起慢容與非苦四受相應。恃苦劣蘊憂相應故。

第二明慢有二說、此初也、此二種慢、五趣爲論容四受俱。唯除苦受。由苦趣中亦恃己身有苦劣蘊起慢之時與憂相應。此依實義慢與憂俱。前約相麤說慢不與身邪見一分俱。不恃苦蘊故。此唯意識故通分別。不同貪等苦得定說。

有義俱生亦苦俱起。意有苦受前已說故。

俱生之慢亦苦俱起。即五受俱。由五十九文意地俱生一切煩惱意識。一切受相應故。如前已說。

分別慢等純苦趣無。彼無邪師邪教等故。

其地獄中與苦相應於總聚中但有得一切受相應義、非一切慢皆得相應。無分別慢等。即等一切分別貪瞋癡疑邪見見戒取等以無邪教邪師及邪思惟故。

然彼不造引惡趣業。要分別起能發彼故。

所以者何、五十九說要分別煩惱發惡趣業故。此據總報多分爲論、其別報者修道亦發故、五十九分別慢等不言與苦相應。下疑等準此應知。故知前師彼趣有分別煩惱前生勢力故即造惡趣業也、與對法第七五十五違、此文皆如貪等會。

疑後三見容四受俱。欲疑無苦等亦喜受俱故。

第三明疑三見、三見謂見戒取。邪見四受除苦隨意有無、唯是正義、以地獄無分別惑故、逐難解云欲界之疑先作惡行、疑無苦集諦等亦喜受俱故以後苦無故、上界即無無惡行果故。上界疑與樂受俱故。此等皆通三界總聚有處作法。故致極成之言。

二取若緣憂俱見等爾時得與憂相應故。

若緣憂俱見戒及所依蘊爲勝能淨。與憂相應故。憂其不速得涅槃等。此中皆同五十九說彼文一一別廣作法指事此逐難舉。

有義俱生身邊二見、但與喜樂捨受相應。非五識俱、唯無記故。

第四明身邊二見有二說。此初也。身邊二見、唯喜樂捨俱。意無苦受。非五識俱。故無苦受。此俱生者。唯無記性。不與憂相應。憂二性故。其憂二性。如五十七二十二根性分別門。俱生二見唯無記。如五十八說。

分別二見容四受俱。執苦俱蘊爲我我所。常斷見翻此。與憂相應故。

分別二見得四受俱。在極苦處。執苦俱蘊爲我我所及常見者。與憂相應。境可憂故。唯不善故。斷見執樂俱蘊斷。亦與憂俱故。恐失樂故。故言翻此喜樂等可知。非在五識等故。無苦俱義。

有義二見若俱生者。亦苦受俱。純受苦處緣極苦蘊。苦相應故。

此第二師。分別二見同前。如地獄等極苦之處。無此身邊分別見故。俱生二見。亦苦受俱。在極苦處緣苦蘊故。

論說俱生一切煩惱。皆於三受現行可得。廣說如前。餘如前說。

引論爲證。廣說如前五受諸趣分別。故知二見與苦俱故。不與憂俱。唯二性故。餘如前說。謂分別二見等同第一師。此中同五十九。實義二師俱不違分別煩惱。二師皆同五十九說。故俱生煩惱。前師違五十九。彼無意苦受。身邊二見非一切受俱故。

此依實義隨麤相者。貪慢四見樂喜捨俱。瞋唯苦憂捨受俱起。癡與五受皆得相應。邪見及疑四俱除苦。

下明麤相有二。初直明俱。後明俱地。此等初也。前據定得。今隨相麤。貪慢四見行相唯欣。非憂苦俱。瞋唯慽行。唯苦憂捨俱。邪見及疑行通欣慽。不說惡趣及非在五。故非苦俱。五十五說。此據多分相應道理。行相相順故。如文可知。

貪癡俱樂通下四地。餘七俱樂除欲通三。疑獨行癡欲唯憂捨。

下明俱地。如對法第七。初二定意有樂。故貪等亦樂俱。或初定三識與樂俱也。彼廣引證捨受下三定。於一切相續。末位起故。此據六識。若第七恆相續故。下逐難配諸地論。貪癡與樂俱通下四地。通六識故。除第四禪。以上除瞋。餘七俱樂除欲界。欲界意識無樂受故。通次上三地。唯意識俱故。下逐

難釋、疑雖許四受俱無明雖許五受俱、疑在欲界唯憂捨俱、不與喜俱者、對法第七云。於欲界不決定心未息、喜不生故、色界中疑。疑上靜慮由喜樂定力所引持故、亦得隨轉。故彼喜樂俱獨行無明。如疑理說。故唯憂捨俱、麤相苦樂。欲界之中不在意故。

餘受俱起。如理應知。

貪等與喜捨相應在何地。五見及疑與餘喜受等相應在何地等。皆令如理知。故言餘受俱等。逐難解已義之餘也。

此與別境幾互相應。

此問起也。第五別境相應門。

貪瞋癡慢容五俱起。專注一境得有定故

貪等四法得五數俱。逐難解之。此四專注一境得有定故。

疑及五見各容四俱。疑除勝解。不決定故。見非慧俱。不異慧故。

此之六法。各容四俱。疑除勝解。境行相違故。見非慧俱。自體不並故。然疑行深。故定俱轉。此中不問俱生分別。說皆同也。又問。上來雖有容得或五或四俱。定得五四一時俱不。如理應思。此中且以別境問識。問受。不問徧行。問五受。別非徧行故。故為問也。不問與善等性相應。以後必問前。故前不問後。此應準知。

此十煩惱何性所攝。

此問起也。第六性門。

瞋唯不善。損自他故。餘九通二。

瞋唯不善一性所攝。不起即已。起必損自他。現世他世皆名損故。餘九通二。此總言也。

上二界者。唯無記攝。定所伏故。

在上二界。定唯無記。不問俱生分別皆爾。

若欲界繫分別起者。唯不善攝。發惡行故。若是俱生發惡行者。亦不善攝。損自他故。

欲界應分別。分別起者。唯不善。一向發惡行故。對法第四初同此說。故俱生者有二。發惡業亦不善。

瞋性定然。餘三少分損自他故。

餘無記攝。細不障善。非極損惱自他處故。

卽唯除瞋。二見定唯無記性攝。餘三一分。一由微細。二不障善。善位亦起故。如第七識俱者。三非極損自他。五十八說。數現行故。幷此四因。

當知俱生身邊二見唯無記攝。不發惡業。雖數現起不障善故、

重顯二見唯無記性。不發惡業、所以同前。問。此二見中亦有九品等也。答。或言無唯第九品故。或言有。如別抄會。前解爲勝。若如後解。如色界無記法體有九品故、

此十煩惱何界繫耶。瞋唯在欲。餘通三界。

此下第七界分別門。瞋唯不善。故但在欲。

生在下地。未離下染。上地煩惱不現在前。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故、

子段第二上下相起門。得上未至定。未得起上煩惱。即未至定不通有染。此中唯言得上根本定方起彼地煩惱等故。若爾。有不入根本而命終者。若爲。必無此者。必得根本定。或退方命終故。又解。當於此時欲界煩惱未究竟伏。若皆斷盡方得起上。非未至定無有染汙。第九品時入根本定。已斷欲九品盡得起未至惑方自在故。由是若有第九不入根本定者。亦不能起。凡聖皆爾。未自在故。如求王位。未自在時不作惡故。若得已去。自在即起。亦同婆沙二說。一未至定無染。二有染。此無正文。顯

揚第二。淨染無漏定等中細勘無之。此中說起唯定煩惱。非生煩惱。或亦通生。如偏常等。

諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生。而能伏除俱生麤惑。漸次證得上根本定。

此顯伏修於中麤者除身邊見及此相應。言漸次者。故顯非頓伏、

彼但迷事依外門轉。散亂麤動正障定故、

何以世間道伏修不伏見修道所伏之惑。一但迷事生。二依外門轉。簡見道貪等唯緣內見等生故三此所伏煩惱體散亂故。四麤動正障於定。定是事觀。事障障故。有義此身見等既不能伏。後越入聖得第三果。如第七識欲界繫者。亦不能斷。要至金剛方能頓斷。唯障無學故。不同見惑正障見道及見理故。此違第七卷滅定中文。不許聖者伏下生上有種子故。今解亦斷。不可說以先不伏故。即言不斷見惑不伏。入見斷故。但有漏道既是事觀。不伏理惑。入現觀時理實亦斷。雖無正文。任意取捨。於中復有二說。一云。見道起二無間。一斷見惑起解脫道已。復起無間斷前所伏修道之惑等已。方起相見道。二云。由加行時先已伏故。一無間道

與分別俱斷、此爲正義、

得彼定已。彼地分別俱生諸惑皆容現前。

下分別惑、雖不能伏、得彼定已。得起上地分別起者。其修道我見等前雖不伏。今得彼定。如命終心得起上者緣未來生故、非計他地法爲我、未離下染、何以不起上惑者。以相違故、恐相雜故、若爾見或得彼定已。下地繫者爲起不起。五十八言不伏見等。對法第五成就品言。若生欲界。三界煩惱隨煩惱種子成就、故成就離此地染成彼地等。五十八亦言生在下地得起上煩惱。不言未離染起上煩惱。正與此同。如樞要說。

生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起。

此結立宗。

生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地。將生下時起下潤生俱生愛故。

對法第六。得第四定增上慢比丘。謂是第四果。既受中有已。即色界身起下邪見。便謗釋種無有涅槃。以於今時後有起故。此有邪見及俱無明。或許有瞋。瞋涅槃故。既生地獄。由邪見力。非色界邪見。不招下苦故。非於欲界身起此邪見。彼言中有生時起故。色界中有欲界本有。如何見之。非定通力。住散心故。非由起上邪見。爲緣欲界後報業熟生那落迦。無別文證。古師多作此解。非也。亦非彼本有起此邪見勢力遠故。無文說故。即起下不善分別惑也。若爾應下界行上無明發。此中邪見俱行思即是。又可爲難。以上行下無明發。已下例上亦然。如下緣生中。自當分別。起潤生愛生下亦是即是俱生無記煩惱也。此中應言。我見我愛及慢無明。無明愛定有。我見慢不定。未必俱故。所以不說。又例起故。此舉方隅。無違理失。下會五十八等文。

而言生上不起下者依多分說或隨轉門。

謂餘三見疑等不起下故。唯此二時起此等故。或隨轉門。順薩婆多故。起餘疑等。無正文說。然應如理思。所餘分別俱生之惑亦得起不。見斷瞋癡可有。修斷慢等亦有。餘不得起。唯潤生時起修斷惑。餘時不起。故不可起修斷之瞋及邊見二。無起相故。中有謗涅槃便墮地獄。但可起瞋與邪見並時節極短。不可起餘疑見取等。無起相故。若總說起雖無正文。遮無行相故不可說起。唯得起下六。謂邪見瞋癡愛慢我見。餘四不可起。分別俱生。隨其

所應下之起上得起幾法、若唯定煩惱非生煩惱。卽唯有五、見慢愛疑無明見卽見取、若幷生煩惱我見潤生起亦無失、其戒取邪見邊見。未見正文、以理準者亦得二取可起。執上地法爲見戒。可有起理。得宿住通計梵王爲常是邪見亦有此理。邊見可得。得宿住計全常等是上九煩惱下皆可起。未見起斷見文、然約九地三界得起上幾許八地二界。何者。今說色界若無色界互起上下。如樞要說。此中幾是分別俱生亦應如理思。

下地煩惱亦緣上地。瑜伽等說欲界繫貪求上地生。味上定故。

第三子門上下緣別。貪緣上者。一由味勝定。二由求生。此通見修。六十二卷說五種愛緣上。此但舉一。但得緣故。顯揚等同。

旣說瞋恚憎嫉滅道。亦應憎嫉離欲地故。

此唯見斷瞋恚緣滅道五十八文。此中爲例瞋親迷滅道亦應緣上地。以瞋緣事例於理故。深理尙然。何況淺事。

總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故。

總緣諸行起我我所斷常慢得上緣者。八十八說世間道不伏身見。由此見故。於下上地所有俱行和雜自體不觀差別。總計爲我及我所等。五十八云。其世間道得離修道貪欲瞋恚及彼隨法鄰近憍慢等。故知與我見俱慢貪及邊見亦不伏。此與我見相鄰近故。八十八以我見爲本略不說餘。此論中說總緣行中不言貪者。略也。以別有論文。貪上緣故。和雜計爲我。卽上界種子等法也。不計現行故。此第六識唯修所斷。或有異釋。見斷我見。如四全常亦得緣上。及以三界合緣爲我。除此不得緣別生故。

餘五緣上。其理極成。

謂貪疑邪見二取。對法第六與此同故。此中我見邊見及慢。唯舉總緣。瞋唯別緣。貪癡通總別。有義我見邊見準六十二見一分常等亦通別緣。而緣上者慢雖無文陵他所得他得勝法。何妨見道所斷之慢亦得緣上。又緣梵王一分常者是上地我見。後生常見得宿住智緣起上界身邊見故。正義唯是上地所繫得宿住智後方起故。

而有處言貪瞋慢等不緣上者。依麤相說。或依別緣。

對法第六五十八九等貪瞋慢及我見不緣上。此

言等者等取我見。彼依麤相說。麤相說即小乘也。或麤顯行相非巨細。巨細即得除此所說。或依別緣自身為我。我見等不緣上故。或彼對法第六。見緣上中。唯除我見。不除邊見。略也。邊見隨我見後生身見不緣邊見應爾。故五十八迷苦諦等中云。緣大梵等為有情常是迷苦邪見。即下界邪見緣上界不起。彼卷初云。六十二見全常等是常見。即依薩迦耶見後生故。如前已說。是他地邊見隨計他地我見後生故。分別我見得定已去。起上法故。此中例邊同於我見。必依起故。此解為勝。

不見世間執他地法為我等故。邊見必依身見起故。一解云。無有見道別緣我見。有計他地現行為我以別緣者見所斷故。邊見亦爾。依彼起故。今此所解一分常等隨於色界繫我後而生。此極有理。然此正是得彼定者。依宿住通執為彼常故。如所說依尋伺者未得上定。不起上我見。如何起常。故如前說。今此又解。應言但是欲界所繫自身之我。不許別緣計他地法為自內我。計他之我。理亦不遮。故於此後起常見等。是邊見攝。不爾。此義道理難思。文中但舉修道總緣我見為他界緣。理準亦有見道所斷別緣我見計他地法為他之我。文中但遮計為自我故。又解別緣者是多分義。謂非總緣及六十二見所依我見以外無任運分別二種我見別緣他地為我者故。其此總緣六、十二見時。理不應遮。緣者所以。依別所以。說彼不緣。又解依小乘別緣者不執他地法為我等。大乘無遮。

上地煩惱、亦緣下地。說生上者。於下有情恃己勝德而陵彼故。

上地之惑。得緣下地。分別俱生。理俱無失。五十九說。於下有情恃己勝德。而陵下地。亦起慢故。

總緣諸行執。我我所斷常愛者得緣下故。

如前已說。此但修道。有文證故。總緣起我邊見愛故。此亦有慢、別有相故。略而不說、許起見道理亦無失。此決定然。

疑後三見。如理應思。

癡已極成。所以不說。疑及邪見見取戒取是後三見。如理應思。此中有義亦得緣下。疑於欲界佛世尊故。或復邪執得有邪見撥疑下地苦集理故。得上定已起彼二取。執欲界聞思昔所起者為勝因故。有義不得。無文證故。又二見得。行相如前。除邪

見疑。

而說上惑不緣下者。彼依多分。或別緣說。

五十八等云。上不緣下。彼依多分。餘一切時。一切異生故。依別行相緣計爲我邊見及愛。不緣下故。總緣者得。

此十煩惱學等何攝。非學無學。彼唯善故。

第八大門中學者。有學。無學。非學無學。然唯第三。非前二種。瑜伽五十七。二十二根中有學無學通漏無漏。然彼唯善。此染故非。

此十煩惱何所斷耶。

此問也。第九三斷門。

非非所斷。彼非染故。

此卽總答。諸染皆斷。然通見修故。非非所斷。非所斷法。非是染故。

分別起者。唯見所斷。麤易斷故。若俱生者。唯修所斷。細難斷故。

分別皆見斷。以麤易斷故。如對法第三第四卷初說。俱生唯修斷。如前已說。分別俱生之數。各有品類。然見所斷爲同小乘見四諦斷。爲九品斷耶。

見所斷十。實俱頓斷。以眞見道總緣諦故。

下別解斷。於中有二。初分別。後俱生。分別中。初總。後別。此初也。此中十種。皆俱頓斷。以眞見道總緣諦故。總緣四諦之眞如。眞如雖自相觀。望諦而說並皆緣之名總緣諦。至下第九斷惑中解。五十九說。與壞緣諦作意相應。故煩惱雖九品。違一或三品智故。非如修生九品諸惑違九品智故。數數修道方能斷之。然除利根由先聞思力加行。以三界九地煩惱。上下地九品各各爲類。修道一時總斷得第四果。

然迷諦相有總有別。總謂十種皆迷四諦。苦集是彼

因依處故。滅道是彼怖畏處故。

下別解分別第二迷諦總別。然於見道迷諦煩惱。有總有別。總者謂十皆通迷四諦。卽一一煩惱皆起之時迷四諦理。又諸煩惱有別行相。如何者是迷苦諦等。此一諦下別行相。謂隨此諦下見疑後生。卽名迷此。若唯爾者。邪見疑癡總迷撥疑四諦及隨此起貪等。此是何諦攝。是故須說此總行相。卽此總迷見疑等名通迷四諦見疑。隨此見等起貪等皆名通迷四諦貪等。貪等行相。如見等總迷可爾。若別迷行相是何諦下貪等。貪等不能獨頭

別迷諦故無隨總行相見等之貪等是別迷諦下惑。由見道貪等緣見疑生故。今此總有二種。一數總諦各具十故。二行相總有通迷四諦故。由此二二迷有六。三三迷有四。總迷有一。如壞緣念住別亦有二。一數別。三諦有八。一諦有十故。二行相別。各各別迷故。何以十種皆能迷四諦。苦集是十因依處故。一是因。二是依處。對法第七。苦集是十因緣增長此十。又爲依處。性能隨順生此十故。此等與大論第八同。滅道是彼怖畏處所。性不隨順增長十種。但起迷撥猶豫等事。緣此二諦起十惑故

又外道於此二諦起種種分別故。皆迷滅道。其煩惱起皆具此二緣。然總迷者。行相總故。說具二緣。其別行相不說有也。據實俱有。以行相迷有總別故。總謂十種皆迷四諦。是數總也。因依處等是行相總。問。如何於集滅道下起身邊二見。答。此二見行相深。執取不了三諦故。若爾。卽一切我見皆迷四諦。應云此執三諦下煩惱蘊等爲二見故。

別謂別迷四諦相起。二唯迷苦。八通迷四。身邊二見唯果處起。別空非我屬苦諦故。

集滅道三諦有別行相。不共無明迷三諦者故得成八。身邊二見多計諸有漏果法爲二見。故唯迷苦。唯於苦諦不了行相增故。非是能了餘之三諦。此同小乘唯果處起。然實緣迷三諦亦有二見緣三諦下所起諸惑爲我等故。然以別緣諦十六行中空非我二。唯屬苦諦故。不說三諦有此之二見。謂總空非我通四諦。爲總緣諦行方斷惑故。十六行非總行故。言別空非我。屬言屬苦。或言攝屬。二言皆得。初解是本。後解無違。問。若爾於集滅諦如何起戒取。答。執彼下見眷屬戒等爲戒取故。如五十八。除二見。一一別說。然對法第七。大論第八。約

總迷諦故。十皆迷四諦。五十八約別迷四諦故。十唯迷苦。八通迷四。二論實不相違。總中有行相總者。緣迷多諦。至迷三四。名行相總。若迷少諦。但迷一諦。名行相別。然立一百二十八煩惱。唯依數總別緣者說。若唯依總行相數別說。便無一百二十八故。如相應無明隨不共說。此總行相隨別者說理亦無失。問。此十迷四諦。爲皆是親迷。亦有疎迷者。爲答此問。及顯別行相故。次下論文。

謂疑三見。親迷苦理。

以上總解迷諦數別。此下卽是迷諦行相別。且舉

苦諦謂疑三見等。三見者。謂邪。我邊親迷苦理。此四行相深取所緣。親從不了。苦諦理起。

二取執彼三見戒禁及所依蘊為勝能淨。

見戒二取。執前三見及俱時蘊為勝能淨。是見取。執彼俱戒及蘊為勝能淨。是戒取。然無執獨起貪欲癡慢為見戒取。非見戒故。非此二眷屬故。此之二取。雖復行解能深執取。是迷理煩惱。然不親迷無我理等。

於自他見及彼眷屬。如次隨應起貪恚慢。

於自見起貪。他見起瞋。於自他二見起慢。恃己見陵他見故。名隨應。皆亦疎迷。

相應無明與九同迷。不共無明。親迷苦理。

若此九相應無明與前九惑隨所應同親疎迷理。不共無明。不了苦理。故親迷苦理。即十中五別起親。親迷苦理。五別起不然。然二取見法行相深遠能深迷執。故可言迷理。別起貪等行相淺近。不深迷執。故何言迷苦理。此但迷事。不迷於理。若爾何故前言十皆迷諦。諦有事理。無相違失。又相應貪等。如次下說。亦迷苦理。故復前言十皆迷諦。此苦諦已。

疑及邪見親迷集等。二取貪等準苦應知。

於集滅道三唯有八中除二見故。疑及邪見。不共無明。親迷集等三諦。然實有身邊別迷三諦。以說八故。略而不論。二取貪等準前苦說。以二見無故。不唯親迷。

然瞋亦能親迷滅道。由怖畏彼。生憎嫉故。

瞋亦親迷滅道。此意顯瞋無漏緣故。迷理生故。無瞋苦集理。故此不說。但迷無漏之諦理也。由彼親迷二諦起故。此上皆與五十八同。又解雖親緣理非迷理惑。不深取故。又以不緣理故。便非迷理。但以行相深遠取者能迷於理。故見戒取名迷理惑。

此解不爾。何處煩惱親緣理生。不名迷理。五十八說瞋迷滅諦等故。言迷諦者。必是理故。前解為勝。

如下忿等迷諦同故。

迷諦親疎麤相如是。

未盡理故。五十八說亦麤相也。

委細說者。貪瞋慢三見疑俱生隨應如彼。

疑三見。無明五法。親迷諦理。二取疎遠。如前定說。且苦諦下貪瞋慢三。若獨頭起緣見生者。疎遠如前說。若此貪慢與三法俱。瞋與疑等四俱起者。隨

應如彼亦名親迷諦。慢貪與我見俱生。於滅道下煩惱後起。亦名迷無漏。瞋與疑俱起。或獨起。此約數總。若數別者除集滅道下二見。準前應說。若餘獨頭起貪瞋慢。名迷四諦事。若三見疑俱者。亦名迷四諦理。又瞋慢可成無漏緣惑。若滅道下無漏別緣貪。如何說成無漏緣惑。由此不說貪無漏緣。迷則可爾。是故言隨應。此即大論等所無也。明見道已。修道云何。

俱生二見。及彼相應愛慢無明。雖迷苦諦。細難斷故。修道方斷

身邊二見。及此俱愛慢無明三。雖親迷苦諦理。以行相細難斷故。修道方斷。與苦諦下二見等別。彼麤行相故。

瞋餘愛等。迷別事生。不違諦觀。故修所斷

瞋及除前二見相應之外。餘獨行愛慢。及此相應無明。迷別有情或境事生。不迷於理。不違四諦觀。故修所斷。簡見道獨行貪等。雖有迷於事。然違諦觀故見所斷。此第九大門中有二子門。一三斷二總別迷諦。迷諦親疎。兼明迷理事。

△次下第十緣有事無事門。

雖諸煩惱皆有相分。而所仗質或有或無。名緣有事無事煩惱。

煩惱心等上。說所變皆有相分。親所緣者。今不取之。但彼本質或有或無。名緣有事無事煩惱。如下所引有多論文。今取當對法第七。身見等及此相應法等無本質名緣無事。餘不與此俱者。名緣有事行。以不執我故。此據人執爲論。不據法執。法執通餘一切心。故非唯我見。若唯我見及俱法亦通攝法執盡。即餘四見及疑無法執。必與我見不俱故。便爲大失。此中煩惱。何者與我見俱。何者不共。如前自俱有門說。問。一切皆有本質。乃至緣空亦有空名爲本質故。即極微教。乃至龜毛等名。各爲本質。何故今言無本質名緣無事煩惱。答。若除影外別有所託名本質。即無。無本質者。今取如名之下有所目之質。即有體。無之者。如空華兎角等故。今言名緣無事煩惱。亦不相違。影像本質雙言名緣有無之煩惱。或直據本質名。此二緣煩惱。今勘無漏緣中不得作此後解。所引諸無事有事論文。應爲門義。勘之瑜伽論云。又十煩惱見所斷者名曰無事。彼所緣事非成實故。所餘煩惱有事無事

彼相違故。以見道惑。以見爲首。所取本質都無有故。重緣惑等相從而說名緣無事。修道雖有見境無事多緣事故。從多名緣有事煩惱。下五十九云。諸見與慢是無事。貪恚是有事。無明疑通二種。此以理論。見修諸見慢中我慢本質無故。貪等少故。略而不說。卽彼卷下文云。有事緣謂諸有事煩惱。無事緣謂諸無事煩惱。此文總說亦不相違。亦云。無境緣謂緣分別所計滅道及廣大佛法等所有煩惱。對法第五云。有事境所緣者。謂除見慢及此相應法。餘所緣境界無事者。謂前所除。同五十九

初文所說。次下文云非有所緣。謂顚倒心心所及緣過去未來夢影幻等所緣境界。此不論煩惱。但本境無。有所緣謂餘所緣境界。卽本質有三性心心所。對法第七亦云。煩惱有二種。謂緣有事無事。無事者。謂見及見相應法。見。謂薩迦邪見及邊執見。所餘煩惱名緣有事者。以通見修。此之二見爲首本境實無相應亦爾。此文盡理。與此文同。非瞋等惑。可名無事故。如樞要說。

彼親所緣雖皆有漏。而所仗質亦通無漏。名緣有漏無漏煩惱。

此下第十一有漏緣無漏緣分別。如疑邪見無明及此相應瞋慢等法。無漏緣者。親所緣雖皆有漏。而所仗本質亦通無漏。唯影像相是有漏故。今此但取本影二境。名緣漏無漏煩惱。準有無事不但取本質。與有無事緣別。不可爲例。

緣自地者。相分似質。名緣分別所起事境。緣滅道諦及他地者。相分與質不相似故。名緣分別所起名境。

自下第十二大門。緣自地煩惱依緣俱增名緣分別所起事境。此境本質亦由今時分別起故事者體也。緣他地及無漏者。名緣分別所起名境影像

本質不相似。滅道深遠。地處遠故。依緣不增。但尋彼名。彼名可增。故言分別所起名境。或復名者。卽心心所相分之名。亦由能分別所起故。此如五十八。五十九。對法第六第七抄說有別所以。

餘門分別。如理應思。

謂有無異熟。有漏無漏。七隨眠攝。八纏諸蓋攝。乃至九品等分別。皆如理思。

成唯識論述記卷第三十七

成唯識論述記卷第三十八（論文卷六之五）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

已說根本六煩惱相。諸隨煩惱其相云何。

結前生後。

頌曰。隨煩惱謂忿。恨覆惱嫉慳。誑諂與害憍。無慚及無愧。掉舉與惛沈。不信幷懈怠。放逸及失念。散亂不正知。

下第四段明第五位。此舉頌列名。

論曰。唯是煩惱分位差別。等流性故。名隨煩惱。

長行爲二。初釋體業等相。後諸門釋。初門有六。初釋得名。二束爲三位。三釋體業。四解頌中與幷及字。五解隨名之通局。六解廢立。釋頌之中隨煩惱字。謂忿等十及忘念。不正知放逸。餘假染心所是貪等法根本麤行差別分位名隨煩惱。無慚無愧。掉舉。惛沈散亂。不信。懈怠七法。雖別有體。是前根本之等流性。名隨煩惱。由根本爲因。此得有故。此據正義。又說唯四是實。言等流者。謂同類義。勢非強勝。然非因故。不名根本。不能生餘染心所等。或等流者。是等流果。若爾。卽根本後方生。非俱時義。此說同時爲等流果。六十二二解。一云隨惱於心。

二隨煩惱而生。今同後義。

此二十種類別有三。謂忿等十。各別起故。名小隨煩惱。

自下第二束爲三位。此忿等十。自類相生。各別起故。非不共他。中大或俱。行位局故。名之爲小。

無慚等二。徧不善故。名中隨煩惱。

自得俱生。行通忿等。唯徧不善。位局後八。

掉舉等八。徧染心故。名大隨煩惱。

自得俱生。但染皆徧。得俱生故。不可名小。染皆徧故。不可名中。二義既殊。故八名大。三位料簡。諸論無也。

△自下第三出其體業。確解心所。指陳分別。當如下知。

云何爲忿。依對現前不饒益境。憤發爲性。

今以時分行相顯體。依對現前不饒益境者。謂依現在可見聞事。或是有情。或是他見。卽緣事生。五蘊論說。現不饒益事。故非無漏法。是現違緣事。忿行相淺。不深取故。若對現無漏。此卽是瞋。如前已說。

能障不忿。執仗爲業。謂懷忿者。多發暴惡身表業故。

此顯作用。不忿卽無瞋。顯揚論云。忿障無瞋故。此等如前善中已說。下一一應知。執仗卽是身惡表業。仗謂器杖。從麤猛多分說。唯言執仗。亦有惡言故。

此卽瞋恚一分爲體。離瞋無別忿相用故。

此對外人。辨其假實顯此所依。若無諍義同。但敍一解。以皆義同故。若體別義異。卽各敍之。不可嫌繁。又五十五及五十八等說同者。抄中不說。若異者。一一別敍。

云何爲恨。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。

恨忿後起。餘文可知。

能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者。不能含忍。恆熱惱故。

此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別恨相用故。

熱惱爲業。由恨故生惱。非俱時也。然忿亦生惱。親對輕故。但說恨生。此等顯揚各有五業。彼論隨所依之惑。所翻實法。卽爲彼障。下一一準知。彼同此者下不述也。異者當顯。

云何爲覆。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。

自作罪已。恐失財利。及名譽故。隱藏爲性。對法云法爾覆罪者。心必憂悔。由此不得安隱而住。

有義此覆癡一分攝。論唯說此癡一分故。不懼當苦覆自罪故。

皆由不懼當來之苦。方覆罪故。諸懼苦者。必不覆罪。故此以理顯。言論說者。五十五對法說故。卽以敎成。然五十八中。是諂品類等流。此據隨惑之類諂亦癡分。亦不相違。言諂品者。俱癡分故。

有義此覆貪癡一分攝。亦恐失利譽。覆自罪故。

諸覆罪者。亦有恐失財利名譽故。貪分。

論據麤顯。唯說癡分。如說掉擧是貪分故。

論據無智俱爲名譽而覆罪者。此相麤顯故。唯說癡分。如諸論皆說掉擧是貪分。實別有體。亦癡分故。不極成者。理必不然。

然說掉擧偏諸染心。不可執爲唯是貪分。

二論說掉擧偏染心。故知亦癡分。或別有體。唯貪分者。貪相增故。瞋等俱時便應無故。如前已說。

云何爲惱。忿恨爲先。追觸暴熱。很戾爲性。能障不惱蛆螫爲業。

追先忿恨之境。觸現違緣。心多很戾者。傲很儱戾。猶蛆惱螫於他人等。

謂追往惡觸現違緣、心便很戾多發囂暴。凶鄙麤言、蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體、離瞋無別惱相用故、

此釋前業緣過現生。對法顯揚第一。五蘊皆言。發兇險鄙惡麤弊之言者。以多發故。由惱起時亦發身業故。如忿亦發語但說執仗囂。謂諠囂。暴謂卒暴。兇謂兇險兇疎。鄙謂鄙惡。

云何爲嫉。殉自名利。不耐他榮。妒忌爲性。能障不嫉、憂慼爲業。謂嫉妒者聞見他榮。深懷憂慼不安隱故、此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別嫉相用故。

殉自名利。殉者求也。訪也。不耐他榮。他榮者謂世間榮。即富貴安樂出世之榮。即是證說勝品功德通有無爲。顯揚云。謂於他所有功德名譽恭敬利養心妒爲嫉。然實見聞覺知之後。皆得起嫉。此中據勝但言見聞。能障不嫉者顯揚第一云。能障慈仁爲業。顯揚第二四無量中云。喜是不嫉善根爲體。瑜伽皆云。瞋之等流一分。故不嫉者即是無瞋非別有體。

云何爲慳。耽著財法。不能惠捨。祕悋爲性。能障不慳鄙畜爲業。謂慳悋者。心多鄙澀畜積財法。不能捨故。此即貪愛一分爲體。離貪無別慳相用故。

財法者資具妻子榮位等事皆名爲財。理教行果皆名爲法。至下當知。祕者藏也。悋者惜也。慳之異目。鄙謂鄙惡。畜謂畜積。積集異名。鄙悋慳澀。名不能捨。正出慳也。文易可知。對法唯約慳財。五蘊云、謂施相違。施既通法。慳亦爾也。

云何爲誑。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故此即貪癡一分爲體。離二無別誑相用故。

矯謂不實之義。詭詐虛僞之稱。謂自無德。詐爲有德。貪利譽故。邪命爲依。謂矯誑之者。必懷非意。同異謀計。詐現精進之儀。雖亦癡故。行此誑事多現邪命事故。故對法云。邪命依者。據多現世也。五十五說但是癡分。五十八說邪見等流。諸誑者必癡。唯據定體。貪不定故。諸邪見者癡增上故。邪見之者多現於誑。矯現有德故。彼偏說此。以貪癡二法爲體同於對法。

云何爲諂。爲罔他故。矯設異儀險曲爲性。能障不諂教誨爲業。謂諂曲者爲網帽他。曲順時宜。矯設方便爲取他意。或藏己失。不任師友正教誨故。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。

險者不實之名。曲者不直之義。爲網帽他者。顯揚云。爲欺彼故諂。或欺於彼。而陵網於彼。或掩揄之名。謂雖事不合。曲順時之所宜。籠網矯詐設其方便。入其所陵。故作網羅之字。此等爲取他意。望他著好。或順己所求。或爲此方便。欲藏己失。諂爲覆罪之因。故不堪任師友教也。貪名利故。諂是貪分。無智故諂。卽是癡分。五蘊云。謂覆藏自過方便所攝。故諂後生覆。以果顯因。恐他說己之惡。故行於諂。望他說好。諂覆因也。不爾。覆諂俱覆罪。故二相難別。不爾應許覆諂俱生故。今說諂是覆之因。五十八云。是邪見品類。五十五是癡分。如前誑中說。

云何爲害。於諸有情心無悲愍損惱爲性。能障不害逼惱爲業。謂有害者逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別害相用故。

於有情所無悲愍者。五十八云。於滅道起損害彼。亦緣無漏法起。此據修道通小乘之害。唯說有情。至下當知。對法等論同。此損有情。然有二解。一云。彼言害者瞋之異名。非此害也。此唯緣有情故。以此文爲正。二此害亦緣無漏。如彼文爲正。前總中亦然。由彼論言起恚惱心也。

瞋害別相準善應說。

瞋障無瞋。正障於慈。害障不害。正障於悲。故準善說。瞋能斷命。害俱損他。故此別也。如善中說。

云何爲憍。於自盛事深生染著醉傲爲性。能障不憍染依爲業。謂憍醉者生長一切雜染法故。此亦貪愛一分爲體。離貪無別憍相用故。

憍中於自盛事者。顯揚云。謂暫獲世間興盛等事。心恃高舉。對法云。隨一榮利之事。謂長壽相等。卽是此興盛事也。問。然己聞思。或己證得諸無漏法。豈不恃耶。答。聖者不緣己證生恃。生恃唯緣有漏事故。異生於所聞思無漏可恃生憍。然此有義。但恃知見。卽是有漏。有義恃所知諸法。亦通無漏。後解爲勝。此中通言諸所知法亦名盛事。顯揚雖復引經及對法。唯據修道通小乘相多分之憍。亦不違也。於此等中深生染著。躭醉傲逸爲性而恃之也。醉者。惛迷異名也。生長一切染者。對法云。一切煩惱等所依故。不憍者。卽無貪也。然對法中言一分者。必彼體也。攬彼成故。分者是氣分等流品類義。非卽彼體。如懈怠依四法。非卽唯貪以爲依。亦瞋等爲依故。上來已辨小隨惑訖。

△下辨中隨惑有二。初別解。後總釋。別釋爲二。皆有略廣。如文可知。

云何無慚。不顧自法。輕拒賢善爲性。能障礙慚生長惡行爲業。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。障慚生長諸惡行故。

此返慚相。應準前說。

云何無愧。不顧世間。崇重暴惡爲性。能障礙愧生長惡行爲業。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過罪。障愧生長諸惡行故。

準返善中愧爲其相。然此中無慚言自法與顯揚同。對法五蘊云。自不恥爲無慚。法益於己。亦名自故。此中以情非情別故。雙舉不相違也。

不恥過惡是二通相。故諸聖教假說爲體。

總解有四。一通教。二難古說。三明行相。四釋違文。

此通教也。其諸經論解此二體。謂以不恥。今此會云不恥是此二種通相。諸教約自他之緣別。故假說通相爲二別相。非彼別相。

若執不恥爲二別相。則應此二體無差別。

下難古有四。一無別體難。二不俱生難。三非實有難。四非偏惡難。有人若執不恥是此二種別相。此二應無別。俱不恥故。如二受等俱領納故。若爾。苦樂體應無別。俱領納故。此義不爾。分別不分別逼迫適悅等種種行相別故。不同不恥行相無別。俱是不恥。緣約自他。

由斯二法應不俱生。非受想等有此義故。

此不俱生難。既類同故。應不俱生。非可受想等許有此二並生故。

若得自他立二別者。應非實有。便違聖教。若許此二實而別起。復違論說俱偏惡心。

次非實有難。若待自他立二。故成體別。應非實有。如長短等。冷煖亦然。若許此二至俱偏惡心下。非偏惡難。若此二體實許前後生者。復違瑜伽五十五等說俱偏惡心。有起不起。非偏惡故。無此計者。然設說之。外人問曰。別相如何。

不善心時。隨緣何境。皆有輕拒善及崇重惡義。故此二法俱偏惡心。所緣不異。無別起失。

此解行相。隨緣何境皆有輕拒善等義故。翻善應說。

然諸聖教說不顧自他者。自法名自。世間名他。或卽此中拒善崇惡。於己益損。名自他故。

下釋違文。於中二解。會諸經違也。世間之中。亦攝世典王法令等。不益已故。

而論說爲貪等分者。是彼等流。非卽彼性。

會相違也。此別有體。五十八說。爲癡等流。以偏依故。對法說爲貪等三法分者。是等流故名分。非如忿等是彼性故名分。然五十五說。爲實有不言他分。此文爲正。

云何掉舉。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。

令心不靜。體非唯不靜。不靜乃是諸惑共相。故能障行捨。善法相違。障奢摩他止品對治。若別善法相對行相違於捨相。若總善法相對行相違於止品。以過失重。說有障二。對法顯揚皆言違於止品。唯此論中。違於捨善。對法第七。五蓋障中。掉舉障止。亦此同故。捨於惡法掉障最增。說之爲障也。

有義掉舉貪一分攝。論唯說此是貪分故。此由憶昔樂事生故。

初師謂唯貪分無別體性。五十五五十八。顯揚對法。皆唯說貪分故。不言餘分故。下以理成。此復由憶昔樂事生故。雖亦有貪現。未來故生。然修止相

瑩練其心。緣先境增故言憶昔。又五十五云。此非偏染故。言偏染者有別義故。如第五卷會。

有義掉舉非唯貪攝。論說掉舉偏染心故。

第二師說。文有其三。一破前。二申正。三會違。今初文也。此非唯貪對法第六。瑜伽五十八說偏染心故。若唯貪分。卽不偏故。說不偏者。有別義故。如前已會。此舉敎成。

又掉舉相謂不寂靜。說是煩惱共相攝故。掉舉離此無別相故。

申正也。諸論皆言此掉舉相。謂不寂靜。五蘊對法此說皆同。然對法第六作此說。言不寂靜是共相故。此掉舉離一切染。無別體性。此師意說。卽依一切煩惱上立。若爾何意論唯說是貪分。

雖依一切煩惱假立。而貪位增。說爲貪分。

會違也。貪愛境界。唯掉舉增。掉舉增時。依貪分故。說爲貪分。非唯依貪。說是假有。此之二師。以五十五云。是世俗有。故皆說假。

有義掉舉別有自性。徧諸染心。如不信等。非說他分體便非實。勿不信等亦假有故。

第三師說。文亦有四。一破初師。二會文。三顯正。四

破第二師。此初也。貪等之外別有自性。由此故得偏諸染心。若唯貪分者。不偏一切染故。如不信懈怠。對法說爲癡分。大論言是實有。非說是他癡分。不信懈怠。便非實有。非說是貪他分。掉舉之體。便非實有。勿不信等亦假有故。偏染心言。是一分證。如不信等是實有故。此因不定。亦不偏故。以放逸偏染。許是假故。

而論說爲世俗有者。如睡眠等隨他相說。

此會文也。五十五說世俗有者。如睡眠惡作二法。名世俗有。體仍是實。彼亦隨他相說故。謂掉舉位。而貪分增從貪相說名世俗有。世俗有者。仍非是假。睡眠有義不以爲實。此中喻雖不成。以理逐之。亦合實有。至下當說。故今爲喻。若爾。別相云何。不靜是共相故。前來難通第一師義。下出其別相答第二師。

掉舉別相。謂卽囂動。令俱生法不寂靜故。

此申正也。謂囂掉舉動。是此自性。令其俱生心心所法。不寂靜故。

若離煩惱無別此相。不應別說障奢摩他。故不寂靜非此別相。

破第二師也。若離一切煩惱。無別此體相者。何故別說障於止也。一切煩惱不皆障止故。又諸煩惱能障一切善。不應別障。故知不寂靜非此別體相。別體相者。卽囂動故。

云何惛沈。令心於境無堪任爲性。能障輕安毘鉢舍那爲業。

此乃別障善中輕安。通障觀品。顯過失增。說有二障。

有義。惛沈癡一分攝。論唯說此是癡分故。惛昧沈重是癡相故。

此第一師。據敎立理。以論爲證。諸論同故。以理與癡無別相故。

有義。惛沈非但癡攝。謂無堪任是惛沈相。一切煩惱皆無堪任。離此無別惛沈相故。

此第二師。文有二。一立義。二會文。此初也。諸煩惱共相。卽是別相。卽依一切煩惱上立。對法第六說無堪任是惑共相故。

雖依一切煩惱假立。而癡相增。但說癡分。

會論如前。此依一切煩惱假立。癡位增也。

有義。惛沈別有自性。雖名癡分。而是等流。如不信等。

非卽癡攝。

此第三師文有四。一破初說、二申正。三破第二師、四辨差別。此初也。別說有體。會名癡分者。是癡等流故。同五十八說。不信懈怠二法爲喻。

隨他相說名世俗有。如睡眠等。是實有性。

此釋說名世俗所以。以癡增故名世俗有。如睡眠等。是實有性。此通第一師文通第二師難等。準前應說。

惛沈別相謂卽瞢重令俱生法無堪任故。

此申正也。謂卽瞢重是此別相。瞢謂瞢瞢卽是惛

義。重謂沈重卽是沈義。此體別相非無堪任。令俱生法。無堪任故。

若離煩惱無別惛沈相。不應別說障毘鉢舍那故無堪任非此別相。

難第二師。若以煩惱共相爲體。不應別說障其觀品。應一切名惛沈。一切皆障觀故。又能障一切善法。何但障觀品。如前已說。與癡何別。

此與癡相有差別者。謂癡於境迷闇爲相。正障無癡而非瞢重。惛沈於境瞢重爲相。正障輕安而非迷闇。

下辨差別。謂癡於境。輕而迷闇。闇者不了義。正障善中無癡別相。於境不必瞢瞢沈重。惛沈於境瞢瞢沈重。障善輕安別相。於境不必迷闇。

云何不信。於實德能不忍樂欲。心穢爲性。能障淨信惰依爲業。謂不信者多懈怠故。

下文有二。初略後廣。以此等略也。惰依者。惰卽懈怠也。實德能者。不信所依。不忍樂等。是不信相。

不信三相。翻信應知。然諸染法。各有別相。唯此不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他是故說此心穢爲性。

下廣有三。一辨境。二辨心穢。三釋不忍等差別。此

初二也。所不信之三相等。返前信說。

由不信故於實德能不忍樂欲。非別有性。

下解不忍等差別也。由不信故於實等中。不忍不樂不欲者。非別實有不忍等性。前於善中忍樂欲體。卽是欲解。此於實等不忍樂欲。但是不信。由此信中於染法等不忍不樂亦卽是信。無別有體。

若於餘事邪忍樂欲是此因果非此自性。

若於染法起忍樂等。體是欲等。非是不信。不信因果故。若於無記起忍樂等。但是欲解。非與餘法爲因果故。若於染法不忍樂等。體卽是信。亦非欲解。

云何懈怠。於善惡品修斷事中。懶墮爲性。能障精進
增染爲業。謂懈怠者滋長染故。
業中增者是滋長義。
於諸染事而策勤者。亦名懈怠。退善法故。於無記事
而策勤者。於諸善品無進退故。是欲勝解。非別有性。
非但於善不勤名怠。於惡策勵亦是怠也。於無記
事策勤是欲勝解非別有體。
如於無記忍可樂欲。非淨非染。無信不信。
此以喻成。於無記事忍可樂欲。非信非不信。但是
欲勝解故。此等二法。行相增猛。但有善染。無記行

劣。無別二相。但欲勝解。此上二法。五十五說是實
物有。對法等言應作分別。前因已會。論言癡分等
五蘊同此。
云何放逸。於染淨品不能防修。縱蕩爲性。障不放逸
增惡損善所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡不能防修
染淨品法。總名放逸。非別有體。
縱謂縱恣。蕩謂蕩逸。餘解性業。翻善之中不放逸
性應知廢立。
雖慢疑等亦有此能。而方彼四。勢用微劣。障三善根
偏策法故。推究此相。如不放逸。

何以不依慢疑等上立放逸者。四用勝故。障三善
根及偏策法。偏策法者。卽是精進。翻善應說此唯
是假。論有成文。不勞疑故。
云何失念。於諸所緣不能明記爲性。能障正念散亂
所依爲業。謂失念者心散亂故。
由失念故生起散亂。遂難解業。不能明記善等事
故名爲失念。
有義失念念一分攝。說是煩惱相應念故。
此初師云此是念一分。對法說是煩惱相應念故
瑜伽論說是癡分者是等流故。

有義失念癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。癡令念失。
故名失念。
此第二師說是癡分。大論五十五五十八皆說此
是癡一分故。對法言念俱分者。由癡令彼相應念
失故。因會解名。
有義失念俱一分攝。由前二文影略說故。論復說此
偏染心故。
此第三師攝前二義。二文影說故。以教證言偏染
心非唯念分。有染心時無有念故。
云何散亂。於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定惡慧

所依爲業。謂散亂者。發惡慧故．

餘文可知。流者。馳流。卽是散功能義。蕩者。蕩逸。卽是亂功能義．

有義散亂癡一分攝。瑜伽說此是癡分故．

此第一師說是癡分。五十五說是癡分故。體是假有．

有義散亂貪瞋癡攝。集論等說是三分故。說癡分者偏染心故．

第二師說是三法分。對法等說。等取五蘊。五蘊同說是三分故。瑜伽說癡分者。以偏染心。故彼二法分。不偏染故。何以但依三法上立．

謂貪瞋癡令心流蕩勝餘法故。說爲散亂．

此之三法。令心流蕩。勝慢等法。故是不善根故。行相數猛故．

有義散亂別有自體。說三分者。是彼等流。如無慚等非卽彼攝。隨他相說。名世俗有．

述第三師說。初標舉會文。二申正。三破前。四顯別．

此初也。別有自性。論說三分者。是三分等流。隨彼相說。卽是總會是癡分說。如無慚愧。對法亦說是三分故。大論復言是實有故。此上標舉會文。破第二師及第一師說。下顯正義及破前說．

散亂別相。謂卽躁擾。令俱生法。皆流蕩故。若離彼三。無別自體。不應別說障三摩地．

謂躁擾是別相。躁者。謂散。擾者。謂亂。令俱生法流蕩。流蕩非自性。餘惑共相故。破前說言。既言別障定。故是實有。不然。應說通障餘故．

掉舉散亂。二用何別．

下顯差別。此問掉亂。用何差別．

彼令易解。此令易緣．

下論主答。掉舉舉於心境雖是一．令俱生之心心所解數轉易。卽一境多解也。散亂之功。令心易緣別境。卽一心易多境也。問。如五識等。一念染心。如何說易．

雖一剎那解緣無易。而於相續有易義故．

雖一念中解緣二法。無俱易義。而多念相續有易解緣義故。一剎那中。雖有此二。行相難知。故以相續顯其行相。若唯一念。隱故不說。若爾。卽一切染心中。掉力皆應易解。亂力應恆易緣。何故不爾。若一境一心。解緣不易。所有染心。應無此二。如愛味定等。所緣行解俱無改易。無此二故．

染汙心時由掉亂力常應念念易解易緣、或由念等力所制伏。如繫猨猴有暫時住。故掉與亂俱偏染心。

答此問云、染汙心時由此二力常應念念易解易緣。俱生念定等力增故、制持此二。如繫猨猴俱生染心有暫時住、專注一境。掉亂力微、體非無也。如掉亂增時念定等法、行相劣故、互有增微。故此二法。如諸論說俱偏染心。

云何不正知。於所觀境謬解爲性。能障正知、毀犯爲業。謂不正知者多所毀犯故。

非迷於境而闇鈍也。但是錯謬邪解。名不正知。不

正知多發業、多起麤身語業、而多犯戒等。顯揚對法五蘊皆同。

有義不正知慧一分攝。說是煩惱相應慧故。

第一師以對法說是諸煩惱相應慧故。

有義不正知癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。令知不正名不正知。

此第二師癡一分攝。五十五說、是癡分故。名俱慧者。令知不正名不正知。此上第一第二師互相會文。皆是等流隨所執爲定。然易解故、不繁一一。皆應準前。

有義不正知俱一分攝。由前二文影略說故、論復說此偏染心故。

此第三師以二爲體。二謂如前所引教故。五十五八。說偏染心。說不偏者。有別義故。如前頻會。

與幷及言顯隨煩惱非唯二十。雜事等說貪等多種隨煩惱故。

自下第四釋前頌言。誑謟與害憍無慚及無愧等。與幷及言顯隨煩惱二十外、有如法蘊解雜事經中有多隨煩惱。同大論八十八卷五十八卷亦引此經。然舊人不知、謂是雜藏。或謂毘奈耶中所說

雜蘊。

隨煩惱名亦攝煩惱。是前煩惱等流性故、煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱。非煩惱攝故。

自下第五解隨惑名通局。八十八貪等亦名隨煩惱。對法第七亦有此義。煩惱皆隨。隨非煩惱。如彼法蘊足等廣解。謂忿等及六十二說。趣向前行等是煩惱同類染汙法。但名爲隨煩惱等流。故不名煩惱。非根本故。既有多種。皆名爲隨。何故此中唯說二十。

唯說二十隨煩惱者。謂非煩惱唯染麤故。

自下第六釋其廢立。謂有三義。貪等雖是隨。此中二十非煩惱。故不說貪等。邪欲等法亦雖是隨。是別境法體。通三性。此唯染故。故不說彼。然失念等是癡分故說之。不爲念分故說也。以有癡分念攝在中。無不定過。趣向前行等亦雖是隨行相細故。此相但麤。是故具此三義。一非煩惱。二唯染。三麤故。唯說二十。更不說餘。

此餘染法。或此分位。或此等流。皆此所攝。隨其類別如理應知。

然此二十外。餘染汙法。如邪欲等。是此等流等流者是同類義。或此分位。體不離此。於此不信等實法上。假立所餘假法。又諸假法於無慚等有體法上假立名。此分位。分位差別故。或此等流。謂身語業亦名隨煩惱。是此等流。諸隨煩惱所等起故。皆此所說二十中攝。隨其類別。如理應知。勘八十八一一此攝。卽是此中不說大論邪欲等法之所以也。

如是二十隨煩惱中。小十大三定是假有。無慚無愧不信懈怠定是實有。教理成故。掉舉惛沈散亂三種有義是假。有義是實。所引理教。如前應知。

自下第二諸門分別。諸門分別中別以十三門分別。第一假實分別。此忿等小十。大中忘念放逸不正知。此無異諍。對法第一云。當知忿等皆是假有。此雖總言各別之中有實假者。又隨他相總名假有。如此等十三。他少分故名假。如餘七法無慚無愧不信懈怠定是實有。隨他相說亦名爲假。前之十三假。後之四種實。教理成故。五十五說無慚等四實物有故。凡世俗者亦有是假有。對勝義爲言。但言世俗而體實有。此等言世俗對勝義爲論。以隨他相而體非假。掉惛亂三有義是假有義是實如前說故。今取實者爲勝。上雖一一別明。未總顯二十中幾假實故。今總辨之。

二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。

此第二俱生分別門。此依正義。下斷門中有說唯修。今不依彼。彼不正故。一一皆通。二隨二惑起故。見等之後。貪等之上。亦假立彼忿等十法故。至下當知。

此二十中。小十展轉定不俱起。互相違故。行相麤猛各爲主故。

第三自相應門。小十忿等自各相望定不俱起。體

性相違故。何故爾者。以行相麤猛。非如根本細和。一一各各為主。故不並生。五十五及五十八皆云忿等十法互不俱故。正與此同。

中二。一切不善心俱。隨應皆得小大俱起。論說大八徧諸染心。展轉小中。皆容俱起。

無慚等中二。徧一切不善心俱。但不善心皆有故。對法第六。五十五及五十八。皆同於此。相如前說。故知得與小大並生。皆通不善故。義引五十八說大八掉舉等。徧諸染汙心。展轉自相望。及與小中十二皆容俱起。不相違故。前第四卷說有四師。第四師為正。忘念不正知是癡分故。散亂別有性故。餘者極成。故八徧也。此中但有後師正義。

有處說六徧染心者。惛掉增時不俱起故。

若八徧染。何故五十五說不徧染耶。彼除惛掉者此二行相增時不俱起故。必一增一劣。如薩婆多尋伺二法。問。尋伺行麤細不許一心俱。惛掉相下。高應非一心並。答。別體下高互增劣。惛掉得俱生。無體麤細不互然。故非一心並。俱增行相惛掉相違增。不增時。體無乖返。問。尋伺相麤細。麤細何則定。惛掉相高下。高下增不增。答。彼無別體假立故然。此有別體實故得爾。問。貪瞋應爾。亦有增不增。答。不爾。法性定故。掉等體徧。行相增劣。非如尋伺體是不徧。不可為例。即惛掉行相俱增時不俱生。非彼二體不俱生也。

有處但說五徧染者。以惛掉等違唯善故。

對法六中說五徧者。謂不信懈怠惛沈掉舉放逸五法。以此五法違唯善法。惛障輕安。舉障於捨。餘文可知。非如忘念等許違三性。念等雖有癡分違無癡者。以有非癡分故不說之。以彼所違雖善。正念念通三性故。非如善法中法。故不為例。此唯染故。非第八俱。第七識中唯有大八。取捨差別。如上應知。第六識俱容有一切。小十麤猛。五識中無。

中大相通。五識容有。

第四諸識俱門。八七六識可知。八如第三卷說。七如第五卷說。取癡分念等。捨念分念等。忿等小十行相麤而且猛。五識望彼即細。故不俱。中二大八。五識容有。徧不善染故。

由斯中大。五受相應。

第五受俱門。徧行之中。餘四義定。不說之也。由徧於不善等故。說中及大。徧五受俱。五受皆通不善

染故。

有義小十除三忿等唯喜憂捨三受相應、諂誑憍三、四俱除苦。

此第一師、除諂誑憍餘忿等七、唯喜憂捨三受俱起、非通上界無意樂故、不在五識欲界、不通苦樂、地獄之中意無苦故通歡慼行、亦有喜故、諂誑憍三四受俱除苦、色界樂俱故、以初靜慮有意樂故。

有義忿等四俱除樂、諂誑憍三、五受俱起、意有苦受、前已說故。

此第二師、七唯欲界繫者、四受俱、除樂、欲界意無

樂故、諂誑憍三、五受俱起、此增苦者、意有苦受故、如前數說、此受相應之行相者、

此受俱相、如煩惱說。

問忿等如何與喜俱、慳等如何與憂並、此如前根本煩惱中說。

實義如是、若隨麤相、忿恨惱嫉害憂捨俱、覆慳喜捨、餘三增樂、中大隨麤亦如實義。

此上所說約審細義、隨麤相者、一行相順多分起故、一隨小乘相、忿等五法唯憂及捨俱、彼瞋分故、此慼行故、覆慳喜捨俱、彼貪癡分此欣行故、餘諂誑憍三、更增樂受、上地有故除苦憂二、唯欣行故、中大隨麤亦如此前自實義說以通違順二行相故。

如是二十、與別境五皆容俱起、不相違故。

第六別境相應門、皆得俱起行相不相違故、此總解訖、下逐難問答、問忘念云何與念俱、惡慧云何與慧俱。

染念染慧雖非念慧俱、而癡分者亦得相應故。

此中忘念念爲體者、不與別境中念俱、通癡分者故得相應、慧準此知、亦有癡分故、此二合說、故言染念慧等。問忿緣現在、念緣曾習、云何此二說得

俱生。

念亦緣現曾習類境、忿亦得緣剎那過去、故忿與念亦得相應。

念緣曾習現在之境、有是過去、曾習之類故、念亦緣現在起故得與忿俱、如見舊怨起忿念法、此以念從忿行、下以忿從念行、念緣過去、次前剎那亦名緣過去、現在一念故忿緣分位現在、隨事究竟名緣現在、即忿亦緣剎那過去、忿念二法、隨就行相皆得相應無過失也、問定專一境、亂取多緣、云

何俱起。

染定起時、心亦躁擾故。亂與定相應無失。

染定起時既名染故。心亦躁擾。不相違故。相應無失。非是散亂。定取多緣。以躁擾是亂自相故。

中二、大八、十煩惱俱。

第七根本相應門。中二大八十煩惱俱、徧染心故。偏不善故。然俱生者與俱生者俱、俱生者中。除身邊見。不與無慚愧俱。性相違故。餘定容俱、

小十定非見疑俱起。此相麤動。彼審細故。

小十行體。性俱麤動。彼見及疑。行相審細。故前說瞋疑及二見一少分俱者。約細行相說。今忿等行麤行相相違。不俱生也。又惛嫉滅道。由疑不決便惛等俱。亦無過失。此約多分。亦不相違。

忿等五法。容慢癡俱。非貪恚並。是瞋分故。

忿恨惱嫉害容得慢癡二法俱。非貪恚二並。與貪行定相違故。瞋是忿等自體相故。由此證知不共無明分位忘念。不正知。不偏此心。即癡分故。此義應思。不言不共無明。定得與俱。但言與十俱。即此無明時。或有慧分故。然癡分者。定徧一切染心聚故。非言不共無明一法。定與惡慧俱。此無明聚中。

餘法與此俱。故即於無明假建立故。

慳癡慢俱。非貪瞋並。是貪分故。

慳與癡慢二法容俱、非貪並自性故。非瞋並相違故。

憍唯癡俱。與慢解別。是貪分故。

憍唯癡俱。是貪分故。不與瞋貪並。與慢解別。不與慢俱。憍緣自高舉生。慢亦緣他下逸起。故不俱生。

覆誑與諂貪癡慢俱。行相無違貪癡分故。

此三與貪癡慢俱。行相無違故與彼俱。貪癡分故不與瞋並。貪分故與癡俱。癡分故與貪並。然此應思貪分覆等可不瞋俱、獨頭癡分覆等。何不瞋俱起。豈彼三生皆定有貪也。今解。必無唯癡分覆等。覆等俱時。必有貪分故。又設無貪而癡覆者。欣慽別故。亦無瞋俱、若如前解。無違理失。此覆等行。必貪名利等故。如樞要說。

小七中二。唯不善攝。小三大八。亦通無記。

第八三性門。小七中二。唯不善。唯欲界繫。唯發惡行故。小三大八。亦通無記。通色界有。三八偏染無記故。

小七中二。唯欲界攝。誑諂欲色。餘通三界。

第九界門子門有三。一界有攝。小七中二。如前唯欲界攝唯發惡行。唯麤鄙故。諂誑欲色有。王臣等處。二方有故。餘通三界。謂憍及後八。唯緣自起等偏諸染心故。

生在下地容起上十。一耽定於他起憍誑諂故。

第二子門生下上起上下。生在下地容起上十。一耽定故起憍一法。於他欲界有情等起誑諂故。餘八通染潤生心等皆有彼故。

若生上地起下後十。邪見愛俱容起彼故。

若生上地起下後十。中有邪見俱有無慚等二潤生愛俱有後八故。

小十生上無由起下。非正潤生及謗滅故。

此十忿等。生上不起下。一非潤生。下十唯不善潤生無記。故不與愛俱。又不謗滅。故不與邪見並。除此二時。生上必不起下心。故忿等十。上不起下。第三子門上下相緣。

中二大八。下亦緣上。上緣貪等相應起故。

十下緣上。與前根本之中所說上緣貪等相應起故。

有義小十。下不緣上。行相麤近。不遠取故。

此第一師。小十下者不得緣上。此十行相淺近不能遠深取彼界故。嫉上地者。嫉名聞故。嫉心不以彼地為質故。非如餘心行相深遠取。慳相亦爾。此義應思。十並不上緣。

有義嫉等亦得緣上。於勝地法生嫉等故。

第二師說。忿等七法定不緣上。嫉等三法亦緣上起。於勝地法生嫉等故。言嫉等者。等取慳憍二法定者。謂嫉他所得靜慮無色。故憍恃所證知解彼地法故。慳所證知解上地法也。誑諂二法。定無上緣。無誑諂色界勝有情故。有義許爾。誑諂亦於殊勝處起故。如稱梵王以為本師。行諂等是。然前解為勝。見於勝人所不生諂誑。若準後解亦得起於自界勝上。起諂誑故。恐失利譽故。望他順己故。有說害亦緣上。尚許害諸佛。何況色界有情故也。忿等不緣者。行相如前說。若瞋上界。必非是忿。對現境生。行相細故。

大八諂誑。上亦緣下。下緣慢等相應起故。梵於釋子起諂誑故。憍不緣下。非所恃故。

中二忿等七。上界無故。不須分別。大八。諂誑十法上亦緣下。與前根本中所說。下緣慢等相應俱起

故有大八、梵王執馬勝手是諂誑故。此據本質、若影像者。皆唯自地。屬自心故。唯憍不緣下。下地法劣非所恃故。

二十皆非學無學攝。此但是染、彼唯淨故。

第十學等門。可知。

後十唯通見修所斷。與二煩惱相應起故、

下第十一見斷等門。二段分別。後十爲第一段。初中有三子門。一見修斷。後十通見修斷。與二煩惱俱故。言唯者。不通不斷。

見所斷者隨迷諦相。或總或別煩惱俱生。故隨所應。

皆通四部。迷諦親疏等。皆如煩惱說、

第二子門迷諦總別。第三迷行親疏。皆類可知。自下第二段解前十。

前十有義。唯修所斷。緣麤事境任運生故。

第一師。唯修斷同小乘。此十緣麤事境不分別生。唯任運起故。

有義亦通見修所斷。依二煩惱勢力起故。緣他見等生忿等故。

第二師說通見修斷。此無別體。依二煩惱俱生分別勢力起故。故通二種。非但緣麤事生。亦緣他見生忿等故。此後師正。故前俱生分別中。唯取正義。然五十八說。迷諦中於滅諦起損害心恚惱心。卽害惱二。親迷理生。亦通見斷。出佛身血害緣無漏生。對法云。慳嫉出離嫉緣理生故亦見斷。九十卷云。或嫉妒性。乃至於有情起邪見行發惡業種種事。故知能發惡趣業也。唯分別起。更有八十六已去忿等發惡趣業。文忘不知處。又何緣假立。唯修非見。又於諦言嫉等。卽非是嫉等但名爲瞋者。於事言嫉等。何故是嫉等。

見所斷者、隨所應緣總別惑力。皆通四部。

下第二段子門。第二迷諦總別皆通四部。隨所依止。前能所引生煩惱。或從所緣。以分四諦。依四諦下煩惱引生依止假立故、

此中有義。忿等但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相麤淺。不深取故、

第三子門迷諦親疏。此第一義。忿等十法。但緣迷諦惑生。不親迷諦。五十八說。害惱等者。瞋異名故。以此等行相麤而浮淺。但緣有情等生。不能深取。又設緣諦而不是迷。不深取故。五十八說瞋迷滅者此通言故。實非是迷。若緣故。卽言迷。不緣者應

不迷。如二取等。二取等行相深故。不緣亦迷。瞋等

雖緣淺故。何妨不迷。

有義嫉等亦親迷諦。於滅道等生嫉等故。

又說七得。除覆誑諂三。滅道勝法不能誑諂故。又解嫉惱害慳憍五法亦親迷諦。五十八說於滅諦等生嫉等故。如前所引。然不見說憍亦迷諦。以理準有。恃所證故。大論第二奏說。有慳諦等文。勘楞伽第九頌。謂外道嫉妒說法。故亦見斷迷諦準此。諦皆有二十七。其數可知。

然忿等十。但緣有事。要記本質方得生故。

下第十二有事等門。忿等但緣有事。不與我見俱。我見俱心等名緣無事。本質我無故。此據人執心本質名緣無事。準知後十通二所緣。緣有漏等準上應知。

第十三門。唯有無漏所起事所起名準上煩惱說。

或此上來所明之義。說其嫉等名緣無漏所起名等。忿等名緣有漏所起事故。此事名緣。如五十八九卷抄會。有漏等言。等取有異熟等門。有九品潤生發業門等皆如理思。

成唯識論述記卷第三十八

成唯識論述記卷第三十九 （論文卷七之一）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

已說二十隨煩惱相。不定有四。其相云何。

下第五以半頌釋第六不定心所。初結前生後。以發論端。後舉頌答。此即初也。

頌曰。不定謂悔眠。尋伺二各二。

上二字標位總名。次五字列別名字。下三字顯不定義。

論曰。悔眠尋伺。於善染等皆不定故。

於長行中文段有二。初釋頌。後義辨。釋中有三。初

解不定得名。次解別體。後釋二各二言。今此所標即第一也。於善染等皆不定者。一解顯不定義。此界性識等皆不定故。二解簡前信等貪等。此通三性。性不定故。彼類非一。故說等言。若爾應徧行攝。

非如觸等定徧心故。

於五七八識。及上二界全多分無故。此先舉觸作用先故。如前已說。既不定染善。不徧一切心。應是別境。

非如欲等定徧地故。立不定名。

此界繫局。亦非徧無漏。此但舉地。故非別境。由不

同前餘五位法立不定名。

悔謂惡作。惡所作業追悔爲性。

自下第二、別解爲二。初解悔眠。後解尋伺。於中各二。初別。後總。別卽爲二。悔謂惡作者。以體卽因。卽諸論說惡作者是。惡作非悔。悔之體性。追悔者是。如文可知。惡作之體以何爲性。惡者嫌也。卽嫌惡所作業。諸所作業起。心嫌惡已而追悔之。方是悔性。若所作是惡名爲惡作。卽悔體唯善。唯悔惡事故。若嫌惡所作體寧非悔。言是悔因。若先惡所作。方生於悔。惡作非悔。其體何也。此義應思。此中有

解此唯是厭。若爾厭應通三性。何故唯善。此宗不爾。薩婆多正理論師厭體唯善。若同於彼有如前妨。有云厭是省察心心所。無別體性。大乘厭通三性。於義無違。若爾善染無記之厭俱依何立。前第六卷云。善中厭是無貪一分。準彼染厭體卽是瞋。由憎恚彼方厭善故。有欣上惡法是貪厭下惡法。亦是瞋分。若爾無記之厭是何建立。卽無記欲。於所作事雖不生欲。於此不作亦生欲故。名爲厭也。如信不信但有善染而無無記。無記信卽是欲解。此亦應爾。悔因卽是前之厭欲二法。然說惡作通三性者。從果爲言。悔通三性故。或有解云。所作是境。而嫌惡所作是悔惡義。今言作者是所作事能生於悔。惡卽是悔因。因者境界依。作因依之生悔故。以惡作言通說彼境故。總言惡作是悔之因。其實惡者卽是悔也。又解惡作。善者是愧。以拒惡故。不善者是無慚不顧賢善故。無記者是慧威儀工巧慧所攝故。又解三性俱體是慧。簡擇推度所作事故。言先不作後方追悔者。前後因果。或卽俱時義說先後。然由境故。心乃得生。

障止爲業。

非是五蓋之中止相。止相通定慧故。止下心故。今言止者卽奢摩他能止住心。非令止下。

此卽於果假立因名。先惡所作業後方追悔故。

惡作是因。悔體是果。悔名惡作從因爲名。先惡所作顯其因後方追悔明其果。如前已釋。

悔先不作亦惡作攝。如追悔言我先不作如是事業。是我惡作。

今顯緣無亦生惡作。言所作者非要悔先有事已作名爲惡作。悔先不作亦惡作故。如追悔言我先不作如是事業是我惡作。如是之事是我惡過作

也。作者措也。是我惡措此事。俗云措作。一體異名。

瑜伽第十一廣說同此。顯揚第一云。於已作未作追戀爲體。障業亦言障奢摩他。正與此同。

眠謂睡眠。令身不自在昧略爲性。

以此單名。卽諸教覆。此令身不自在。坐亦睡故。乃至能他捶動亦不覺等。故此令心極闇昧輕略爲性。不明利沈重故。

障觀爲業。

卽毘鉢舍那。此別障觀。非如蓋中能障於舉。舉通定慧。令心高也。顯揚同此。

謂睡眠位。身不自在。心極闇劣。一門轉故。

釋上不自在。身不自在。制不自專。心不自在。心極闇劣。一門轉者。唯一意識。都無五識。闇劣轉故。無明了時。爲別餘心。亦有五識。有闇劣昧無明了時故。

昧簡在定。略別寤時。令顯睡眠非無體用。

雖專注微細。然與定不同。此唯昧故。故昧簡在定。餘散心雖有闇。而不輕略。亦沈重故。略別寤時寤時廣故。瑜伽第十一亦云。昧略爲性。然俗中言汝等睡在無心之時。亦言睡故。或復有義。亦恐經部師於總別聚上假立。故置令言。言有體故。方有令身等不自在等用。令顯睡眠非無體用也。

有無心位。假立此名。如餘蓋纏。心相應故。

世間聖教有於無心之位。亦名睡眠。此假立也。如論說言。無心睡眠此則是也。由眠所引。似起眠時。故亦名眠。寧知睡眠別有。非卽無心。如餘蓋故。餘蓋必是心所法。故非無體法。言五蓋者。一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三惛沈睡眠蓋。四掉舉惡作蓋。五疑蓋。覆蔽其心。令善不轉。是蓋義。由貪境界。障樂出家。由瞋諫犯。障覺正行。惛沈障止。引沈沒故。掉悔障

舉。引散亂故。疑不決定。障捨位故。此總五蓋能障三位。初樂出家。次修正行。後入正定。修止舉捨。如次爲障。若言蓋因緣故。亦名爲蓋。非必是心所者。應如餘纏。唯心所故。纏有八種。惛沈睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧。數數增盛。纏繞其心。於修善品能爲障故。初二障止。次二障舉。嫉慳障捨。於自他利。嫉妒門中數動心故。蓋中障捨。與此不同。彼約定心。非止非舉平等名捨。疑能障此。此依二利平等名捨。慳嫉能障。故不相違。無慚無愧障修尸羅。具此二者。犯諸學處。無羞恥故。故此蓋纏。不增不

滅。

有義此二唯癡爲體。說隨煩惱及癡分故。

下總解二。總有四說。此初師說無別有體。體即是癡。何以知者。瑜伽五十五等說是隨煩惱幷癡分故。對法亦然。言通三性者。隨彼取多少心心所爲體。故通三性。癡唯染中。

有義不然。亦通善故。應說此二染癡爲體。淨即無癡。

論依染分說隨煩惱及癡分攝

第二亦通善故。若唯癡者。如何善中乃是心心所總數爲體。應說此二染者以癡爲體。善即是無癡

相翻立故。五十五等依染分義邊說是隨煩惱及是癡分攝故。對法言通善等者。顯非定癡分。如顯揚第一解惡作云。於善不善事若染不染追戀爲體。不言無記。彼是通言。故善染即以癡無癡爲體。又無記之中是總數故。說通無記

有義此說亦不應理。無記非癡無癡性故。

此下第三文有其四。有義不然。對法及五十五五十八。皆言通三性故。何故染淨即依別數。其無記者無別依法。而依總立。又無記之性非癡無癡故應別有。

應說惡作思慧爲體。明了思擇所作業故。

惡作思慧二法爲體。何以思慧爲性者。明了知所作故以慧爲體。思擇所作故以思爲體。不以餘者功能劣故。

睡眠合用思想爲體。思想種種夢境相故。

睡眠思想二法爲體。何以然者。思想種種夢之境故。由此亦有依餘上立。何以知此二各別依。由此二法無別有體。一以理。如前說故。二以教故。知無別體。

論俱說爲世俗有故。彼染汙者是癡等流。如不信等

說爲癡分。

瑜伽五十五說此二爲世俗有。故假有自性。彼染汙性分與癡相似。是彼等流。如不信等。體雖別有仍說他分。即會論言是癡分故名世俗有。顯揚論言夢以欲想二法爲體。彼說增上者。此說徧心者。非諸夢心皆有欲故。

有義彼說理亦不然。非思慧想纏彼性故。

此下第四文復有三。上義不然。非思慧想纏彼性故。此合爲因。有二分破。初破欲界染思慧一分爲悔。染思想一分爲眠。非爲纏性。是思慧想故。如餘

思慧想卽是二界全及欲界一分淨無記者。或如餘染思等。謂除眠悔餘欲界染及上二界染者。皆非纒故。此卽破染分爲纒。第二破欲界淨無記。一分思慧爲彼惡作。二分思想爲彼眠體。總難云。爲惡作等。一分非染思慧想。非彼惡作等二法性。是思慧想故。如餘上界思慧想等。此量準文。有宗具足。取宗中有法思想及性。故爲因亦得。又解。汝染悔與眠。應非思慧想。是纒性故。如無慚等淨無記。悔眠亦非思慧想。是彼悔眠性故。如染悔眠。染悔眠體已成非思等。故得爲同喩。因明許故。然此文中有宗中法。謂非思慧想及因。具足如文。此解正可相順。總合爲量。

應說此二。各別有體。與餘心所行相別故。隨癡相說。名世俗有。

此顯正義。各有別體。與餘思等行相別故。如貪等法各別有體。惡作悔性等。餘法所無故。瑜伽論言。世俗有者。以說是癡分。隨癡相說名世俗有。如惛沈等名癡分者。義如前說。

尋謂尋求。令心怱遽。於意言境麤轉爲性。伺謂伺察。令心怱遽。於意言境細轉爲性。

二行相同故。一處明。尋謂尋求。卽七分別中尋求分別等。以單相卽複名也。下準可知。令心怱遽者。怱迫遽急也。意言境者。意卽意識。以徧緣故。此有三解。一從喩。卽意識及相應法。能取境故與言說言相似。二從境言。說言是聲性。此言爲意之所取性。從言爲名。但名意言。三從果。由意能起言等。故名意言。意所取境。名意言境。亦通一切心所法等。而意是主勝故偏說。今此境者通一切法。大論第五云。緣名等境。亦尋言說名等義爲所緣。然此中但擧意言之境。攝法卽盡。不言言說名等。故彼論攝法義有不及。名不目及。如涅槃等。伺中可知。

此二俱以安不安住身心分位所依爲業。

身心若安。徐緩爲業。身心不安。怱遽爲業。俱通思慧。或思名安。徐而細故。思量性故。慧名不安。急而麤故。簡擇性故。身心前後有安不安。皆依尋伺。故名所依。

並用思慧一分爲體。於意言境。不深推度及深推度。義類別故。

不深推度是尋。深推度者是伺。顯揚五蘊等。皆言意言境。大論第五言。名身等境。又不深推度名思。

深名慧者。此有二義。一者。謂思全不推度。名不深推度。非為細推度也。翻慧為義故。對法論言。不推度故。二云。思雖不如慧有深推度。亦淺推度故。前第五卷證。第七無尋伺中。言淺深推度故。對法言不推度。不深推故。然對法配此。如是次第。卽顚倒逆次配。非此相違。

若離思慧。尋伺二種體類差別不可得故。

尋伺離思及慧二種。若體若用類別無故。卽如大論第五。五十五。五十八。顯揚。對法。五蘊皆同。

二各二者。有義尋伺。各有染淨二類差別。

自下第三解二各二。尋伺後說故。行相同故。尋伺初二。染淨後二。文易可知。

有義此釋不應正理。悔眠亦有染淨二故。應說如前諸染心所有是煩惱隨煩惱性。此二各有不善無記。或復各有纏及隨眠。

初破前師。次申其義。破他可知。申正義者。謂前來貪等忿等。有是煩惱及隨煩惱。此為初二。下解後二。二各有不善無記二性。又解或復此二。各有現行纏種子隨眠二。

有義彼釋亦不應理。不定四後有此言故。應言二者。顯二種二。一謂悔眠。二謂尋伺。

第三安慧。謂前不然。不定四後。方有此二各二。二等言故。非解前染法。應言初一二者。顯二種二。一悔眠二。二尋伺二。何以知者。梵言特縛炎。特縛曳。別其特縛炎但名為二。卽一名身中自一種二。汎言二也。卽是一種二。今梵本言特縛曳者。卽二名身中自二種二義故。今一種二言。顯二種二。與前特縛炎別。不爾有何別因。一種二言。自二種二。聲囀別故。

此二二種種類各別。故一二言顯二二種。

由此理故。一二之言。顯二種二。此二二者。如文可知。何以為二二者。以此二二種類各別故。云何各別。一繫界種類別。二依思慧種類別。三假實種類別。四斷時種類別。五上地起不起種類別。六支非支種類別。故七纏蓋性種類別。八語行非行別。九通定散門別。十通無漏類別。由此二二別。以一二言顯二種二。此卽解頌中初一二字訖。第二二者。此各有二。謂染不染。非如善染各唯一　故。或唯簡染。故說此言。有亦說為隨煩惱故。

謂此各有二。一染。二不染。謂此四法各染不染。其

二無記隨應配故、何以置此言者。以、非如前善染各唯一性、不通染善故。又解、此言唯爲簡染。以瑜伽五十五等說。爲隨煩惱、恐同前唯染故置通二言、

爲顯不定義。說二各二言。故置此言。深爲有用。

第三又爲顯性不定。故置此中二各二言。故此二言非解以前所辨諸法。深爲有用。能別前故、

△自下第二諸門分別、初有十二門。後準例指分別。

四中尋伺定是假有。思慧合成。聖所說故、

第一假實尋伺二假、五十五等定言假故、

悔眠有義亦是假有。瑜伽說爲世俗有故。

前四說中初三師義第一是假。五十五說是世俗有故問彼何故尋伺言假此二言世俗所對別故。

有義此二是實物有。唯後二種說假有故世俗有言。隨他相說。非顯前二定是假有。

下第二師其定是實、何以知者。五十五唯說尋伺假有。不言此二假有故知實有。若爾何言世俗有。隨他相說以說爲癡分故。非言世俗便顯是假。如惛沈等故。如前已成。

又如內種體雖是實。而論亦說世俗有故。

下以喻成五十二說、內法種子、簡麥豆等、其體實有。彼言世俗但所對別。非言世俗一切定假、不爾內種卽假有失。假法如無。非因緣故。非是調然離識有體。如心心所名爲世俗體仍非假。世親攝論亦有此說假非因故。

四中尋伺定不相應。體類是同、麤細異故。

自下第二自相應門。尋伺二法定自不俱。體俱思慧、類俱推度、不可同體同用麤細相違之法而得並生、麤細異故。如上下受等問。若尋伺二不得俱生。如何大乘說有三地有尋有伺等以起伺時向

時心心所、卽欲界有有伺無尋地。若唯起尋時俱時心等應名有尋無伺等。若俱不起俱時心等應名無尋無伺地。汝之三地應皆不成。二不俱起無此地故。爲答此問。故次論云。

依於尋伺有染離染立三地別、不依彼種現起有無故無雜亂、

此同瑜伽第四卷說。其五十六亦有此文。依有尋伺二法有染故名有尋伺地等。約染以辨立三地別、不依現起此簡乃至生第四定中。許現起故、不依彼種此簡乃至生非想定種猶有故。依染有無

說三地別。故此三地。無雜亂失。然伏尋染以入中間有伺無尋。不爾。卽與欲界無別。欲界無伺等時。伺等染未離故。如身在欲界。雖未離欲・一品或多作不淨觀。亦伏貪欲。後出觀已。或退不退。此亦如是。初定中間。雖同一繫。要伏尋染方得有伺無尋地定。後出觀時。或退不退。起於尋染。亦非離初定一品或多染。方得彼定。少制伏故。非以品離其無漏定。依於此地及已離染。彼三地法。是此類故。亦名此地。不爾。卽成攝法不盡。更有異釋。如樞要說。

俱與前二。容互相應。前二亦有互相應義。

尋伺與悔眠俱得相應。前二與自及與後二得相應義。行相不違故。然無四法一時並義。

四皆不與第七八俱。義如前說。悔眠唯與第六識俱。非五法故。

第三識相應門。七八如前說。悔眠唯與第六識俱。非五識俱法故。所以者何。此二皆由强思加行方能起故。非任運生故。大論第一說。夢意不共業故。惡作初起。必與憂根相應起故。

有義尋伺亦五識俱。論說五識有尋伺故。

此第一師。悔眠雖無有諍。尋伺二法亦五識俱。亦彼意識故。論說五識有尋伺故。五十六下說。問。生第二定。或生上地。有尋伺。眼等識現在前。云何此地無尋無伺。若不現前。云何於彼有色諸根而能領受彼地境界等。彼論說五識有尋伺故。

又說尋伺卽七分別。謂有相等。雜集復言。任運分別。謂五識故。

大論第五末說尋伺卽七分別。謂有相。無相。任運尋求。伺察。染汙。不染汙。彼以有相爲首等故。雜集論第二末復言。任運分別。謂五識故。此師分別。謂在五識。非五識體卽是分別。前以文證。此以理徵

任運分別。五識既有。故知尋伺五識不無。然攝論第二。破上座胷中色物爲意根。許五識有自性。雖無自性是尋伺文。對法說爲任運分別。故知五識亦有尋伺。非直義通大小。亦理中於是。

有義尋伺唯意識俱。論說尋求伺察等法。皆是意識不共法故。

此第二師文有其四。一標宗。二引證。三會違。四總結。此卽標宗。唯在意識。引證有三。一大論第一說尋求分別。伺察分別等七分別。總十五種意不共業。大論第五言七分別是尋伺差別。彼第一言是

意不共。故知尋伺唯在意識、

又說尋伺憂喜相應。會不說與苦樂俱故。

第二證也。彼第五復說尋伺相應中地獄尋伺唯是慼行。觸非愛境引發苦與憂俱。嬈心業轉。人天尋伺。多分憂等少分喜等。初靜慮中所有尋伺。唯喜受俱。彼各別作。今此中總通人天等五趣爲論。

又彼文云。唯憂喜二法相應。會不說與苦樂二法俱起。故知五識定無尋伺。若爾。彼不說捨尋伺應不俱。不說苦樂俱。卽言五識定無尋伺。不言捨受俱尋伺俱無捨。

捨受偏故。可不待說。何緣不說與苦樂俱、

捨受偏相應彼論不待言。苦樂不偏俱何緣論不說。旣不說有苦樂故知五識無。問。不說苦俱卽言五識無尋伺。不說與樂俱。初定無尋伺。

雖初靜慮有意地樂而不離喜總說喜名。

初定有意樂而不離喜。卽一喜受義說爲樂。如對法七及五十七顯揚二等說。以此義故。總說喜名。卽攝彼樂。欲界尋伺。下地喜樂。在識各別體性相離。何不別說。前師問言。汝純受苦處彼與意苦俱。何緣亦不說。豈以不說卽非苦俱。

雖純苦處有意地苦、而似憂故。總說爲憂、

彼意地苦與憂相似有分別故。總說爲憂。卽攝彼苦。餘趣憂苦各在一處。勢不相似。何緣不說。此卽意中有苦受師義。

又說尋伺以名身等義爲所緣。非五識身以名身等義爲境故。

第三證也。彼第五卷說尋伺二。以名身等三法及所詮義爲所緣。非五識以名等所詮義理爲境故由上教理故知五識定無尋伺。

然說五識有尋伺者顯多由彼起非說彼相應。

此下會違有二。此初也。五十六等說。五識有尋伺者顯多由彼起。非說彼相應。謂彼文說。生在第二定以上起下識者顯彼五識。或除率爾心等定由尋伺俱。意識引故。方可得生。非說五識尋伺俱也。此卽顯五由彼意識起。若在欲界定中耳識率爾起時意雖同緣。不藉尋伺俱意引生。上定亦與下界耳識俱時起故。五識餘時多由彼尋等意識引起。自地五識。故尋伺亦通。初定有故。顯由彼起多由彼起。二種各別。合爲一言。其顯由彼言。正會前師所引論文。其多由彼起。傍會設有初定已下論

說有尋伺文。欲界率爾五識起時。雖意同緣非必由意引、如定中耳識、大目犍連入無所有處定聞象等聲。豈彼意識有尋伺也。若薩婆多定後聞聲卽無是事。如前第五卷中廣解。二禪以上、準欲界亦有率爾五識。不藉尋伺意識引生。以境强至故。其等流決定由意有染净心故。今合爲論、故言多由彼起。除率爾心故。又解。在初定及欲界起眼等識自地法故。起時自在。雖由意引。五識方生。意識不必要尋伺俱。多由彼起。生第二定以上。起眼等識非彼法故。必假尋伺相應意識導引方生。定由彼起。

雜集所言任運分別謂五識者。彼與瑜伽所說分別義各有異。彼說任運卽是五識。瑜伽說此是五識俱分別意識相應尋伺。

對法第二任運分別謂五識者。與大論第一說別。對法說任運卽是五識。大論說任運是五俱意相應尋伺。由此理故。大論說爲意不共業。以五識中尋伺無故。若五識任運卽尋伺者。如何是意不共業也。以五識亦有故。但言尋伺有七分別。不言七分別皆是尋伺。故無過也。復應準知。問。自性分別。

攝論說云。五識中有。對法第二說自性是有相、有相卽尋伺、故知有相在於五識。亦非意不共、如何別也。答、彼攝論者隨順理門說在五識、以五識中無尋伺故、對法說言自性分別是有相收。非任運攝、故知五識無自性分別。又解、五識亦有。以攝論爲正。自性分別亦有二種。一卽是五識。二是意識相應尋伺。故對法說自性是有相。有相是意不共業。自性不是任運所收。以卽五識、故說五識有自性分別。是非尋伺亦無過也。

故彼所引爲證不成。由此五識定無尋伺。

總非前教爲證不成。了結上文。由此理故。何故五識卽是任運。意俱尋伺方名任運。答。意俱分別多起尋伺。尋伺强故。以爲任運。五無相應分別法故。五識體是任運分別。自性等亦然。若爾。卽五俱意無尋伺相應。非任運。設無任運亦復何妨。七分別收法不盡故。或無五俱散意無尋伺者。解深密七十三說。五俱有一分別意識故。此違定中聞聲等事。其七分別。對法第二。瑜伽第一第五及攝論等諸門分別。如理應思。同別抄說。其自性等攝法不同。並如別抄。

△自下第四徧行中五受俱不俱門。

有義惡作憂捨相應。唯慼行轉。通無記故。

以此惡作唯慼行轉。故與憂根相應。不與喜樂相應。通無記性。故與捨根相應。下論說言。於無記法亦追悔故。與捨俱也。以非五識俱故無苦。問。若善惡追悔亦通捨不。答曰。不然。惡作强思生。善惡與憂必俱起。若無記追悔。卽無記威儀工巧心中俱。或於善染相續末位方與捨俱。故善染時俱。卽無捨受。捨受亦通慼行。但不多分別。故名爲捨。非無慼行也。故惡作慼行得與捨俱。强思生故。非善染

捨可與俱也。與薩婆多別。彼唯憂俱。故離欲捨。此與捨俱。聖者猶有。此解不然。違下文故。應說惡作多與憂根相應。捨俱起者。是彼伴類。若無染善者。無記亦無。故亦離欲捨。聖者起悔。但是惡作。非體是悔。善中是厭。無記卽威儀工巧慧。憂根無故。悔離欲捨。離欲捨者。行相麤故。世間離欲。其種猶在。有漏離欲。退可起故。非如聖者。亦斷種故。

睡眠喜憂捨受俱起。行通歡慼中庸轉故。

睡眠與欲界意識俱。一切受相應。以睡行相通歡故喜受俱。通慼故憂受並。中庸故捨受俱。如次第配。

尋伺憂喜捨樂相應。初靜慮中。意樂俱故。

尋伺與四受相應。初定有樂故。然此師說尋伺五無一向定義。以不言與苦欲界樂俱故。此卽意識無苦師義。

有義此四亦苦受俱。純苦趣中意苦俱故。

第二師說此四亦苦受俱。意有苦故。悔增至三。眠增至四。極苦之處亦有眠。尋伺增至五受俱起。尋伺大論第五不言與苦樂俱者如前已會。此據實理。彼約別義。

四皆容與五別境俱。行相所緣不相違故。

第五別境相應門。皆五得俱。能緣行相及所緣境。不相違故。

悔眠但與十善容俱。此唯在欲無輕安故。尋伺容與十一善俱。初靜慮中輕安俱故。

自下第六與善俱門。初二唯與十善容俱。欲界無輕安故。前第六卷善中雖有異解。欲有輕安無是正文故。今據後說。設許亦有亦無輕安非定引生。故尋伺十一俱。增輕安故。有人云。三藏言西方有二說。一云。未至定有。尋伺非根本地者。不然。尋伺

支非未至故。論有誠文。說初靜慮也。
悔但容與無明相應。此行相麤。貪等細故。
自下第七十煩惱俱門悔行相麤必獨生染分。不
與貪等九法並起。唯無明相應。貪等行相細故。此
據多分不許餘俱。下文邪見悔修定則說與俱、邪
見與瞋俱。故悔亦與邪見瞋俱、此文不盡理。又先
行施後生追悔悔與貪俱有。言我何意作此事。即
分別我見亦與悔俱合瞋邪見貪我見得俱、此中
約麤相不得。又解。必不得俱、與悔間起非必相應、
問。忿等獨頭生許慢等俱起。惡作別頭起應貪等

俱生。答。忿等瞋等分。如本得相應。惡作別有體非
與貪俱起。何故忿等各別起耶。於自十中各別起
故。
睡眠尋伺十煩惱俱。此彼展轉不相違故。
此三與本或並得俱起。如大論第七染汙分別說。
設追悔往惡而自邀責惡作亦不瞋俱。與惡作間
生實不俱起。設說俱者間生名俱。後三種十皆俱。
所緣行相俱不違故。
悔與中大隨惑容俱。非忿等十各爲主故。睡眠尋伺
二十容俱。眠等位中皆起彼故。

下第八隨惑俱轉門悔中大俱徧與不善染心俱
故。與忿等十不得俱起。各自爲主。如忿等十自不
相應。眠等三法。二十皆俱。於夢等中皆容得起忿
等法故。
此四皆通善等三性。於無記業亦追悔故。
第九三性門於中初總。後別。四皆通三性。如五十
五。五十八。對法等同此中惡作何以通無記以於
無記業亦追悔故。於無記業雖不定起無記之悔。
起無記悔。必依無記業故。問。何故顯揚第一。惡作
染不染善不善不言無記。彼順小乘故多分起故。

唯說憂俱者故。
有義初二唯生得善行相麤鄙。及昧略故。後二亦通
加行善攝聞所成等有尋伺故。
下第二別釋中性門悔眠唯生得善惡作行相麤
而體鄙。其方便善體必微細。殊勝法故不通方便。
睡眠昧略故非方便起故。於聞思位中雖有起者
而非加行善。加行善間起故。設睡眠中而緣法義
、但生得善。非強思生任運起故。尋伺二種通加行
善於聞思修三位皆有尋伺故聞所成等者顯因
聞所成諸法皆是此故。若唯言聞慧即狹劣也。

有義初二。亦加行善。聞思位中有悔眠故。
聞思等位。悔作諸惡。於眠等位。思擇義故。次應辨
染。以見修等後自有門。故先不說。
後三皆通染淨無記。惡作非染。解麤猛故。
染謂有覆。淨謂無覆。於染淨二無記。眠等三皆通。
即欲界修道二見俱有眠等故。初定有尋伺故。惡
作非染無記。以解麤猛故。不與二見俱。染必不善
故。
四無記中悔唯中二。行相麤猛。非定果故。
染無記中無別相故。略而不說。淨四無記中。悔唯

是威儀工巧二法。威儀工巧二法。四無記中。是中
二故。謂異熟爲第一。變化爲第四。故以彼惡作行
相麤猛。不與業異熟心俱。非定果故。亦不說與變
化心俱。此說異熟有二。一謂業果。即此中說。二謂
法執亦通染故。此不說之。前說染無記不通惡作
故。其餘無記心雖不緣威儀等。亦是彼攝。非異熟
生。此中說言惡作不通異熟性故。又解彼不緣威
儀等心法執皆異熟無記。亦惡作俱。此中且據業
果者說。應勘諸論佛地二障中等文。
眠除第四。非定引生。異熟生心亦得眠故。

眠非變化心俱。非定引生故。增異熟心俱者。眠中
亦有住異熟故。此異熟生心。非實異熟。尋伺亦然。
不與第三第八識中文相違也。
尋伺除初。彼解微劣。不能尋察名等義故。
除異熟心。異熟心解微劣。不能尋求伺察名等法
故。大論第一七分別中。說不染汙分別。此有善淨
無記。善謂隨與一信等善法相應。非謂信等別唯
起一。此總舉善。隨設與一。即名爲善。不染分別故。
彼說淨無記。與此同。此文但說不與業果異熟心
俱。非法執類異熟心也。彼可與俱。

△自下第十界繫門。有三子門。第一子門。明界所繫。
惡作睡眠唯欲界有。尋伺在欲及初靜慮。餘界地法
皆妙靜故。
二唯欲界。所以者何。以餘二界妙故。無有妙者勝
義。若身有疲極憂根等故。方有眠悔。彼無此等故
名爲妙。其後尋伺及初定者。以餘上地皆是靜故。
尋伺囂繁非靜。非靜故。靜處無有。或靜及妙皆通
二種。第二子門。上下相起。
悔眠生上。必不現起。尋伺上下。亦起下上。
二法生上不起下者。極麤惡法故。無所用故。不假

起故上不起下。其邪見者。悔修定者。是本有位誹謗涅槃色界中有無容起悔。此不違下。又解。即色界中有起悔。亦是生上起下。今據多分及生有故言無也。此二非上地所有不說下起上。尋伺通二地。下得起上。上得起下。欲界入初定。名下起上。第二定以上至第四定起初定及欲界邪見。辨無色界起下色欲界潤生心等。故名上起下、

下上尋伺能緣上下、

第三子門。下上尋伺。互得緣上下。境界寬故。欲界者。緣上二界。色界者緣上下二界起、

有義悔眠不能緣上。行相麤近。極昧略故、

第一師有義悔眠不緣上。以此惡作行相麤近。其眠行相極昧略故。無有夢中緣上界故。或緣上名非緣上地、

有義此二亦緣上境。有邪見者悔修定故。夢能普緣所更事故、

第二師說亦緣上界。有邪見者悔修定故。悔得緣上。亦通增上慢。邪見中有中謗滅而悔修定。即是生上亦起下悔。前文約多分。此據實義。又解。彼時極促。不容生悔。此據本有位邪見悔俱。故無生上起下悔失。夢能普緣會所更事。所更事中。通上地法及定等故。上煩惱等皆以三界分別。此理故應生上起下、惡作謂中有中起邪見者。悔先所作事。論不許悔與九本惑俱。故邪見時無容起悔。即是別時起得此悔。非與謗滅心俱。故不相違。又解。據實亦邪見俱及有瞋俱。論據多分不許與邪見瞋等俱。許俱義穩、

△下第十一學等三門。

悔非無學。離欲捨故、

以離欲時要捨彼故。第三果等於無記事等要不

追悔已審決故。若爾豈無悔先身作惡等耶。此即是厭。非謂悔也。無記設悔即工巧等慧。悔隨憂根有無行相同故。如彼雖有愁慼或是捨受等故說是學者。順諸有學有爲善法皆名學故、

睡眠尋伺皆通三種。求解脫者有爲善法皆名學故。學究竟者有爲善法皆無學故、

皆通三種。善法欲以去。皆名爲學。無學身善法皆名無學故。對法第四。六十六。五十七中皆通此說不能煩引、

悔眠唯通見修所斷。亦邪見等勢力起故。

十二見等所斷門。分爲二段。初解悔眠。後解尋伺。此初也。初二悔眠通見修斷。不通不斷。論有唯言。小乘唯修斷。今通見斷者。亦邪見等勢力起故。緣見等生故。問。苦根非無漏無學成就名不斷。睡眠應亦然。

非無漏道親所引生故。

謂苦根在五識。由無漏後得智位引。或引後時五識等生。非悔眠二有此義故。問。憂根雖非無學。二十二根中仍名不斷。何惡作等不如是也。

亦非如憂深求解脫故。

其彼憂根五十七說隨順行相深求解脫故。不同惡作憂根許爲三無漏根故。如對法第十。

若已斷故。名非所斷。則無學眠非所斷攝。

六十六說。無學身有漏一切法皆名非所斷。皆已斷故。何故今眠不言非所斷。以此義故。眠亦是非所斷。據求無漏。無漏所引。卽非非斷。惡作雖悔先惡求涅槃等然不深求。行相淺故。不同於憂。故深言簡。又解。此據多分不得者。有求出世。深生悔故可名不斷。若無漏引名爲無漏。眠雖亦然遠引生故但非親引。故親言簡。

尋伺雖非眞無漏道。而能引彼。從彼引生。故通見修非所斷攝。

下文有二。初總。後別。此文總也。二法雖非無分別智眞無漏道。相應名無漏。引或加行時引無漏道故。從後得智之所引生。俱時引故。亦通非斷等。此解卽通無漏師義。後解雖非正智。及後得俱。眞無漏道。而能引彼。如憂從彼引生。如苦亦通非斷。後解卽不通無漏師義。

有義尋伺非所斷者。於五法中。唯分別攝。瑜伽說彼是分別故。

下別解也。非所斷者。於五法中唯分別攝。唯有漏故。論決判彼是分別故。大論第五說尋伺決擇四句云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺故。今以爲證。

有義此二亦正智攝。說正思惟是無漏故。彼能令心尋求等故。

於中有三。一證。二理。三會。此初也。亦五法中正智所攝。顯揚第二等說正思惟是無漏故。寧知思惟體卽是尋。顯揚第二。大論第二十九皆云。彼正思惟能令心尋求極尋求。趣入極趣入等。故有等言。尋求者尋也。

又說彼是言說因故。

對法第十及十地論第一等說正思惟是語言因。故知尋通無漏。尋既爾。伺亦然。問。既引十地論初卷等云是語言因。寧不引彼三請中第一云何故淨覺人念智功德具等。彼論解云。覺者覺觀。語言因故。答。若依梵本毘呾迦是尋。僧羯臈波是思惟。彼十地論言僧羯臈波但是思惟。亦無正字。何況是尋。即翻譯家增覺謂觀等也。故引不同。彼但應言淨思惟也。

未究竟位。於藥病等未能徧知。後得智中爲他說法。必假尋伺。非如佛地無功用說。故此二種亦通無漏。

下立理也。此顯在因不在佛果。二乘聖者十地菩薩於能治藥所治之病俱不能徧了知盡故。於後得智中爲他說法。必須假藉尋伺二法。與佛稍別。佛無功用說故。八地已去雖無功用。果未滿故有任運功用故不同佛。又功用有二。一自利。二利他。前八地已去皆無。後八地已上猶有。七地已前。二用並有。八地已去無功用者。無自利用。任運入地。非於利他亦無功用。佛二俱無。故說法時不假功用。有正思惟體即是思。不名爲尋。又解。十無學中

佛無正思惟支。以無尋故。前解爲勝。八地已去。無漏觀心既相續轉。無尋伺者。由何尋伺發有漏五識。此亦不爾。如定中聞聲。意無尋伺。亦引耳故。故知如論。但說法須既說尋伺是語偏行。佛無二法。如何能語。此隨轉門說爲偏行。大乘不爾。唯心偏行是實偏行。身語二行非偏行也。故此二種亦通無漏。三行等義。如樞要說。十地猶有。初地已去起無漏者至金剛心時與彼心一時不行。得勝法時劣不行故。唯後得俱非正智者。以七十三說思惟眞如不觀眞如等故。四句爲證。

雖說尋伺必是分別而不定說唯屬第三。後得正智中亦有分別故。

下會違也。雖說尋伺必是分別。而不定說於五法中唯屬第三分別。以彼五法後得正智中亦有分別故。分別有二種。一有漏心名分別。即五法中分別。二緣事名分別。即後得智亦名分別。或立三分別。二種如前。第三更加偏計心名分別。然大論第五。解此二是三界心心所法名分別。雖據有漏作。論不言唯故。今於此中第一師說。尋伺體唯有漏。即無漏初靜慮支闕無尋伺。若準第二師說十地

二乘因中有無漏初靜慮五支。至佛便無。但卽思慧。然無麤細不可說爲能治支也。此義應思。於禪支中。極須分別。如樞要說。

餘門準上。如理應知。

緣有無漏。有無事等皆準爲之。就別解六位心所中。上來別解訖。

成唯識論述記卷第三十九

成唯識論述記卷第四十　論文卷七之二

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

自下第二總料簡之。心所與心爲一爲異。

如是六位諸心所法。爲離心體有別自性。爲卽是心分位差別。

於中有四。一問。二答。三徵。四釋。此雙問也。

設爾何失。

此論主答。設許二種。俱有何失。

二俱有過。

下第三徵。初總。後別。此總言過。

若離心體有別自性。如何聖教說唯有識。

下別難也。一關徵。此難離心說有實體。其楞迦師中。百論師等。或經部妙音等亦然。如前第一卷解。彼雖不言一切心所並無。然有少數依心分位立差別。故總爲此難。如俱舍解觸支中敘經部計。婆沙等敘妙音等計。說唯有識。卽攝論第四所引十地經第六地。楞迦亦有。如前引訖。不說唯有心所故。

又如何說心遠獨行。

攝論第四頌云。遠行及獨行。無身寐於窟。調此難調心。唯說於心。不言心所亦遠行故。此略頌也。

染淨由心。

無垢稱經。心垢故衆生垢等。如前第四卷十證中第十證已引訖。彼亦不說心所爲有。

士夫六界。

四大空識能成有情。不言心所成有情故。五十六說此密意說。唯色動心所三法最勝所依故。唯說六。處處經說。通大小乘有。

莊嚴論說復云何通。如彼頌言。許心似二現。如是似貪等。或似於信等。無別染善法。

此意難云。許心似二現。謂已成立心現似見相二。或現似能取及所取訖。此卽牒已成義。如是似貪等。謂牒指義故言如是。似貪等者。謂心復變似貪瞋等一切染法。或似信等一切善法。此中似言。似心外所計實二分等法。故名爲似。無別染善法者。謂心變似見相二分。二分離心無別有法。復言心變似貪信等。故貪信等離心之外無別染善法體。卽心也。如二分故。言心變似故。故知從心變似貪信等。非別有心所。初以經證。後以理成。此離心有所難。次離心無所難。

若卽是心分位差別。如何聖教說心相應。他性相應非自性故。

若但心分位。如覺天經部等者。如何聖教說。與心相應。十卷楞伽頌。第九十卷。皆有相應之言等故。若心所卽心。不可言相應。相應者。必與他性。非自性故。如對法第五相應品等說。二體不俱故。及五十六說。他性相應非自性等。

又如何說。心與心所俱時而起。如日與光。

如日與光。意說有異。離日輪外有光明故。如日所放千光明也。此楞伽經十卷成者。第七卷中五法品說。

瑜伽論說復云何通。彼說心所非卽心故。如彼頌言。五種性不成。分位差過失。因緣無別故。與聖教相違。

五十六說復如何通。彼頌言五種姓不成者。彼言且說五蘊性不成故。彼覺天等言。非別有所但心前後分位別故。說有五者。是諸分位相望有無皆成失故。有諸分位作用別者由相異故。體亦應異。離體無相故。若無作用別者。如何可言分位別故。立五蘊也。分位差過失者。彼論又言。不應謂如六識分位。說其差別。彼計六識體一。而所依分位別故說六識。此蘊亦爾者。不然設許六識無別六體六識依緣皆各別故。可說有六。今此心所所依所緣一處可得。故成非理。若謂一識有前後轉變說有五者。不然。非色法故。無色無轉變。可如乳等前後變異故。色法無依緣可有轉變。心則不然。如何有轉變。此計前後分位別立。因緣無別故者。謂現在一念有種種行相不同。旣唯一識無心所者。有何差別因緣。令一識有多行相分位差別。此難一念分位變異。設多念變異。根境相似。因緣無別。亦成過失。與聖教相違者。彼論引云。如經說言。貪瞋

等法染惱其心。令不解脫等。彼有問答。若起貪心俱時無識則貪無有所依染心。由此貪心。但是能染非所染故。若謂前心是識後心是貪。染前心者。無差別故。謂前心亦緣此境。後心亦緣此境。無別因緣。如何前是識後是貪染。又復經言。觸俱受想等。又言。如是諸法。和合非不和等。如前已引。顯揚第一心所中亦有。又經說燈明喻等。勘楞伽下三卷。頌中亦有。然長行如前引。又違三喻。謂乳酪酥等。卽彼所說。麤四大種以之爲我。此在欲界。四大麤。故如乳。有色意生。卽是色界色化生。故漸勝如

酪。無色想生。即無色界轉勝。如酥。如是等經。豈唯有色。或唯有心。唯有想也。故六界經等。是密意說。種種質彼廣如彼說。以上並是與聖教相違。即五經也。此等第二難。今答之云。

應說離心有別自性。以心勝故。說唯識等。

下釋有二。初俗後眞。此下俗也。離心有所何故說唯識。心遠獨行。染淨由心。六界之中唯說心者。以心勝故。說此唯識等。如何勝。能爲主。能爲依行相總恆決定。非如所等有時不定。五十六云。說六界者。唯顯色動心所三法。勝所依故。色所依。謂四大。動所依。謂空界非無爲。有情色動。必以爲依。謂空界色。此在內界。不取外者。由內身中有此空界故。所以有動。故爲動依。心所所依。謂心故。今總言以心勝故。唯說於心。色心之身。依空動故。又次前引乳等喻經。應爲返質。此即通以前第一難中經違訖。次通莊嚴論說似貪等者。

心所依心勢力生。故說似彼現。非彼即心。

以諸心所依心方起。依心勢力生。故說心似彼貪信等現。非說彼心所體。即謂是心。遂言無別染善法等。除此心所似貪等法。無別心外實染善法。非

謂所似貪等亦無。似有二義。一。無別體。由心生故。說之爲似。變似二分現者是也。二。雖有別體。由心方生。爲依勝故。說之爲似。即貪等是。今頌總言似者。通此二故。非一爲例。此則別通第一難經訖。次總通第一難中經等。

又識心言亦攝心所。恆相應故。

言心識者亦攝心所。前經可知。莊嚴論言許心等者。亦攝心所。以恆相應故。若爾貪信等既入能似心聚之中。所言似貪信等者是何。總心聚中貪信等法。亦別變似貪信等現。以義說之。總別聚異。謂總心自能似二現。即心自證分。似自見相二俱時。貪等自體分亦現似貪等。各二現義。故其總許心聚之中。心所亦在其中。然但說心變似二現。說心所法似貪等現。以心勝故。不過染淨二位中。故其無記法有順染者有順善者。故此總言亦攝無記。如諸部中執無無記。其山河等既有所順。即唯善染。此亦如是。又解。心所不離心。故許心自體既似二現。如是心所自體分染者似貪等二現。自體分淨者似信等二現。離自體及所似貪等外。無別染善法。

唯識等言及現似彼皆無有失。

總結前義。無相違失。或此後通。但通前經。非解後論。

此依世俗。若依勝義。心所與心非離非卽。諸識相望應知亦然。是謂大乘眞俗妙理。

下以眞釋。今此所說四世俗中第二道理世俗。若依勝義者。卽四種勝義中第二道理勝義。依因果理不卽不離。心所爲果。心王爲因。法爾因果。非卽非離。又約第三勝義。依詮顯旨。若約能詮。八依他別八非定卽若同二無我。八非定離。第四勝義旣絕心言。何卽何離。且是依第二俗第一眞。以辨八別若偏對第二勝義。非卽離亦得。又卽推入第一眞中。亦非卽離。理稍殊勝。故虛幻法。故何有定離。八作用別。亦非定卽。或是第四勝義所攝。如八識中解。不可定說。如何可言若卽若離。諸識亦然。八識皆應不可定說。至下此卷中。彼文自會。

已說六識心所相應。云何應知現起分位。

問。雖但有現起分位。頌中義有所依俱轉現起相顯。依俱隱故。自前第五卷已來。解第三能變彼第二頌已後。至此已前。明與六位心所俱說。今明第七門六識共依。第八門六識俱轉。第九門起滅分位。有此二頌。此結前生後。寄問徵起。次舉頌正答。後釋本文。

頌曰。依止根本識。五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水。意識常現起。除生無想天。及無心二定。睡眠與悶絕。

依止根本識者。此句通下第六識。一俱依止第八識。故顯其共依。然依止有二。一依種子第八識。卽是因緣親依。達磨經中無始時來界也。二依現行第八。卽是增上緣依。卽達磨經中一切法等依也。言六轉識皆依本識種子現行而得現起。五十一說由有阿賴耶識故執受五根。乃至由有此識故得有末那。第六意識依之而轉等是也。下長行自解。此句總通六識。或俱不俱二句。釋俱轉。餘明起滅分位差別。第二頌中及無心之言。通行四位。由下四位。不言無心亂有心。故意得起失。

論曰。根本識者阿陀那識。染淨諸識生根本故。

下長行中文分爲二。初正解頌文。後是故八識一切有情下。總料簡前三種能變。初中有三。初解所依。次五識者下。解俱不俱相。後由五轉識下。解起

滅分位。此卽初也。根本識者。阿陀那識。以與染淨識爲依故。淨卽無漏。至二乘菩薩等位通故。言阿賴耶者。位便局故。言根本者。生之由始。義同大眾部根本識也。解第一句下三字訖。卻解上二字。

依止者。謂前六轉識以根本識爲共親依。

七轉識中。前六轉識。除第七也。以第七識緣恆無礙。又於彼文已明依彼轉緣彼。故除第七。又解第八七識。並明斷有漏分位。此六轉識但明起滅分位。不言斷有漏分位。第八七一切時行。顯今六識亦有斷位。影顯文也。下轉依中自當解故。此前六

識。以根本識爲共依。卽現行本識也。識皆共故。親依者。卽種子識。各別種故。卽此一句。通二頌訖。

△自下第二解諸識俱不俱相。

五識者。謂前五轉識。種類相似。故總說之。

五識者。牒頌也。謂前五轉識。顯是眼等五根所生之識也。何以一處而總言者。種類相似。故總說之。一謂俱依色根。二同緣色境。三俱但緣現在。四俱現量得。五俱有間斷。種類相似。故總合說。卽是第二句上二字。

隨緣現言。顯非常起。

隨緣現者。牒頌也。顯非常起者。顯五識隨緣方能現起。非是常生。緣非恆故。第六雖亦隨緣方現。時緣恆具。故不言也。至下當知。由此五識多間斷故。問何者爲緣。

緣謂作意根境等緣。

若小乘五識有三類。卽以五四三緣而生。今大乘稍別。眼識依肉眼具九緣生。謂空。明。根。境。作意。五同小乘。若加根本第八。染淨第七。分別俱六。能生種子。九依而生。若天眼。唯除明空。耳識依八。除明。鼻舌等三依七。復除空。以至境方取故。第六依五

緣生。根卽第七也。境。一切法也。作意及根本第八。能生卽種子。五依生。第七八以四緣生。一卽第八。七識爲俱有依。無根本依。卽爲俱有依故。二以隨所取爲所緣。三作意。四種子。故有四緣也。或說第八依四。第七依三。卽以所依爲所緣故。此據正義。然若取等無間緣。卽如次十九八六五四緣而生。卽所託處皆名爲緣。故有此別。故論言等。

謂五識身內依本識。外隨作意。五根境等眾緣和合。方得現前。由此或俱或不俱起。外緣合者有頓漸故。

但由五識內託本識。卽種子也。外藉眾緣方得現

前以雖種子恆外緣合有頓漸起五或四三二一識生故。或五至一。生不定故。或俱不俱、七十六解深密說廣慧阿陀那爲依止爲建立故。若於爾時有一眼識生緣現前卽於此時一眼識轉乃至五緣頓現在前卽於爾時五識身轉等故、五識由緣具不具故生有多少或俱不俱、

如水濤波隨緣多少。

彼解深密等說廣慧。如大暴流水若有一浪生緣現前唯一浪轉。乃至若多浪生緣現前有多浪轉。諸識亦爾。如暴流。阿陀那故乃至諸識得轉等。此以五識喻於濤波。本識喻暴水。

此等法喻廣說如經。

如解深密等言彼經唯有五識此論亦已例同彼訖。唯有喻中彼更有一。謂如善淨鏡面有一影生緣現前唯一影起。乃至多影應知亦然、故此言等等彼鏡喻。今此應言此法喻等以法中無等故此通說總致等言。前之七識皆似濤波獨說五者。五俱定有第六七恆生故。

△自下第三解起滅分位。於中有二。初解意常現起。後解除生無想天等。初中二復次解。將明第六常現起故、卻結解五識由緣故生不生。

由五轉識行相麤動所藉眾緣時多不具。故起時少。不起時多。

卽眼等也。行相麤動者。麤者唯取外境。動者浮躁之義。又麤者行相易知。動者由緣外境數加轉易。乃至佛果五識勢與因同。所藉眾緣如前已說。時多不具。以緣多難辦故。不可恆具故起時少。不起時多。

第六意識雖亦麤動而所藉緣無時不具。由違緣故有時不起。

雖亦麤動亦者顯不定義。謂亦五識。又顯自識行兼有細。以麤亦細也。又顯與第七八識行相異。彼微細沈審故。又所藉緣少易辦故。無時不具。若爾。何故不一切時如第七八相續生耶。答。由違緣故有時不起。何者是違緣。卽下五位。或厭於心。或異緣礙遮識生起故名違緣。

第七八識行相微細所藉眾緣一切時有。故無緣礙令總不行。

第七八識行相恆內緣一類沈審起藉緣少。一切時有。以行相細故無緣礙令總不行。總不行之言

謂第七識無漏滅定違染一分不行。非體總無也。又但可令轉變非總不行。故與前別。以第六識麤動故亦爲緣礙。此即第一番解常現起言。以八識相望不同前五。復異後二。名常現起。取次第二翻下文云。由斯頌中不說此第六隨緣現。於此第一翻解末亦應說之。彼雙結故。

又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。

第二番解也。不能思慮無尋伺故。不能自起藉他引故。緣麤事故。唯外門轉。唯緣外境。不內緣種根

理等故。有此所以起藉多緣。境界皆定各有限故。由所依等或闕等時。故斷時多。現行乃少。

第六意識自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。

自能思慮有尋伺故。內外門轉。緣理事等故。根境等法所藉緣少。一切時具。無有不是自能思慮。非如五識起藉引生。不假多緣。唯除五位常能現起。故斷時少。現行乃多。由斯頌中不說第六意隨緣現。但言常起。起時多故。五識起少故。頌中有隨緣現言。此師意者此頌中但明六識行不行。何勞對七八。前師對八七識解內外門中不得約理以爲內門。以八七識與五同故。此第二師內外門以理亦得爲內方第六故。於二解中第二爲勝。

△自下第二解除生無想天等下三句頌。於中初問。次答。後總料簡。

五位者何。

問生下也。

生無想等。

答中有三。初舉頌總答。次別解五。後總結之。舉第二頌中下之三句以答所問。等言攝故。

無想天者。謂修彼定厭麤想力生彼天中。違不恒行心及心所。想滅爲首。名無想天。

自下第二別解五位。於中有三。初解無想天。次解二定。後解睡悶之位。於無想天文中有五義即有七。一顯得名。二滅識多少。三諍一期有心無心。并出體辨性。四顯處所。五顯彼因。此即第一解得名也。厭麤想力者。謂諸外道以想爲生死之因。今偏厭之。唯前六識想。非第七八。故言麤想。細想在故。生彼天中者。生第四禪廣果天中別有高樓受此果故。前之六識名不恒行。數間斷故。違不恒行心

及心所者。顯六轉識滅全不行。非如七八無不行故。若六識皆滅。何獨名無想。想滅爲首。於加行位唯偏厭之。故言爲首。首是頭首。先首義故。名無想天。

故六轉識。於彼皆斷

此卽第二滅於六識。七八微細彼不能知。故不滅也。雖總言六。遠三近一

有義彼天常無六識。聖教說彼無轉識故。

自下第三。一期有心無心三解。此第一師。一期生死俱無六識。故言常無。非少有故。常者一切時義

聖教說彼無轉識故者。卽對法顯揚五蘊。皆言無想無心。此中亦說第六意識生無想天。竟不起故。雖不定言一期皆無心。然總說生彼。無第六識心故。生死無心也。若不爾者。論應分別初後有心中間無心也。

說彼唯有有色支故

瑜伽第十說言。問於一切生處及三摩鉢底中。皆有一切支現行可得耶。答。不可得。謂無想天。滅盡定。無想定中。唯有色支可得。非無色支。生無色界。唯無色支可得。非有色支。此依六識。故知彼處一期無心。

又說彼爲無心地故。

瑜伽第十三卷說。六種名無心地。謂二無心定。及無想天。睡眠。悶絕。無餘涅槃。旣以此天例同二定。明非有心。非有心時。名二定故。以此爲例。明亦無故。此師解。五十九云。異生以纏潤生者。據多分說非謂一切。如說見諦以隨眠潤。初二果者。以現行潤。此亦如彼。不應徵詰。又解。五十六云。後想等生。便從彼沒。等者。卽說死後中有初心。想正生時名想生已。卽後想生時。是死已。便從彼天沒。故非未

沒時。言爲便故。異生潤生。有唯種子。如此外道命終時等。

有義彼天將命終位要起轉識。然後命終。彼必起下潤生愛故

下第二師。初生無心。同前師說。將命終位。要起轉識方始命終。所以者何。五十九說。異生以纏及隨眠潤生故。故對法第五說。諸異生九種潤生。心必起現愛故。

瑜伽論說。後想生已。是諸有情從彼沒故。

瑜伽五十六說彼。謂後想生已。是諸有情從彼天

沒。故知末後必定起心。起心之時。名想正生。至中有位。名爲生已。生已之時。便從彼沒。五十九說。異生以現行種子潤。故必起心。便從彼沒。彼沒者。其想生已。方從彼沒。是此意也。非入中有。方始起心。中有有心。何勞彼說。

然說彼無轉識等者。依長時說。非謂全無。

下會論文。對法等說。不恆行心及心所滅者。非謂末後位。謂彼但依中間時說。非謂一期全無六識。此即兼解唯有有色支訖。非謂末後無愛支故。雖與無心定爲喻。然長時相似。故得爲喻。

有義生時亦有轉識。彼中有必起潤生煩惱故。

第三師說。末後有心同前第二所解。達論亦如彼說。唯初生有心。與前師別。此言初生亦有識故。亦死時也。然上座部等說。彼中有亦無有心。恐此前師亦作此計。故說中有末後有心。大乘中有生支攝。故彼中有末心必起潤生煩惱。故無想天亦有心也。彼之中有。彼處攝故。第五對法等說。中有末心亦唯染。故若諍生有有心者。今爲量云。

如餘本有初必有轉識故。

此意說言。彼天本有初位。必有轉識起。天中本有之初位。故如餘天趣本有初位法爾受生必初有六識。此非生有。謂在本有初位。然非即次生有後第二念時本有之第一念心也。謂一期本有生三分分之第一位名初位。不爾卵生等本有初念非必有意識故。攝論無性第三亦說初生有心。勢與此同。

瑜伽論說。若生於彼。唯入不起。其想若生。從彼沒故。

第十二卷解無想定中說。若生於彼。唯入不起。即證初生有心。其想若生。從彼沒故。即證將死有心。既舉論文。次舉難曰。

彼本有初若無轉識。如何名入。先有後無。乃名入故。

彼天本有初若無轉識。如何名入。要先有後無。乃名入故。非先未有心可言入無心。先已入訖。何假言入。又非中有末可起報心。報心滅時。名入無心。諸論皆說彼中有必起愛潤生心故。

決擇分言。所有生得心心所滅。名無想故。

此中辨報體。并顯性。五十三卷解無想天云。由此因緣所有生得心等滅等。此言顯何義。

此言意顯。彼本有初有異熟生轉識暫起。宿因緣力。後不復生。由斯引起異熟無記分位差別。說名無想。

此顯彼天本有初位有六轉識。報心暫起。宿習無心定因緣力。故後不復生心。由此生得第六報心滅故。引起異熟無記無心分位之時名彼無心報、依止本識。此轉識滅分位差別。說名無想。如前第一卷雖有二解。今準此文。唯於第六心滅上立無想。

如善引生。二定名善。

此以喻成。如二定前善心引生種子。名二定。二定名善。隨能引心故。此亦隨生得無記心滅故彼果名無記。

不爾。轉識一切不行。如何可言唯生得滅故彼初位。轉識暫起。

彼處轉識三性不行。若初生時。卽已不行。如何可言唯生得滅。設非唯無記三性心生便名生得者。此卽仍是初生有心。故對法第四云。生得無記。謂無想報。故唯無記。彼本有初位轉識暫起。暫起者。四識中起何識。此但言轉識。不別出故。有說亦起眼耳等識。此亦不爾。有何因緣。應唯起身識及第六識受彼果故。暫生卽滅。何假起眼等識見色聞聲等。義雖知爾。起將爲勝。如薩婆多亦許多時故。

此雖許有心。卽顯報體及無記性。自下第四處所繫地。

彼天唯在第四靜慮。下想麤動難可斷故。上無無想異熟處故。

此受無想處第四靜慮。此總言也。卽彼凡夫第三天處。下諸天處其想麤動。難可滅故。有變異受未可盡故。第四靜慮下二天亦然。非是凡夫下中熏習。有色身處可受殊勝無心果故。下非殊勝故不可生。不於五淨居無色生者。上無受無想異熟處故。謂五淨居。唯聖者居。非外道所生。彼不知故。無色無身無似彼涅槃之樂受色身果處故。

卽能引發無想定思能感彼天異熟果故。

自下第五出此報因。如前第一卷解。然今卽是定前能引無想定思。能招彼果卽顯一思感總別報、同瑜伽五十六說。又解。卽是能引定思至無心位爲定之時。招彼第六別報異熟。前明利思能感總報。有心無心二因果別故。又解。此說微微心招別報。若前微心明利。故招總報。前說卽許一思招二報。亦得有心無心報。一業向得色非色報。理不遮故。後解二業各別。欲顯定因感別報。前明利思感

於總報、此會前唯有有色支言。此據六識中間多時不行。非謂八識、設云一期。此同小乘彼命終已、當生何處、大乘無文、俱舍論云。若從彼沒。必生欲界。先修定行。勢力盡故。不得生彼自處及下三禪。不造下三定因。及前勢力無故、於彼不能更修定故。故不生上地。如箭射空力盡便墮。生彼有情必有欲界順後受業。如生北洲者生天後業等。此義意言由前在此修定之時定前必作欲界善業。或謗釋種涅槃。故必生欲界也。今此不同。彼唯生報可作是言。此通後報。如何必有欲界順後受業、故知生彼既通生後不定。明命終已生下三定及下欲界。皆無有失。但不生上。未曾修故。生彼定中下三天處亦無失也。

及無心二定者。謂無想滅盡定俱無六識。故名無心。

自下第二解二無心定。於中初總解。後別解。此卽總也。解第三句頌及無心二定。謂無心之言通下四位。其睡眠等皆通有心。故無心言簡之。雖牒一句。然先解二定。遂文便故。以四位俱無六識。故名無心。不言唯於無想天無心。故知定無心也。但彼唯有一處無想類法。故不言無心。此下四位有濫有心。故須簡也。

△自下別解二定爲二。

無想定者。謂有異生伏徧淨貪未伏上染。由出離想作意爲先令不恆行心心所滅。想滅爲首立無想名。令身安和。故亦名定。

此下別解文雖分六。義有十一。異生者一顯得人。聖厭之故。徧淨者謂第三禪天。第四禪以上貪猶未伏。二顯離欲也。出離想者。三顯行相。卽作涅槃想也。不恆行等滅者。四顯所滅識多少也。想滅爲首等者。五釋定名也。謂有心定令身心俱平等名安怡悅名和。今無心定由定前心力令身平等和悅。如有心定亦名爲定。義與彼等。此體如前第一卷說。依二十二法滅上假立。以上總是第一段文有五義也。作何伏染而入定者。瑜伽第十二說。問以何方便入此等至。答觀想如病如癰如箭。入第四定。修厭背想作意。於所生起種種想中厭背而住。唯謂無想寂靜微妙。於無想中持心而住。如是漸次離諸所緣心便寂滅。顯揚第一亦作此說。卽以六行伏惑之法入此定也。此中釋名。如第二卷疏。不同俱舍云。或無想者定。或定無想。名無想定。

修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾還引現前後生彼天不甚光淨形色廣大定當中夭

下第二文第六義三品修別下修現必退不能速現前有卽命終者以論下云通後報故若不命終而還得者由許有退進還得故後生彼天不甚光淨形色不甚廣大不甚之言於下通故定當中夭不滿五百劫此果雖受四百劫已來仍此品攝或多分者是中品攝少分劫者是此品攝問若退已生色界彼方坐得生彼之時光淨等不答曰不甚如前此品攝故退性下性故

中品修者現不必退設退速疾還引現前後生彼天雖甚光淨形色廣大而不最極雖有中夭而不決定

中品修者與前少別其文可知現不必退不定中夭設中夭形色量別此有二解一據形色量與前別雖壽量少於前者仍此品攝二云或多分壽者是此品攝

上品修者現必不退後生彼天最極光淨形色廣大必無中夭窮滿壽量後方殞沒

其文可知然約修時及當來果以辨三品此約三根爲三無失或根不定但修有三如五十三說三品修同然此受果通立坐臥唯無行者因修爾故

此定唯屬第四靜慮

自下第三文第七地繫彼第四定方便引故唯彼繫攝何故唯在第四靜慮說此果所以卽說定所由如前說故又如毘婆沙一百五十二有二定依地之義大廣

又唯是善彼所引故下上地無由前說故

第三段中第八義也善定引故唯善非在上下地與前報說義同也此釋唯屬第四定因

四業通三除順現受

第四段文第九義四業分別顯揚等立第五業此中四業同於對法彼據別義亦不相違於不定中報時定不定別出故通後報者也界後起方受此報地地重生後得無失無文違故處則不然前欲界定是何報耶若欲界退失一切定皆名不得卽命終此報不受故名不定報既言通退與小乘別故報亦別也

有義此定唯欲界起由諸外道說力起故人中慧解極猛利故

第五文第十義者有義雖通後報唯欲界起上界

無外道說法力故。慧解不如人故。明六天亦不起。此師設上界不起亦成後報。欲界退失復定還得故。若退已生下三定。必不能起。無外緣故。慧解劣故。五十六說先於此起後於色界受報。不言後於色界起定也。

有義欲界先修習已後生色界。能引現前。除無想天。至究竟故。

此第二義欲界先修。色界除受果處。餘下一切地。或一切處皆能重引現前。瑜伽五十六說。先於此起者。先起此定也。後於色界者。後起此定也。於第

四靜慮當受彼果者。出受果處也。卽後於色界受。二師引別。前師屬果。後師屬定。故二諍也。然既通後報。卽色界重現前爲勝。前師云。欲界今生退後生更得不退前定卽名後報。何勞生彼。故二力齊。後起家不於彼天處者。以至究竟故。第四定中三處爲起不起。今此言除無想天不遮餘處。故得起也。雖知離染諸地皆然。但由熏修生上諸處。別別不同。故下三處亦得此定。又解下處不得。離染齊故。若起下染定不生第四禪。若離下染卽得彼定。故下天處。無得定義。以退此定。必起下染。不爾如何說名爲退。

此由厭想欣彼果入。故唯有漏非聖所起。

下第六文第十一。漏無漏。雖言凡聖初文已說異生更無別門。何以唯有漏。不通無漏者。厭想欣彼無想之果。入此定故。卽爲六行。有所欣厭。非如滅定爲上息想。雖厭而無所欣果故。故唯無漏。五十三說。以無想定無慧現行。此上有勝住及生。故不能證得。所未證得諸勝善法。由是稽留誑橫處故。非聖所入。六十二說。無想等至唯有漏。乃至廣說。俱舍云。聖者不執有漏爲眞涅槃。此中準彼故唯

有漏非聖所起。曾得未曾得加行離染等。並如對法第二抄等解。

成唯識論述記卷第四十

成唯識論述記卷第四十一　論文卷七之三

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏或離無所有貪。上貪不定。由止息想作意爲先。令不恆行恆行染汙心心所滅。立滅盡名。令身安和。故亦名定。

明二無心定中。此第二文。卽無心中第三位也。文雖有六。義有十二。第一得人。謂有無學者。六十六云。卽簡二乘。非俱脫者。不得入故。此中獨覺。亦有不得滅定者。不以義。今準此文。故有獨覺不得滅定。卽部行中。乃至亦有不得。通者。獨一者。必得故。

有學聖者。除初二果。唯身證不還。以有學中有異生故。以聖言簡。第二得所以。伏斷差別。已伏或離無所有貪。上貪不定者。若上若下皆有伏斷。如下當辨。以滅定唯依非想定起故。此依初修二乘者離。菩薩不伏離貪。第三與前出離想別。及所滅識。止息想者。謂二乘者厭患六識有漏勞慮。或觀無漏心麤動。若菩薩等亦欲發生無心寂靜。似於涅槃功德。故起第四滅識多少。令不恆行及恆行染者。謂若二乘卽除人空之染。菩薩亦除法空之染。各望自乘說爲染故。對法第二。五蘊論言。恆行一分。若說第七唯有漏。唯人執者。卽第七全不行。望第八是一分故。卽以此文爲證。唯有漏。若說有法執。二乘除人空一分。菩薩雙除。非全無第七。定名同前第五釋名。

由偏厭受想。亦名滅彼定。

彼心心所滅。名滅定。恆行染汙心等滅故。卽此亦名滅受想定。義以此定。若實總滅。爲論。卽滅盡定。若但從主爲名。名無心定。前卽通約心心所名。若據增強所厭別名。如此中說滅受想定。如名無想定。以修禪無色義各勝故。如別立蘊。故偏厭之。又

以受是根爲首等。餘是根者亦滅。以想非根法爲首等。餘非根法亦滅。如是等無量門。又解。二乘七地以前別觀修禪無色。各有偏勝。須別厭之。可名滅受想定。自在菩薩及如來無有漏。第六無修禪無色勞慮。何勞偏厭。一由心行以得其名滅受想定。二由內止息故入。卽總名無心定。

修習此定品別有三。下品修者現法必退。不能速疾還引現前。中品修者現不必退。設退速疾還引現前。上品修者畢竟不退。

自下文第二。義第六辨三品修。此定有三品。如五

十三說。滅定許退進有現不成。後生色界、重能現起、準無想定說下修退者亦爾。亦有現卽不成故。問。若下品退能引現前者與中品退人能引現前者何別。又中品不必退者與上品修者何別。答。以修習時有上中下。其此定性類有可退不可退種類。必能引現前種類不能現前種類有別。非以上中下根。說有三品不廢中根上修上根中修等故。又解。卽以三品根爲三品修。以根別故。其修品亦別。若練根已而修習者。卽轉成勝品故有差別。此定初修必依有頂遊觀無漏爲加行入。次第定中

最居後故。

自下文第三義第七。初修依何地起。初必依有頂遊觀無漏爲加行入。初修卽二乘及七地以前等。瑜伽第十二卷說唯除如來及出第二僧祇大菩薩。餘不能超諸等至。佛等隨欲皆入。故知二乘等名未自在。唯得無所有處心後超一地無漏入故。顯揚亦同。言遊觀者。簡無分別智爲加行心。瑜伽第十二說。或依非想非非想而入此定。或依滅盡相而入此定。成業論引摩訶俱瑟恥羅經。二因緣能入此定。謂不思惟一切相及正思惟無相界故。入此定爲有正思惟。無想界定故。恐濫無分別智遊觀言簡也。何以唯依非想者。次第定中最居後故。以此定厭心至微微心方入。餘下地心麤不能作此行相。故依非想。次第定中麤細最居後故。又此無心勝定。以下品有心勝定爲先。非無心勝定爲先。後有心定起。無心必由有心引生故。亦非中間間起。以下定行相不至微微故。卽次第定中義理最居後故。又教說爲最居後故。言微微者。謂定前第二念心等。細於以前心故名之爲微。後第一念臨入定之心復細於前微心。故稱爲微微。第八

義無漏分別。

雖屬有頂。而無漏攝。

以無漏引體卽無漏種故。第六十二說滅盡等至當言無漏。由與煩惱不相應故。非相應故。無所緣故。非煩惱生故。是出世間。異生不能行故。

若修此定已得自在。餘地心後亦得現前。

前言初修唯依非想。後修如何。若得此定已自在者。餘下七地心後亦得現前。卽大般若經第一分第三百五十。次第入出諸定。名師子嚬呻定。若菩薩超禪從一切地心入滅盡定。從滅定於一切地

心出。是集散三摩地、第二三會亦有此文、對法第五云、未自在者。唯起一間、若得自在。超一切地。顯揚十八云。若會串習。能從欲界入無色界心。故知欲界心後。越入此定、其瑜伽第十二說。唯自在者。方超一切等至。卽九等至。謂如來大菩薩實無欲界心、有似欲界心。實是無漏。隨在何定。爲加行皆能入、且從極自在純無漏爲語。實十地菩薩廣慧聲聞獨覺亦得、如定中聞聲。從無所有處心入欲界故、不爾。便違問。既爾。此爲卽是加行心地法、爲但非想心地法、若準此義。卽隨加行心地法、卽初

定等並有此定依加行心種上立此定故、不爾。對法第十三等說想受滅解脫。謂依非想處解脫等。故知唯屬非想、此中亦言屬有頂故、若爾。云何名超等至、此有二解。一云、謂前起初禪等。心已後一二念起非想處心而入此定。非從初定卽入無心。以定隨加行心建立故、第二解云。雖起餘地心鄰卽入此定。此定仍非想地爲依、以極細故、由先串習故、今直至無心非想爲依、不須起非想心爲加行。論言從微微心種上立。是初起多分。非約超定者。說超等至、卽從初定入無心。不言入非想已方入此定故、若不然者。卽此定所依唯依加行種。加行既初定等故此定通下地有。既不許然、仍言超者。後解爲勝。大般若不言從初定等更起非想。無漏心方入故、經論皆言。滅盡依非想。不言依下地故言依加行心上建立者是非自在次第入者語。以無漏心有所屬故、彼心細故得自在者。不假熏習及無熏習。何必要依入定心等種子上立、有說大般若第十五會靜慮中佛呵菩薩入滅定、滅定非利他行。若未自在雖有入者。至自在時皆不令入但自在成就名超一切、或呵專入、不障時入、佛

不起滅定而現威儀故、

雖屬道諦而是非學非無學攝、似涅槃故、

文第四義第九三學等分別、前言有爲善法、在學無學身卽名學無學、滅定實從現行是學無學以似涅槃無進趣、止息行相不可說爲有學無學、是非學非無學、雖屬道諦同餘有爲、似涅槃故、故是非二、不同餘種子彼非止息故、六十二說。正與此同、彼說非所行故、似涅槃故、非二所攝、然此中無進趣止息不同善身業等亦是學等故、由此義故、非二通有爲無爲、有爲中通有漏無漏滅定有爲

無漏非二攝故、有學無學中通有漏無漏、以苦憂根等是無學故、

此定初起唯在人中、佛及弟子說力起故、人中慧解極猛利故、

文第五。義第十三。界初起唯在人中、佛及弟子說力起故。上界無此說者、又雖無出家弟子、俗弟子亦色界有者、以人中慧解極利過彼故、初起位必在人中、六欲天中文亦不說、義即無違、天中豈無身證者也、此中且說人中近故勝故、文由未盡、對法第九正與此同。

後上二界亦得現前、鄔陀夷經是此誠證、無色亦名意成天故。

若後二界亦得現前、即二界得後起、然無欲界後起、以必不還等方得故、五十六說起者先於此起、後於色界重現在前、託色所依方得生故、此據未有第八識義、若已建立第八、於一切處皆得、此即據已建立第八教眞實義建立故、鄔陀夷經是此證故、如俱舍第五廣說、鄔陀夷者此名出現、日出時生、故以名也、言意成天。即超段食、佛說是色界。不爾、既言超段食。隨受一處意成天身。能入出此定、故知通無色、經不遮彼。言隨一故、釋此經者舍利子說有退者。色界後起。出現不了。意成天言謂是非想、然彼不知有第八識生非想處不可後起此定、故與上座論議、佛知不了。舍利子說、所以見訶、非遮無色得入此定、如毘婆沙第一百五十三卷明、其所以問、生無色者爲一切能入爲有不能、答。

於藏識教未信受者、若生無色不起此定、恐無色心成斷滅故、已信生彼亦得現前。知有藏識不斷滅故、

於第八識、若未信受、生彼不起、恐無色已後。無心成斷故、同無餘依、若已信生彼、非但於下得起、亦得於彼現起此定、知有藏識雖無色身。不慮斷滅、前引五十六。對法第十正與此同。然舊諸師謂未建立教即小乘說。已建立是大乘說者、不然、若大乘說對彼二乘建立第八已、不知有此。設生無色。豈不慮斷、故知建立者是信有義、不建立者非信有義、此與彼同、問若爾諸得此定。必是不還已去生無色聖者、必非不定性聖者、是定性人、聖不下生故、非不定人、先根熟時佛不救故、亦非不定性人。大根必不熟入無餘義。如第八十無餘依地說。

與定性人有何別故即彼定性人如何信有第八識也菩薩又不生彼若信大乘便非定性不應生彼若定性者云何信有答即定性中有愚法者不信大乘故彼定不起若不愚法聲聞雖信大乘不將爲究竟由信有故彼起此定不爲究竟故聖人生彼如今大乘信小乘教或此文意與五十六別此據一分聖者非謂一切皆爾不聞大乘人生彼決定不起此定故然對法第十云謂無色多分不安住寂靜異熟故不入此定非如下界故更爲此第二解也約實亦得瑜伽爲勝

要斷三界見所斷惑方起此定異生不能伏滅有頂心心所故此定微妙要證二空隨應後得所引發故

文第六義第十一下文有二一明見惑二明修惑此即初也要斷何煩惱得起要斷見惑方起此定異生不能伏滅有頂見道所斷心心所故下八地見惑皆不能伏何但非想此據最後必須伏斷處言隨此定所依斷道究竟處說故非謂下地異生能伏此定微妙微妙者殊勝義要證二空隨應後得所引發故者謂二乘入唯證人空後得引菩薩佛入二空後得智皆得引入今顯彼入後得各別

故言隨應後得智所引發故有言法空必無遊觀能入此定者不然此文正故上來已明見惑訖次下明修惑

有義下八地修所斷惑中要全斷欲餘伏或斷然後方能初起此定欲界惑種二性繁雜障定强故唯說不還三乘無學及諸菩薩得此定故彼隨所應生上八地皆得後起

下明修惑有二初明二乘後明菩薩二乘中有二初異說後問答此初師說唯除非想下八地修惑要全斷欲界者餘上八地或伏或斷方起此定以

欲界必須斷者下界煩惱種有二性不善無記言繁雜者繁多雜亂義此俱定障障定强故上界煩惱一性不多故可伏得其非想處斷與不斷皆極成故下七不定又何不斷六品等初二果人得者世親攝論第三云唯說不還等五人得故即上八地四禪無色皆得後起欲界初修故五十三亦說有學入者謂不還無學入者謂俱分解脫故初二果不得入若爾對法第九四句中第二句謂聖者已得第四靜慮不求生無色能入此定不言已得初定等如何通答彼不言唯依得第四定復不遮

下三定。未斷不得故有何妨。

有義要斷下之四地修所斷惑餘伏或斷。然後方能初起此定。變異受俱煩惱種子障定強故。彼隨所應生上五地。皆得後起。

此第二師說。下之三定及欲四地惑種要須斷盡。餘上五地。或伏或斷。方能入此定。下三定等中。定障苦樂等。變異受俱惑種。障定強故。如不動無爲。不依下地立說。即初起。唯欲界後起。除三定通上五地皆得。即以第九對法四句爲證。此中第二師爲勝。文正證故。亦有理故。有人欲明初二果伏得此定者不然。論不說故。又麤定障。尚未斷盡。如何能入。亦應於彼建立身證。證定九故。如對法第二抄解熏禪雜等。

若伏下惑能起此定。後不斷退生上地者。豈生上已卻斷下惑。

此第二問答分別。薩婆多者問前二師。若伏隨應何地之惑後得此定者。將命終之時。不以無漏道斷其種子。而復不退起其煩惱。當既命終生非想上地。卻斷隨應所伏之惑種也。

斷亦無失。如生上者斷下末那俱生惑故。

論主初且理抑橫生異義。卻斷亦無失。如何等。如生上二界。卻斷下第七中惑。以必金剛心方斷故。後正義解。

然不還者對治力強。正潤生位不起煩惱。但由惑種潤上地生。雖所伏惑有退不退。而無伏下生上地義故無生上卻斷下失。

此第三果對治道強。以欲界治道皆圓滿故。非初二果。正潤生位不起現行煩惱潤生。此第三果但由惑種潤生上地。此意即是所已伏種。雖退不退。但必唯以隨眠潤生。而無伏下生上地義。即雖已伏猶有種故。未無漏道斷處受生故。五十九說以隨眠潤生。謂見諦者。大論第一·對法第五說初二果亦以現行潤生。唯不還者以種子潤。顯五十九說見諦者唯第三果也。若爾異生應唯種子潤。如對法第三抄。然異生現行潤六行不伏愛等現有既得生上。聖者種子潤。雖有其種應生上界。以異生潤藉伴雖有愛等無餘惑伴得生上。聖潤不藉伴有種不上生。以聖者善業必決定故。唯種子生。異生不然。故通現潤。不爾。聖種應強異生。然不還者如處不還一地之中。有三天處等。下處死生上

處亦以現行潤以此生地治道未滿。如初二果。瑜伽但生他地爲論。今此若約生他地者。必唯種潤。然應四句分別。有在上斷下惑。如二乘者上界得無學。斷下第七惑。有在下斷上惑。下地得初果。斷上見惑等。餘二句可知。然不動無爲。想受滅無爲。依斷受建立擇滅一分。若伏下八地或五地得此定。卽不得二無爲。非是擇滅故。前來已說二乘定性學無學訖。

若諸菩薩先二乘位已得滅定後迴心者・一切位中能起此定、

下文第二明菩薩修惑隨何者。先二乘已得此定、後迴心卽得定者。非非身證慧解脫等。卽一切地三大劫中能入此定、

若不爾者。或有乃至七地滿心方能永伏一切煩惱、雖未永斷欲界修惑。而如已斷能起此定。論說已入遠地菩薩方能現起滅盡定故、

若頓悟菩薩義。卽不定。或有一類。七地究竟滿心方伏一切三界六識中煩惱盡。已能入前入住心等。猶未能故。雖未永斷欲界修惑。而如已斷者。能起此定。卽攝論說菩薩後得智中起煩惱者不爲過失。如已斷者。論說已入遠地菩薩方起此定。六十二卷說遠地者。卽第七遠行地故、

有從初地卽能永伏一切煩惱。如阿羅漢。彼十地中。皆起此定。經說菩薩前六地中。亦能現起滅盡定故。

復有頓悟決定性人。有從初地卽能伏一切煩惱。如前第三卷引。卽對法第十四卷說此菩薩十地中皆能起此定。十卷入楞伽第七入道品初。及十地經第八卷第九地中。說前六地中亦能入此定故。卽十地菩薩有起煩惱。謂悲增上者。有不起煩惱。謂智增上者。又解。或雖悲智等。而所樂行不同。

一怖故伏惑。恐爲失・一不怖故起利生。故或伏或不伏、有此差別、如地前迴心入大乘位。有先得此定者。有不得者。有聖者。有凡夫者。故卽成佛者先已成就故。至佛時由先無始成就滅定種子故、今初成佛卽名爲得圓滿成故。若隨二師・三乘分別。約地根性。或九品定不定者。得定人數皆如理思。又解。瑜伽第十二說入此定有二：一依非想處相。二依無想界相。成業論云有二因緣能入滅定。謂如前引楞伽第七云。何謂前六地中共聲聞等緣有爲行等。乃至廣說能入此定於七地中能念

念入此定能離諸法有無想故、瑜伽四十八同楞伽說、對法第十三等亦說無想行菩薩謂住遠行地菩薩能令諸相不現行故、今準此等經論文。若決定性決定已得通論位次。即十地皆得。如楞伽說。初地等能入此定、共聲聞等緣有爲行。即是大論成業依非想處相入此定。但厭非想處心。故名緣有爲行。若入七地滿心。能念念入此定、行無相行緣無相界。入此定故不共前六地聲聞等行相故、即大論六十二。據念念能入。緣無相涅槃相不共聲聞等。即說遠行地方能入此定、楞伽據定得。

即十地皆得。無相違故、雖瑜伽八十說入無餘依。緣無相界入此滅定、此之相分亦有爲相似無相界非眞得彼任運起無違故、大論第十二說問、入此定不分別我當入等乃至廣說、旣無作意、云何能入出此定、答、先於心善修故、乃至任運能入出。隨其自在未自在者何心皆出、又說出定時觸三種觸、謂不動觸、無所有觸、無相觸、緣三種境、一有境二境境三滅境等。如樞要說此無心二定顯數滅心所多少唯二十二。一是心王故、問、非有漏心。別境五皆起、如何唯二十二、答、有漏此不俱行相

別故、無漏可然、一會得未曾得。佛於何時得。謂餘分別。如對法抄、即楞伽第八。大論十二。五十三。五十六。六十二。八十。對法第二。第五。第十第十三。顯揚第一。十地論第八卷五蘊成業出定由先期願。共爲此證。自下第三解重睡悶、

無心睡眠與悶絕者謂有極重睡眠悶絕令前六識皆不現行。

謂有極重睡眠極重悶絕。即睡是心數、令無此數。數不行故名極重、睡有疲極等緣。令睡得有有心之時。名爲睡眠此令無心。故名極重睡、大論第一

說悶絕是意不共業、即由悶時唯有意識、非悶即心所法、以觸未摩有悶生故、悶即觸處悶也、然由此觸引身分位、或唯有意。名意不共業、或引無心。即此中極重悶攝爲簡有心。故名極重悶、何故無別悶心所也、答、若無風熱等緣而起悶絕可是心所。旣由風熱等緣引身分位故無悶心所法也、不如睡心所能引分位生不可爲例。

疲極等緣所引身位違前六識故名極重睡眠

對法第一云、謂羸瘦疲倦身分沈重思惟闇相捨諸所作串習睡眠或他咒術神力所引動扇涼風

吹等故、起顯揚五蘊各說有因緣此如顯揚第一。故以疲極爲首、等取餘者以六識俱不行、故名爲極重所引身位者、謂睡無心時卽不自在相沈重相無心相餘位不然名身分位。問此旣無心所眠、何名爲眠、而此中及大論無心地等說爲眠也。

此睡眠時雖無彼體、而由彼似彼故、假說彼名。

此有二解、一由二似、雖此眠時無彼心所眠體、而由彼加行眠引、或沈重不自在、似有彼眠心所時。以二義故、假說無心身之分位名眠、實非眠也。

風熱等緣所引身位亦違六識、故名極重悶絕。

大論第一云、由風熱痰等他咒術神力所引瀉過量出血故、故今言等、然此無別數法、不可言由彼似彼、此卽悶故。

或此俱是觸處少分。

然悶有身覺不覺時、謂若有心之時由悶觸故、引生無心時身之分位、卽是悶觸之果、體亦悶攝、是觸處少分。或有心之時疲極等緣引眠起故、無心時身之分位眠卽是觸處疲之果、故體亦是疲、似眠位、故名眠。又至無心位雖有悶疲二觸、唯第八境微細不覺、故以爲體。卽總二言觸處少分。前別解二。卽取無心分位隨所應現有色蘊爲此二體、第二解。以觸處少分爲體、由觸引故、此卽別解六識起不起時訖、第三總結。

除斯五位意識恆起、

二無心定無想天及睡悶二、除此五時第六意恆起、緣恆具故。

正死生時亦無意識、何故但說五位不行。

上來第二答五位訖。自下第三料簡五位有三。一問死生、二釋不說入無餘位、三解誰具、今此第一寄問寬狹攝法不盡、後約凡聖辨五有無、初中先

問後答。此卽問也。一切正死生時亦無第六、何故但說五位無第六、應言七位故。

有義死生及與言顯、

第一師云、死生頌中別說、卽有七種也、謂及字與字二字中顯、及與二字各顯一故。

彼說非理。所以者何、但說六時名無心故、謂前五位及無餘依。應說死生卽悶絕攝、彼是最極悶絕位故。

第二師云不然。以大論第十三但說六時名無心故、謂前五位及二乘無餘依位。何以不爾、應說八位名無心故。應說死生二位、此五位中卽悶絕中

攝以生死苦逼極悶絕故、若爾、頌何故說及與二言、

說及與言。顯五無雜、

卽一相違釋、間隔義故、

此顯六識斷已後時依本識中自種還起、由此不說入無餘依、

雖六位說是無心・入無餘依・頌中不說。此頌但說斷後復生、故不說彼第六識等入無餘位後永不生、此說生故、下依凡聖以辨五位、

此五位中、異生有四。除在滅定、聖唯後三。於中如來自在菩薩唯得存一・無睡悶故、

異生四具如文可知。聖唯有後三。除無想定及天、唯異生得故、此則總說其聖三中、佛及第八地以去菩薩唯得有一。定。無睡眠悶絕、二以惡法故、麤淺法故、現似有睡實無有故、卽二乘無學亦有悶絕也、此中三乘學無學三界等分別皆如理思、三界皆有死生悶絕、生死皆無心故、不爾、彼生死有無心五攝不盡、

是故八識・一切有情心與末那二恆俱轉、若起第六。則三俱轉、餘隨緣合。起一至五・則四俱轉、乃至八俱、

是謂略說識俱轉義、

如五十一・七十六說。上來已解三能變本頌訖、自下第二總爲分別、於中有三。一明俱轉。二問答分別、三一異分別、此卽初也、因辨六俱、說八俱轉、文易可知。

若一有情多識俱轉、如何說彼是一有情、

自下第二問答分別、於中有五問答。大意若別則六、此第一問也、情者識故、既有多識應是多情、卽薩婆多等發智本師難・發智論說云、何不現在多識俱轉、答。識是情依、識立情、不可一時有二識起。

故此論文發智根本薩婆多義論主質曰

若立有情依識多少、汝無心位應非有情、

汝立有情依識多少・入無心定等位應非有情、以無識故、

又他分心現在前位、如何可說自分有情、

卻難外曰、如欲界有情若上他界分・他無漏分心現在前位。如何可說自分欲界有情、乃至無色界亦爾、既雙質已、今爲正通、

然立有情依命根數、或異熟識、俱不違理、彼俱恆時唯有一故、

依命根數順正理師義、情者是識。命根能有識名爲有情、設無心時命根尙在、能有前後識故。今則不然、能有現在第八情故、如前第一卷解。此共小乘所許爲論、或有第八異熟識義、此不共所許。前第三云。唯依第八立有情故、初是種子假立。後是現行實法。依二多少立爲有情俱不違理。以一切時唯有一故。次第二外難曰。

一身唯一等無間緣。如何俱時有多識轉。

一有情身。一無間緣。如何俱時有多識轉。不爾。一念多無間緣。

既許此一引多心所、寧不許此能引多心。

下答有二。初質、後解。論主卻難云。如汝且許一眼識爲緣、能引多心所果生。寧不許此一識爲緣。引多異類後心俱起。非大乘中一引多識爲無間緣如前第五卷說。今且抑語或此是前六識相望爲緣、師義正義解云。

又誰定言此緣唯一。說多識俱者。許此緣多故、

下解有五。如文可知。我不定說此無間緣唯有一識現相續生、以我許多識俱者。許現在中此緣多故、自各相望多緣能引多識果起義、

又欲一時取多境者。多境現前、寧不頓取諸根境等和合力齊、識前後生不應理故。

此返難彼顯多識俱轉相是五十一等八證中最初生起證。量云、諸緣具眼識起時。餘諸緣具耳等識亦應現起、諸緣具故。如現起眼識、此顯六識多境現前寧不頓取諸根境等等取空明等。此和合力齊。大勢六識緣合相似。汝但言識前後生不應理故、

又心所性雖無差別。而類別者許多俱生。寧不許心異類俱起。

舉心所以例心王、總名心所雖無差別、卽同心所類其受想等功能體類別者。卽共許多心所得一念俱生、汝寧不許我心王眼耳等異類一念俱起。

又如浪像依一起多、故依一心多識俱轉。

以外喻識如多波浪鏡像。以一大海一鏡爲依起多浪多像故、依一本識心多識俱起。此並五十一七十六解深密文。然有此文。此八證中業用證也。一念之中有四業故、而今有人云。八識不異。如浪像故、今說不然、彼依少分相依道理爲喻。非盡理故。

又若不許意與五俱。取彼所緣應不明了。如散意識。緣久滅故。

又難外曰。若不許意與五識俱。第六意識取彼五識所緣之境應不明了。彼計五識後方生意識故。今云緣過去故。如散意識緣久滅事。此簡宿命智。非散意識緣久滅故。彼是明了。爲不定過故。此闕有法。餘並具足。卽八證中第三明了也。

如何五俱唯一意識。於色等境取一或多。

第三問答。外人難曰。五俱意唯一。如何取色等多境。此外人難不許一念意識。五識俱生者。分明取

五境。非彼不許一心所取多境。又除大眾部等諸識俱者。餘諸識不許並生者。說五識後一念意識不得一切時緣五種明了境。獨頭者得。雖爲此難。令大乘者五俱意識緣五境意亦不明了。

如眼等識。各於自境取一或多。此亦何失。相見俱有種種相故。

論主喻曰。如眼等識。各於色等取一或二十種等。既無失者。此意亦然。了一切法是其作用故。以諸識見相二分各有種種相故。見有分明多用。境有爲多識所取作用相故。

何故諸識同類不俱。

第四問答。外人難曰。何故諸識中以眼識等自同類識不俱起也。此難卽令一念之時有二眼等識義。由許八識俱起故。

於自所緣若可了者。一已能了。餘無用故。

論主答曰。如眼識等於自所緣色等一已能了。餘眼識更生便無用故。所以不生。

若爾五識已了自境。何用俱起意識了爲。

此用前義爲問。更不別開。外人問曰。若爾。五識已了。何用俱意爲。

五俱意識助五令起。非專爲了五識所緣。

此論主答。五識俱意助五識令起。由意引五方得生故。非專爲了五所緣故。與五同緣者。不同緣者。便不能引眼等識中三性等生故。

又於彼所緣能明了取。異於眼等識。故非無用。

此第二解。又意識於色等能明了取。卽雖現量。異於眼等識。彼不能明了分別深取境之相故。故意助五非無用也。既爾。卽是五取不明。假意明取。何故無二眼識俱明取也。答。不然。此中意起言有二義。一明了。二助五。設意有明了。如定心等取。不能

引五、故不可爲例、以意識能明了取、復助五生、由此聖教說彼意識名有分別、五識不爾。此總結意與五相異、解深密說第六識爲眼等識俱一分別意識、不說五識爲分別故、雖俱現量作用有異、

多識俱轉、何不相應、

第五外人問、次論主答。

非同境故、設同境者、彼此所依體數異故、如五根識。互不相應、

謂六七八識有寬狹境不同故、設少分同者眼識等、彼此所依根體數異故、謂五識依四意識依三等、如前第四說、雖復相應由四義等、今以一義便簡之盡、謂所依根體數異、此所依根有二異、一體異、眼等根體各別故、二數異、四三依別故、如依眼等五根之識、依體各異、互不相應、以共許不相應爲例、此即第二別問答訖、第三總解能變一異、

八識自性不可言定一、行相所依緣相應異故、又一滅時、餘不滅故、能所熏等相各異故、

此三義釋不可定一、行相謂見分、所依謂根、緣者謂所緣、一所字通二處故、相應異故者、即多少別

也、如眼識見色爲行相、乃至第八變色等爲行相等、廣說如前第二卷第二文、若一識滅餘七等不必滅故、第三文、七能熏八是所熏、如楞伽第七有此言故、七是因、八是果、又三性異熟生眞異熟等種種相各異故、攝論世親第四敍唯有一意識菩薩、今不同彼、故不可定一、即諸聖教亦說有八識故、

亦非定異、經說八識如水波等無差別故、定異應非因果性故、如幻事等無定性故、

若八識定異者、十卷楞伽第十卷頌說八識如大海水波、無有差別相、及簡所引五十一等云、依一大海鏡、而起多浪像、無差別故、第二定異應非因果、更互爲因果故、法爾因果非定異、如麥不生豆等牙故、第三、又一切法如幻事陽炎夢影等故、知無定異性、此非一異、依四勝義、對四世俗皆得、如理應思、

如前所說識差別相、依理世俗、非眞勝義、眞勝義中心言絕故、

若爾、前來所說三能變相是何、此依四俗諦中第二道理世俗、說有八等隨事差別、非四重眞諦中

第四眞勝義諦。勝義諦中窮八識理分別心與言皆絕。故非一非異離四句等。前之心所望心一異。以第二俗諦第二第三第四眞諦相對。今以第二俗諦對第四眞諦爲論。然前言不可言一異。已是明第二眞諦因果等理訖。此中義顯八識相望如前心所。亦得以第二俗對第二眞。心所與心亦得以第二俗對第三眞第四眞說理實俗眞。第一俗俗非眞唯麤故。第二俗窮其至實乃有四重。第三俗有三重。第四俗有二重展轉皆有至絕言故。如別章解。

如伽他說。心意識八種俗故相有別眞故相無別相所相無故。

卽十卷楞伽第十卷頌也。心意識等以理俗諦隨事差別相故可說有別。約勝義勝義眞故相無別也。第四勝義理忘言慮。今遮有別但說無別。旣曰離言何別不別。以識自性能相無故能相無故所相亦無能所二性。卽依識立。求不可得識上何者爲能相所相。謂用爲能相體爲所相。若俗諦事中有此用體。眞勝義理中卽離心言俱不可說。若以初俗執有別對四眞皆有無別理。第一眞門如幻事故。第二眞門因果性故。第三眞門並無我故。第四眞門心言絕故。俱無別相。以四眞中如計所執實用等爲能相。實體等爲所相無故。若以第二俗事八識有別對三眞亦爾。依他作用能相及依他法體所相相無故。或以見分爲能相相分爲所相。以七識爲能相第八爲所相等亦爾。一切應思。以第三俗八與餘七互熏習爲因果可別。對二眞亦無。以第四俗對第四眞亦爾。推入眞門。理皆無別。眞門但是遮別言無別。無別亦無別無不別。一切應思。無所相故能相云何。能相無故所相亦無。故無

八識定不定別。此長行中但對第四勝義爲論。頌中理通。舊頌云。心意及意識。分別外相義。八無分別相。非能見可見。此頌無有別俗之相。唯說有無差別相也。

成唯識論述記卷第四十一

成唯識論述記卷第四十二　論文卷七之四

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

已廣分別三能變相爲自所變二分所依。

自下一頌正解識變、於中初結前問、後次舉頌答、謂第一卷中頌云、此能變唯三、謂異熟思量及了別境識、此卽略出三種能變自體、第二卷中阿賴耶頌下、廣明三能變自體、及見相二分、見相二分是自體分之所變、故是自體分之用、故說自體是二分所依、別成第一卷頌云此能變唯三已下三句頌訖、今此一頌廣彼依識所變、今結前生後以發論端中此結前也、

云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶。

此問後也、自下牒第一卷初頌上二句由假說我法有種種相轉、彼言依何轉變、謂內識所變、此能變唯三、上來已別解三能變訖、今解依識所變義以立假我法、云何依識變假立我法。無別實有、由依識變、一切諸法唯有識耶。卽明一切識變之理。

故唯有識、爲此問也、乃牒初頌發此問端。

頌曰。是諸識轉變、分別所分別、由此彼皆無、故一切唯識、

初半釋唯識、後半結唯識、長行自解、不能頌出。

論曰。是諸識者。謂前所說三能變識。及彼心所。皆能變似見相二分。立轉變名。

長行有二、初正釋頌文、後問答廣辨、釋頌文中初二、復次後總結、是諸識者。解頌初句上之三字、卽本識等三能變識。幷心所法、言王幷臣、舉首及末。

安慧解云、何名轉變、謂是三識自體皆轉變似見相二分、識自體分名爲轉變、轉變者變現義、卽識自體現似二相、實非二相、其實二相卽所執故、卽徧計所執、似依他有、理實無也、或轉變者是變異義、謂一識體變異爲見相二分、用起也、護法菩薩解云、又轉變者。是改轉義、謂一識體改轉爲二相起異於自體、卽見有能取之用、相有質礙用等、由識自體轉起能取及有礙故、或變是現義、如初卷解。今取自體能轉變也、此卽解第一句頌訖、

所變見分說名分別、能取相故、所變相分名所分別。見所取故、

護法云。前所變中、以所變見分名爲分別、是依他性能取於所變依他相分。故起種種徧計所執分

別此是識體所變、用能分別、故名分別。其識體所變依他性相分似所執相分者、名所分別、是前能分別見分之所取相故、非謂我識自體能緣名爲分別、起分別見者識之用也、相見俱依自證起故。安慧云、所變見分相分皆計所執、見似能取相、相似見所取、實無二分、解第二句訖、

由此正理彼實我法離識所變皆定非有、離能所取、無別物故、非有實物離二相故、

即結前二句道理、釋頌下二句、護法云、故彼所計心外實我法離識所變依他二分皆定非有、非謂識變是實我法、似我法故、其外我法離識皆無、以離識體所變能取見分所取相分外無別物故、一切有情所變皆爾、依斯二分施設我法、彼二離此無所依故、問、有別實物離能所變有何所以不許。答、非是有一實作用物離前能分別所分別故無外我法、必有識也、安慧云、彼實我法、離識所變二分皆無、離計所執二取無故、即依總無立別無也。識所變者俱計所執、非有實物、離二相有故皆唯識、解第三句訖、

是故一切有爲無爲、若實若假皆不離識、

釋頌第四句、有爲無爲、若實依他有別種生、或常住實法、不相應假法、瓶等假法、一切皆是不離識有、爲識所變、無爲識之體、皆非識外有、名不離識。非一切體即是一識名爲唯識、

唯言爲遮離識實物、非不離識心所法等、

遮離能變等識外實我法、名爲唯識、非不離識心所及見相分色眞如等、故不離識名唯識也、此護法解第四句、兼釋外難訖、安慧隨應解假實等、此即第一卷解變謂轉變二師中第一護法師等、及安慧二師義變通相見、仍有有無、如第一卷解、依所變見分除實能取所變相分除實所取、隨其所應二取無也、上文安慧說餘非佛、護法皆通、或並有漏、說分別故、

或轉變者、謂諸內識轉似我法外境相現、

下難陀等第二解、初是諸識、言同前師解、故不重述、言轉變者、即前三能變內見分識能轉依他相分似外境相現、唯有見相之內識、都無所變之外境、外境通有能取所取、此依攝論等說、唯二義不說自證分、師義前師別也、即能偏計及所偏計法、其能取所取皆是心所變相分上妄執別有、設執

見分爲我爲法亦於心所變上執故無非所緣故以是諸識有轉似外境之功名爲轉變即解第一句訖

此能轉變即名分別虛妄分別爲自性故謂即三界心及心所

虛妄分別過失之名以中邊等說能變識以虛妄分別爲自性故此即三界心及心所以頌初句轉變之言即第二句分別之體

此所執境名所分別即所妄執實我法性

心外人法名所分別即牒依他能變分別徧計所執名所分別訖即是偏計所執性成即解第二句

由此分別變似外境假我法相彼所分別實我法性決定皆無前引教理已廣破故

由能分別變似心外實我法境現即由分別之心變作依他相分假我法之相故彼心外偏計所執所分別實我法決定皆無頌中所言所分別者是計所執由分別心所分別故體實無也有何所以前第一二卷引理教已廣破故由能變心變似相現所執心外實境無義解第三句訖

是故一切皆唯有識虛妄分別有極成故

有爲無爲實假等法皆唯有識以能轉變虛妄分別二十部等說體非無有極成故既爾眞如及心所等不是心能變分別不是心外所分別法此爲有無

唯既不遮不離識法故眞空等亦是有性

唯言不遮不離識法其眞如及心所等亦不離識故體皆有今此但遮離識所分別有不遮不離識眞如等有如理應知即解第四句訖此意既有能變分別識及所變境依他相所分別心外實法等決定皆無故唯有識眞如心所等皆不離識亦是實有此文但說有漏位故立分別名

由斯遠離增減二邊唯識義成契會中道

總結由此二文三師理故遠離二邊無心外法故除增益邊有虛妄心等故離損減邊離損減邊故除撥無如空華清辨等說離增益邊故除心外有法諸小乘執唯識義成契會中道無偏執故言中道者正智也理順正智名契會中道上來三師已解識所變解頌文訖

△自下第二有九問答幷結有十初唯識所因難初問答中有五一問二答三徵四釋五結

由何教理唯識義成。

初外人問。

豈不已說。

此論主答。謂於第一卷至第二卷初以爲理。及第二卷中已引厚嚴經二頌證。故言已說。

雖說未了。非破他義。已義便成。應更確陳成此教理。

第三外人問曰。前雖已略說。仍成未了。前雖破我義。然非由破他之義故。已義便成。應更確陳成此唯識之教理確者。至實也。

如契經說三界唯心。又說所緣唯識所現。

四論主釋。初答教。後顯理。教中初列六文。後方總指三界唯心。卽十地經第八卷第六地文。華嚴所說。世親攝論第四無解無性第四廣解十地經名體。言唯心者。心識是一。唯言爲遣所取境義。由彼無故能取亦無。不遮心所。不相離故。如說若無心所。心未曾轉。三界唯心之言。卽顯三界唯識。卽與欲等愛結相應。墮在三界。卽屬三界貪等結。此唯識言無有橫計所緣。不遣眞如所緣。依他所緣。謂道諦攝根本後得二智所緣。由彼不爲愛所執故。非所治故。非迷亂故。非三界攝。亦不離識。故不待說。非無無漏及無爲法。若爾。欲色二界可說唯心。是則言二界唯心。何故復言無色唯心。以小乘等多計彼唯識故。有立已成。此不然也。非但色無。亦無貪等能取之心。故亦無餘虛空等識所取義。又經部執無色心等是無色無體無實所取境義。顯現所依。恐彼執爲非心等。故說三界唯心。此卽唯心義意如是。又前二師有二番解。此擧能起執虛妄心。故但言三界。不爾無漏應非唯識。又說所緣唯識所現者。解深密經文。卽七十六說同此意。汝謂識外所緣。我說卽是內識上所現。無實外法。世親說云。謂識所緣唯識所現。無別境義。復擧識者。顯我所現定識所行。唯識所現。無別有體。乃至佛告慈氏。無有少法能取少法。無作用故。但法生時緣起力大。卽一體上有二影生。更互相望。不卽不離。諸心心所由緣起力。其性法爾如是而生。如質爲緣等。此中略擧。

又說諸法皆不離心。

楞伽經文。此文上下非一。不能繁指。

又說有情隨心垢淨。

今無垢稱經。舊維摩云。心淨故衆生淨。心垢故衆

生垢。前第四卷已引證第八訖。不言隨色等有垢淨故是唯心。

又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境。

文有三。初總舉。次別顯。後結之。此即初也。若成四智能入唯識現在十地。隨悟入者。即是地前。或隨經義而入十地。說四智處名四智經。然是阿毘達磨經。攝論但言如世尊言。不出經處。

一相違識相智。謂於一處鬼人天等隨業差別所見各異境若實有此云何成。

下別顯四智。無性云。更相違返。故名相違。相違即

境各有別故。相違之者名相違者。或相違即者。人境俱別故。相違者識名相違識。生此識因。說名為相。菩薩之智。了知此相唯是內心。故一切法亦唯心變。鬼等膿河。魚等宅路。天寶嚴地。人清冷水。空定唯空。非一實物。互相違返。此雖非有。偏計所執。然業類如是。各變不同。舊云一境應四心。今言境非定一。故應言一處。解成差證知唯有識。

二無所緣識智。謂緣過未夢境像等非實有境識現可得。彼境既無。餘亦應爾。

第二緣過未等。無同經部義。如薩婆多前已破訖。故成無境智者。即菩薩智。無所緣識者。無所緣之識。謂一切緣過未識。此唯有心。菩薩緣此識。無境得生。故名為智。舊云緣無得起處。今言大乘相分必有。應言境非異處起。證知唯有識。

三自應無倒智。謂愚夫智若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用應得解脫。

若一切凡夫已得實境。由境非妄。故即一切凡夫應不由功用自成解脫。解脫不成。故唯有識。舊云難塵是實有。今言證實智不成。證知唯有識。已下境隨三慧轉。

四隨三智轉智。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在者。隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變。

第一得心自在者。謂得心調順。堪有所作。若勝者唯第八地已去。任運實變大地等。得為金寶。令有情用。故境隨智轉。所欲皆成。或意解思惟觀。雖境亦成。然今取轉換本質。不取於此。前解為是。又約得十自在。十地皆得。準此義得定自在。即初地亦轉。或第三地得定自在。各據勝說。然一切異生能作此者。皆是境隨事慧轉也。

二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者。隨觀一境

眾相現前。境若是實。寧隨心轉。

第二得定者。無性云。謂諸聲聞獨覺等。所言修者。謂空境相應。或四聖諦所緣相應。法觀者。謂此後得觀契經等正法妙慧。隨觀一境之上。無常等行。眾相顯現。謂一極微觀爲無常苦空無我相皆顯。故非一體上有眾多義。義豈非體。若一體者。體應非一。若異體者。體應非無常等。由境無實。故唯心所變。故隨心觀眾相顯現。此意如是境隨理慧轉也。

三隨無分別智轉智。謂起證實無分別智。一切境相皆不現前。境若是實。何容不現。

第三謂起證實無分別智者。卽緣眞如觀。簡後得智。故言證實。非境實有可智觀。無智應成倒智。既非倒。故境非眞。境隨眞慧轉。

菩薩成就四智者。於唯識理決定悟入。

此結前也。

又伽陀說。心意識所緣。皆非離自性。故我說一切。唯有識無餘。

卽厚嚴經。心意識所緣。皆非離自性。卽緣識之體。或事性卽自心法。或理體卽義之所依本事。謂第

八心第七意餘六識所緣。皆自心爲境。佛言由如是理。故我說一切有爲無爲皆唯有識。無餘實心外境也。

此等聖敎。誠證非一。

第二總指顯有多故。結上敎也。

極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自色等。

自下爲理有四比量。第一總云。謂立宗云。極成眼等識。不親緣離自色等。因云。五隨一故。喻云如餘。

此中意說。且如五識中取一眼識。極成之眼。簡不共許非極成有法。故卽大乘他方佛眼識。小乘佛非無漏眼識。最後身菩薩不善眼識。各有自他不極成故。取一極成眼識。不取不極成眼識。不親緣離自眼識之色。此親緣言。簡他身中自心外色。及第八等所變爲眼識本質。彼亦疏所緣緣。故此立宗訖。因云。五識中隨一攝故。此論文略。如餘耳等四識。耳等四識。五識中隨一攝。不親緣離自色。離自色是眼識境故。耳等唯緣不離自聲等故。如是餘四識展轉相望。四量亦爾。今總爲言。故眼等識。

如餘離自色等。不別指也。

餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法。

第二量云。餘識亦不親緣離自諸法。是識故。如眼等識。謂極成言亦流至此第七八識。他不成。故謂第六識五識之餘。若別言第六者。卽恐他以七八二識爲不定過。但總言餘。別取第六意。兼七八亦在其中。如眼等識亦不親緣離自諸法。故以爲喩。卽是緣不離自識境爲境義第三量云。

此親所緣。定非離此。二隨一故。如彼能緣。

此意說言謂前已言親所緣卽是相分。恐他謂非識爲體。故今成之。前二量已成唯識訖。別有六量此總爲一。謂此六識親所緣緣定非離此六識相見二分中隨一攝故。如彼能緣見分。見分不離識體卽是識。故以爲喩。

所緣法故。如相應法。決定不離心及心所。

此第二唯識量。又復一切自識所緣。決定不離我之能緣心及心所。以是所緣法故。如相應法相應法體所緣性故。有法同前。故此不說。謂一切有無爲。但所緣之法定不離識。此中不言卽識。以有無爲別故。此中亦有一分相符極成過。以他心智境等卽是心。故此亦不然。今此所成我識之境定不離我現在識所緣。非謂他心亦卽我心。以是法故卽有體法。非是空華。彼無法故。不可爲因。又解除彼亦得相應法者。謂心心所。非言與心相應。但總言相應。故通心也。

此等正理誠證非一。故於唯識應深信受。

此等正理結上所明。應深信者。勸他信義。上來別以教理成訖。次下第五總結以理教證上所明。

我法非有。空識非無。離有離無。故契中道。

謂心外所計實我法非有。眞如理空及能緣眞識非無。或空卽其理。識卽俗事。初離有。後離無。故契中道。結前所言契會中道也。以理證上所明法已

慈尊依此說二頌言。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。故說一切法。非空非不空。有無及有故。是則契中道。

辨中邊論初卷所說。彌勒本頌。虛妄分別有。卽有三界虛妄心也。舊譯同此。名分別者。卽能分別。分別境故。能起執故。於此二都無者。謂能取所取二。或我法二。於此妄心之上都無。舊云彼處無有二。處言與於大義相似。以處於中字皆第七轉。有所依故。今言於此。舊言彼處。凡言此者。謂此近法。上來始明妄有。今旣於妄心上無二。如何言彼。對誰

此耶、既於近上有但可言此。此中唯有空者謂此妄心中唯有眞如。眞如是空性、依空所顯、故前長行言空識是有。亦準此知。梵音但言舜若。卽是空、又言多者。是性義、今言舜若多。故是空性。依空門所顯、故梵音有性字。順此方言、頌中略故、遂除性言。頌言唯有空。唯與定有別者、梵音言都。都者不唯。是唯亦是定義、於此都字之上。加阿縛馱刺那卽是楷定義。故今應言唯是定義、以依他中決定唯有空故。前已言無有二。此言唯者。更何所簡。不可已無更須簡。故唯是定義。於理爲勝。於彼亦有此者。彼者彼空性中亦有此者。謂有妄分別。卽虛妄分別、是俗諦。妄分別有空者卽俗諦中有眞諦空。卽眞諦空中亦有妄分別。卽眞中亦有俗諦。二諦必相有。無一無時亦無二。故相形有也。舊云於此亦有彼。但彼此爲異義、意大同。下成前義、故說一切法者。謂有爲無爲。依此二無名之爲空。故此二攝法盡。有爲卽妄分別。無爲卽空性。謂般若經中說一切法。此中但明三界心心法。故唯言妄心是俗諦。非無不妄心。舊此頌上三句同此。非空非不空者。謂由空性故及妄分別故言非空。以二諦

有故。非不空者。謂所取能取二。或我法二。二皆無故非不空也。有無及有故者。有謂妄分別有故。無謂二取我法無故。及有者。謂於妄分別中有眞空故。於眞空中亦有妄分別故。此中應言三故字。謂有故。卽妄分別。無故。卽能所取。及有故。卽俗空互有。梵云薩埵。是有故。亦云有情義。含多故。阿薩埵非有故。或言無故。此中文略但言一故字。是則契中道者。謂非一向空如清辨。非一向有如小乘。故名處中道。謂二諦有不同清辨。二取無不同小部。故處中道。舊云是名中道義。說此會於中道。非謂詮於彼義。以上並是中邊第一卷長行自解。彼云如是理趣妙契中道。亦善符順般若等經說一切法非空非有。

此頌且依染依他說。理實亦有淨分依他。釋前二頌不遮淨分。故是有也。今此依三界虛妄。生死可斷位證涅槃故不說清淨。上來已引教理成訖。

成唯識論述記卷第四十二

成唯識論述記卷第四十三 論文卷七之五

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△自下第二世事乖宗難。卽唯識二十外引爲難。

若唯內識。似外境起。寧見世間情非情物處時身用。定不定轉。

此文第二牒外人難辭也。若唯內識。無心外境。如何現見世間非情物處時二事決定世間有情身及非情用二事不決定轉。此中言總意顯處時用三是非情身是有情。此依二十論據理而言。四事皆通。舊眞諦論云。處時悉無定。無相續不定作事

悉不成。若唯識無塵。菩提流支論云。若但心無塵離外境妄見。處時定不定。人及所作事。新翻論云。若識無實境。則處時決定。相續不決定。作用不應成。言相續者。卽是身也。彼長行云。若離實有色等外法。色等識生。不緣色等。何因此識有處得生。非一切處。此卽第一經部師等難處定也。謂外量云。如汝非緣終南山處緣。此識應生執實山。無此心生故。如正緣彼處。此言現識。非謂比識。若說比識者。非此處亦生。彼論第二難云。何故此處有時識起。非一切時。此難第二時決定也。謂外量云。如汝非緣終南山時緣。此識應起執實境。無此心生故。如緣終南山時。彼論第三難云。同一處時有多相續。何不決定隨一識生。如眩翳人見髮蠅等。非無眩翳有此識生。此難第三相續不定。謂外量云。有多相續同一時間於一處所應定一見。餘不能見。執唯識故。如多相續同一時間於一空華等有見不見者。彼論第四難於中有三。第一云。復有何因諸眩翳者所見髮等無髮等用。餘髮等物其用非無。謂外量云。汝之髮等應無彼用。執境非實此心生故。如眩翳者所見髮等。又眩翳所見髮等應有

實用。執無實境髮等識生故。如餘髮等。第二云。復有何因夢中所得飲食刀杖毒藥衣等無飲等用。餘飲等物其用非無。謂外量云。汝飲食等應無實用。許體非實此心生故。猶如夢中所見飲等。又夢中飲等應有實用。執無此境此識生故。如非夢中所有飲等。第三云。復有何因尋香城等無城等用。餘城等物其用非無。謂外量云。一切城等應無城用。許無實城。生此心故。如尋香城等。又尋香城等應有實用。許無實境此識生故。如非尋香所有城等。如上皆有返覆比量。恐繁略也。如是總名外人

難意、

如夢境等。應釋此疑、

此指解也。眞諦論云。定處等義成。如夢如餓鬼。續不定一切。同見膿河等。如夢害作事。復次如地獄、一切見獄卒。及共受逼害。菩提流支論云。處時等諸事。無色等外法。人夢及餓鬼。依業虛妄見。如夢中無女。動身失不淨。獄中種種主。爲彼所逼惱。新翻論云。處時定如夢。身不定如鬼。同見膿河等。如夢損有用。此之一頌。以三事喩釋前四難。彼論云、謂如夢中雖無實境。而或有處見有村園男女等物。非一切處、此答處定難。立量質云。汝夢於是處見有村園等。應非處定。汝許夢境非實有故。如餘夢中所不見處。餘不見處例所見處。此量亦爾。此中雖有世間自宗二相違過。置汝言故以簡之也、正解量云。其非夢時。境雖無實。而所見事其處亦定。許如是境皆無實故。如夢所見。以因言許無隨一失。言如是故。無以眞如亦不實過。彼論云。卽於是處或時見有彼村園等。非一切時。此答時定難、立量準前。此以一喩釋處及時二種定難。彼論云、謂如餓鬼同業異熟多身共集。皆見膿河。非於此

中定唯一見。此諸餓鬼或見糞等。及見有情執持刀杖遮捍守護不令得食。此答相續不決定難。立量解云。同於一時同於一處。相續不定。其理得成、許境無實故。猶如餓鬼見膿河等。經部等小乘及外道等皆信鬼見膿河等非實。仍身不定故以爲喩。彼論云。又如夢中境雖無實。而有損失精血等用。此答作用不決定難。立量解云。有翳無翳所見髮等有用無用其理亦成。許無實境故。如夢失精等。上來一頌。以三種喩釋四難訖。彼論次有一頌。以一種喩合釋四難。頌云。一切如地獄同見獄卒等。能爲逼害事。故四義皆成。彼長行云。謂地獄中雖無眞實有情數攝獄卒等事。而彼有情同業異熟增上力故。同處同時。衆多相續。皆共見有獄卒狗鳥鐵山等物來至其所。爲逼害事。立量解云。餘位處定等非不得成。許無實境。此識生故。如地獄人等。此四事得成。外許非有情故。得以爲喩。由此雖無離識實境而處定等四義皆成。廣如唯識二十中說。今擧一夢境等。餘別二喩及一種喩。應釋汝疑、

何緣世尊說十二處、

此文第三聖教相違難。外問若無心外實眼色等。何緣世尊於契經中說十二處。但應說有意法處故。舊唯識云。有阿含爲至教。故引經爲難。

依識所變非別實有。

此釋外疑中有二意。一者依識所變眼等色等。故經說有十二種處。非說離識心外別有眼等色等爲十二處。故不違經。二十唯識說頌答言。識從自種生。似境相而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。似色現識從自種子緣合轉變差別而生。佛依彼種及所現色如次說爲眼處色處。如是乃至似觸現識從自種子緣合轉變差別而生。佛依彼種及所現觸。如次說爲身處觸處。依此密意說色等十。非離識外有眼色處。釋此如前第四卷內。二者以未建立第八識故。隱五色根不說。說種爲根。恐離識故。餘如前說。今此約本識等申正義。不同彼。亦得並識變故。

爲入我空說六二法。

此下第二釋密意說色等十處所有勝利。唯識二十復說頌言。依此教能入數取趣無我。依此所說十二處教受化者能入數取趣無我。謂若了知從六二法。有六識轉。都無見者。乃至知者。應受有情無我教者。便能悟入有情無我。由破一合實我想故。令入我空。說色等十。非說實有眼等色等離於識也。問。據實而言。唯有其識。何須別說有十二處。

如遮斷見說續有情。

此顯說彼十二處。喩二十唯識復說頌言。依彼所化生。世尊密意趣。說有色等處。如化生有情。彼自釋言。如佛說有化生有情。彼但依心相續不斷能往後世。密意趣說。不說實有化生有情。說無有情我但有法因。故說色等處。契經亦爾。依所化生宜受彼教密意趣說。非別實有。如有外道計我實有。佛說無我。外道謂佛說死已後斷滅無餘。便來問佛。死後既無我。寧非斷滅。佛答彼曰。有化生有情續於死後。非謂斷滅。實無有情。但有如幻化生有情。佛觀彼意。恐謂斷滅。說有中有化生有情。非許實有化生有情。但隨所宜。佛便爲說。故說諸處其義亦然。法體離言。幻化法故。非十二處。故今引此以爲同喩。問。衆生執有我。爲破實我。說法處衆生執有法。爲破彼法。應別說。

爲入法空。復說唯識。令知外法亦非有故。

此釋外疑。二十唯識復說頌言。所執法無我。復依餘敎入。彼長行云。復依此餘說唯識敎受化者能入所執法無我。謂若了知唯識現似色等法起。此中都無色等相法。應受諸法無我敎者。便能悟入諸法無我。以說唯識除其法見。令知外法亦非有故。

此唯識性豈不亦空。

此文第四唯識成空難。外人又問。爲除法執旣說唯識。此唯識性豈不亦空。今問依他名唯識性。卽相之性。不問眞理。唯識二十云。若知諸法一切種無入法無我。是則唯識亦畢竟無。何所安立。

不爾。

此答唯識其性不空。

如何。

此旣不空。其如何等。

非所執故。

有爲無爲名爲有。我及我所名爲無。旣非所執故是有也。

謂依識變妄執實法。理不可得說爲法空。非無離言正智所證唯識性故說爲法空。

此廣非執。謂依識所變見相分上妄執有實法。此卽法我。理不可得說爲法空。非無離徧計所執實有爲無漏正體後得二正智所證唯識性故。說爲法空。無計所執名法空故。設依他言。法體亦離。卽是說有依他名唯識性。後得智所緣知唯識故。證其離言。其正體智自證分亦證依他緣見分故。故今總言。

此識若無便無俗諦。俗諦無故眞諦亦無。眞俗相依而建立故。

若唯識無便是無俗諦。俗諦卽依他故。俗諦若無。亦無眞諦。以眞俗相依建立故。依識俗事有眞識理。此二相依。互相待故。闕一不可。四重俗諦中前三是俗諦。俗諦中第四俗諦是俗中眞諦。故俗中定眞俗亦是相依。四重眞諦中前三是俗諦。第四是眞諦。卽眞中眞俗亦是相依。若總四俗眞相望皆眞皆俗亦是相依。若無一俗眞對何立。無眞亦爾。故二諦須有。

撥無二諦。是惡取空。諸佛說爲不可治者。應知諸法有空不空。由此慈尊說前二頌。

若撥無識及性。卽撥無二諦。佛說爲不可治者。況

論生死病根深故。即清辨等。應知諸法徧計所執無故有空。依他圓成有故有不空也。故彌勒說前二頌。即前中邊頌。二十唯識義。與此同。

△下文第五色相非心難。外人問曰。

若諸色處亦識爲體。何緣乃似色相顯現。一類堅住相續而轉。

攝論第四亦有此難。無性云。若諸色處亦識爲體等者。此問色識堅住相續轉之所以。似色相者有形礙故。一類者。是相似義。前後一類。無有變異。亦無間斷故名堅住。天親云。多時住故。即此說名相續而轉。一類堅住。即是相續而轉。是此中問意。

名言熏習勢力起故。

此論主答。妄習色相一類等故有此相現。非眞實有。無性天親皆無此解。謂由無始名言熏習住在身中由彼勢力。此色等起相續而轉。

與染淨法爲依處故。

此第二解如何爲依。

謂此若無應無顚倒。便無雜染亦無淨法。是故諸識亦似色現。

此廣前依。由元迷執色等境故生顚倒等。色等若無應無顚倒。顚倒即諸識等。緣此境色而起妄執。名爲顚倒。此識等顚倒無故。便無雜染。雜染即是煩惱業生。或顚倒體即是煩惱業生。此等無故。便無二障雜染。二障雜染無故。無漏淨亦無。無所斷故。何有清淨。

如有頌言。亂相及亂體。應許爲色識。及與非色識。若無餘亦無。

攝論第四。無著頌本亂相者。相者因也。亂謂心等妄倒。以色識爲因。起妄心故。說色識爲亂相。亂體即是諸識。順結頌法。故文隔越。應許爲色識。即亂相及與非色識。即是亂體。謂彼難云。若不許有外色。云何似色現。今答由亂相亂體故。汝應許有色識及非色識。若無所變似色亂因。能變亂體亦不得有境。因能生心之果故。

色等外境分明現證現量所得。寧撥爲無。

此文第六現量爲宗難。外人問曰。色等五外境。分明五識現證。是現量得。大小極成。寧撥爲無唯識二十云。諸法由量刊定。有無一切量中。現量爲勝。若無外境。寧有此覺我今現證如是境耶。

現量證時不執爲外。後意分別妄生外想。

下論主依自宗答。五識及同時意識現量得時。不執爲外現量得自相法體非外。故不言外法。無內外。故無計度。故順他宗解。五識緣境現量得時。不執爲外。五識等後意妄生心外境想。實無外境。

故現量境是自相分識所變。故亦說爲有。意識所執外實色等妄計有。故說彼爲無。

現量照自體。故是五識等。四分之中自相分。故識所變。故今說爲有。亦能變識後時意識所執外爲實色等境妄計情有。故說彼爲非有。此明內心變似色等現。是心之相分。此但非外。妄計所執心外之法是無。說彼非有。不稱境故。五識中瞋等亦親不順本質境。但稱親所變相分。故非偏計所執。唯識二十說此頌言。現覺如夢等。已起現覺時見及境已無。寧許有現量。正量部等各別破之。正量部師許境相續諸識剎那。今破之。言五識後意緣現色等時。五識現量能見者已滅。非有此五識後意分別。故謂爲外也。故非現證。薩婆多等色等亦念念滅。後意緣時。見及境亦已無。五識及所緣皆已滅故。如何有現覺。此中文總意含二種。以彼二宗六識不俱。故若大眾部等及大乘諸識雖俱。然五識俱現量意識同於五識。此二現量不分明執。後時意識方分別執。謂爲外境現量得時。不作外解。然今此中據自多分及就他宗說。現量時不執爲外。然實五俱亦有意識妄執者也。五識相續緣色等。意與五同緣。若不執者。若聞聲等應不執實。若五識滅方起執者。後五識生何故執斷。然但堅染可說有異。非五識俱無有執也。諸處但說五識俱意識是現量。不言定爾。故不相違。由此亦無有多過失。如別抄中敍諸師說此依道理以答外人。下依法體性非內外遮外橫執妄言爲外。

又色等境非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執爲是實外色。

依他色等諸境體非偏計。色似偏計所執色。偏計所執色雖無。似彼情計非外似外。如似夢中所緣諸法。不可執爲是實。亦執爲心外之色。若小乘等難。不說意識現量執爲外色。但說五識分別現證外境有耶。今此以理答。前解五識不執爲外。意識執外。今說五識所緣相似外而體非外。但顯正義。不是破他。

若覺時色皆如夢境。不離識者。如從夢覺知彼唯心。

何故覺時於自色境不知唯識。

文當第七夢覺相違難。外人問曰。若一切覺時之色皆如夢中之境。不離於識者。此卽牒定他宗。自下爲難。初先舉喩。下方起難。如從夢覺。知彼唯心。卽舉喩也。現覺了時所取之境既如夢境。何故覺時於自色境不知唯識。如夢覺時知彼唯心也。此同攝論第四中難。

如夢未覺不能自知。要至覺時方能追覺。覺時境色。應知亦爾。未眞覺位不能自知。至眞覺時。亦能追覺。未得眞覺恆處夢中。故佛說爲生死長夜。由斯未了色境唯識。

下論主答中先舉極成爲喩。謂如夢未覺不能自知。要至覺時方能追憶前夢之境而體不實。方覺如夢。後釋先難。覺時境色應知亦爾。唯識二十頌云。未覺不能知。夢所見非有。謂未眞覺恆不能自知。至得無漏眞覺之時。亦能追憶生死之夢境。覺知是夢。境皆非有。如何生死說爲夢耶。未得夢覺。恆處夢中。故佛說爲生死長夜。惛如夢故。由斯道理未了色等境色唯識。上來依教設難訖。

△自下第八外取他心難。

外色實無可非內識境。他心實有寧非自所緣。

此外人問。此先成立五色境是無已極成訖。故爲此難。外色實無可非內識境。他心實有寧非自所緣。此意令自心親緣他心者。此中若緣者。卽心取外境。若不緣者。何故有而不緣者。何名他心智。二十唯識亦有此難。彼云若不能知。何謂他心智。若能知者唯識應不成。

誰說他心非自識境。但不說彼是親所緣。

此論主答。誰說他心非自識境。許有他心亦爲我境。所以有他心智。但不說他心是自心親所緣。故成唯識。

謂識生時無實作用。非如手等親執外物。日等舒光親照外境。但如鏡等似外境現。名了他心。非親能了。親所了者。謂自所變。

無實作用。諸法皆爾。無有作用及作者。故心緣於境。非如手鉗親執離身之外物。亦非如日月火光。舒光親照體外之物。心等緣時。但如汝宗鏡等照物。似外境現。名了他心。他心之影於自心上現。名了他心。非心親能了他心也。親所了者。謂自所變之相分。以無作用及實不能取外境故。

故契經言。無有少法能取餘法。但識生時似彼相現。名取彼物。

解深密言。無有少法無少實法。能取餘法。餘者心外實法也。非自實心能取他實心。但識生時。心似彼他心相現。名取他心也。

如緣他心。色等亦爾。

緣他相分色自身別識所變色等亦爾。無性第四云。無作用故。如是心生時。緣起法大威力故。卽一法體之上有二影生。相見更互相望。不卽不離。諸心心法由緣起力。其性法爾如是而生。如質爲緣。

還見本質。以心爲緣。還見自心。無別見外心等。唯識二十頌云。他心智云何。知境不如實。如知自心智。不知如佛境。廣說如彼抄解。下異境非唯難。

既有異境。何名唯識。

此下第九外人問曰。唯識之義。但心之外更無有物。既有他心。異自心之境。何名唯識。許有他色等故。

奇哉固執。觸處生疑。豈唯識教但說一識。

此論主答。卽毀多疑。豈唯識教但說唯我一人之識。更無餘法也。

不爾如何。

此外人問。

汝應諦聽。若唯一識。寧有十方凡聖尊卑因果等別。誰爲誰說。何法何求。故唯識言有深意趣。

此論主解。且初返難。若唯有我一人之識。寧有十方凡聖尊卑因果等別。等者等取色心等別別法。無佛故。誰爲我說。無眾生故。佛爲誰說。無涅槃菩提果故。有何法。無法故。我何所求。或無行修何法。無涅槃等何所求。故唯識言有深意趣。意趣如何。

識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見。

分位差別。及彼空理所顯眞如。

此釋深意。一切有情各各有八識徧行等六位心所。各各自體分及此所變相見二分及色心分位二十四不相應等。及彼二無我空理所顯眞如。以空理爲門。顯眞如也。空性卽是二無我理。由此理故。便顯眞如。

識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法。皆不離識。總立識名。

所以許有識自體者。識自相故。許心所者。識相應法故。許見相分者。卽心及心所二體所變故。許不

相應者卽前三種分位故許眞如者卽前四種實性故如是五法皆不離識總名爲識非無心所等

此卽識言所表下顯唯言所遮

唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等

此顯但遮一切愚夫通二乘等執定離諸識實有色等爲不實故妄顚倒故此且舉色等取一切其實亦遮如上所說離識五法皆是有也卽答理難訖

△自下第十總結勸信

若如是知唯識教意便能無倒善備資糧速入法空證無上覺救拔含識生死輪迴非全撥無惡取空者違背教理能成是事故定應信一切唯識

若知存遣名備資糧善資糧者卽福智二嚴非淸辨等惡取空者能成是事得菩提也此頌總明一切唯識廣彼依識所變訖

△次下問答識起之由卽是第三釋諸外難廣釋前第一頌中由假說我法有種種相轉於中有七頌合爲二段初二頌釋理違次五頌釋教違

若唯有識都無外緣由何而生種種分別

此外人難若無心外之緣由何而生種種分別分別者卽八識等無外實法此由何生外境旣成無妄應不起難也

頌曰由一切種識如是如是變以展轉力故彼彼分別生

上三句出妄緣下一句顯分別

△下長行中有二初略後廣略中有二初依頌中解緣生有漏分別後例生淨法初中又二初別解四句後總結頌意

論曰一切種識謂本識中能生自果功能差別

此種子識卽本識中能生一切有爲法種各能生自果功能之差別故名一切種功能有二一現行名功能如言穀中功能能生牙等二種子名功能卽本識中一切種子此中隨說種子功能

此生等流異熟士用增上果故名一切種

此生等流謂有二解一者種子前後自類相生二者種生現行雖復同時亦名等流現行是種之同類故於因緣中唯除現親能熏之因緣此明一切種故餘因緣種體皆生等流問前第二卷末種生現起如俱有因得士用果何故此中但言等流果耶答如前第二初明等流異熟二因習氣攝諸種

盡、彼間等流卽此等流種生現行、非士用果。彼卷下但言如小乘俱有因。得士用果。不言卽是俱有因。然顯揚十八破俱有因是因緣故。今但是因緣生起因等攝得等流果。此據法體。彼舉譬喻。亦不相違。又互爲果名俱有因。種現卽非。若與俱有法爲因亦通無妨。如攝論說。卽義說二因。若前解者。唯前後種相望是等流。望現行卽士用。或增上果中攝。言異熟者。卽善惡種。望諸現種異熟生無記法。前生等流果種。但各自性。卽通三性漏無漏因緣種。此異熟果因但是善惡有漏增上緣種。然約

第一解等流卽此二種攝一切種子盡、下士用等隨義於上別立。以俱有爲果故。若約後解等流。謂作意種子望心等法是士用因。作動心等生故。若約前解等流、卽等流種等生現行法。已令士夫得士用果。此種遠望士夫所作名生士用果。增上果亦有二。若前解等流。卽除前三果外皆增上果。若後解等流種生現行等亦名增上果。此果稍寬。不能繁述。且依一法說者。如名言種。望第八現。及自類種是同類因善惡業。望此現種是異熟因。作意種子驚覺起故。望此種現是士用因。第七識種子爲俱時依、勢力引起。望此現種是親增上因。第八現種。望此能生。隨其所應。卽是等流異熟士用增上四果。餘一切法準此應知。然此中前二果親故先說。後二果疏。故後說。前二果中。初是因緣稍親故先說。次方異熟。後二果中。士用狹。故先說。增上寬。故後說。以能生此一切有爲果故名一切種。除離繫者非種生故。彼雖可證。而非種果。要現起道斷結得故。

以是無爲。非種生故。彼無爲可證。非種子果。要現起無漏勝道斷結方得。不由種故。若爾增上果亦

爾有疏遠、非種力所得。亦應不同。

有展轉義。非此所說。此說能生分別種故。

此無爲法亦有展轉證得之義。非此所說。此說能生分別種故。言分別者。有漏三界心心所法。以妄分別爲自體故。隱其無漏有爲不論。但染依他對心外法故。下文自例淨法亦爾。由此道理、後亦不取無漏有爲一切種子。於彼四果攝果不盡。並有能生彼果義故。此中說也。又解。此文爲釋伏難。非成離繫。謂有難言。何故頌說種生分別。不說分別能生種耶。今答之言。亦有展轉相生之義。然以前

問唯問分別從何而生。其現生種非此所說。此頌但說能生現行分別種故。然前解者順此論文。既是種子。何故名識。

此識爲體。故立識名。種離本識。無別性故。

種子以識爲體。故立識名。以種離本識無別性故。種子依本識自體分。亦即名種子識。與識不一異。若爲相分。亦識所變。體即是識。非離識外別有體性。故立識名。

種識二言。簡非種識。有識非種。種非識故。

種識二言。簡非種識。謂有識非種。即現起諸識。非內種子。有種非識。即外麥等。非識自體分故。又有識非種。小乘所說諸識。種非識者。僧佉所計自性是諸法因。彼體非識。以有識非種種非識故。不同此種亦種亦識。故俱簡彼立種識言。

又種識言。顯識中種。非持種識。後當說故。

此中所顯本識中種。非謂持種名爲識種第八識也。以第八識後展轉力現助緣攝。非因緣故。或後第四句當彼彼分別生中攝。故此中不說。若獨言種。即濫麥等自性等。若獨言識。即濫現行八識等。故雙言也。即解第一句下四字訖。

此識中種餘緣助故。即便如是如是轉變。謂從生位轉至熟時。顯變種多。重言如是。

即解第二句頌也。謂前所明本識中種。由餘三緣助故。即便如是如是轉變。謂先未熟名生。如在牽引因位。從此轉變至熟時。如在生起因中。爲愛水潤有轉易變熟之相。名爲轉變。以種子數衆多。皆有轉變生諸分別。故重言如是。

謂一切種攝三熏習共不共等識種盡故。

言種多者。謂前一切種。即攝三熏習等識種盡故。共不共等有受盡相等。如前第二卷解。三熏習如下第八卷自解。

展轉力者。謂八現識及彼相應相見分等。彼皆互有相助力故。

上二句明種爲因生分別。此句明現行爲緣生分別。通三緣。第三句中且置以故二字。釋展轉力者。謂八現行識及八識相應心所。此即識等自證分。及此所變相見二分。幷不相應及無爲法。故復言等。以彼識等皆互有相助力故。謂由眞如等故。或生邪見等分別。或生隨順言論分別等也。即現識等總名分別。虛妄分別爲自性故。分別類多

故言彼彼。

顯所生果第四句且除生字。解餘四字。卽現行識相見分相應。不相應。皆名分別。以妄分別爲自性故皆不離識。故識爲性。以自體相見等類衆多故言彼彼。彼彼者。衆多義故。

此頌意説雖無外緣。由本識中有一切種轉變差別。及以現行八種識等展轉力故。彼彼分別而亦得生。何假外緣。方起分別。

下欲解第一句中由字。第三句中以故二字。第四句生字。遂結上頌意因總明之。謂答頌前問言。雖無心外之緣。由識中有一切種者。牒解第一句。及釋其中由字。轉變差別者。牒第二句。及以現行八種識等展轉力故者。牒第三句。幷解其中以故二字。彼彼分別而亦得生者。牒第四句。幷解生字。如此分別得生。何假外緣分別方起。然此正解頌中染分所明意訖。

諸淨法起。應知亦然。淨種現行爲緣生故。

無漏法生亦如分別。亦以無漏種及無漏識相見分等現行爲緣生故。釋本文意義。應兼此故。染淨法皆不離心。略解頌文訖。

成唯識論述記卷第四十三

成唯識論述記卷第四十四　論文卷七之六

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△自下廣解頌文、初問。次答。下後解訖。略作數科。與此不同。今且隨文逐便科段。學者尋之。

所說種現緣生分別。云何應知此緣生相。

此外人問前頌上二句說種子。第三句說現行爲緣生於八識相應等分別之法。第四句是云何應知此緣生相。此總問緣及緣生相。答中有二。初廣上三句種現緣法。後廣生分別相。卽第四句。

緣且有四。

辨前緣法。廣上三句中文中有二。初正解四緣。後傍乘義明十五依處等。緣中有總別。此卽總也。以答不盡故有且言。

一因緣。謂有爲法。親辦自果。

四緣爲四文。因緣宗廣一切種等句。餘緣宗廣展轉力句。因緣中有三。初出體。次簡略。後釋妨。出體中有總別。此爲總也。非一切法有爲皆是。今取親者。此卽總出體訖。次別出體。

此體有二。一種子。二現行。

總勒有爲因緣體者。不過此二。

種子者。謂本識中善染無記諸界地等功能差別。

謂善染無記。顯通三性。諸界地等者。卽界地等功能各別。等者等取有漏無漏色非色報非報等種種各別種子。有說名言種三界無別者。不然。違此文故。界繫別故。此出因緣體。望何爲因緣。

能引次後自類功能。及起同時自類現果。此唯望彼。是因緣性。

謂能引次後自類功能。顯自類相生義。簡善惡種爲異熟種之因緣。彼非自類故。此非間越。間越卽間斷不次。便非因緣。如現行因及異熟果。現行業

法望種及果非因緣故。及起同時自類現果者。亦簡現受現行報異熟之因種。彼非自類故。此中但自類爲因緣。異性便非。故卽種子所望二種爲因緣。

現行者。謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。除佛果善極劣無記。餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。

謂七轉識及彼心所。卽是各自體分。及此各各所變相見分三性三界九地漏無漏報非報等各別現行。但能爲能熏者卽是。然此七識等中除佛果

一切善法、餘因位中及二乘無學等所有無漏皆能熏故、有漏中除極劣無記、此即四無記中除異熟生、異熟生中有餘三不攝無記、名異熟生無記。如法執等類、此皆能熏、唯除六識中業所招者、望餘無記是極劣故、亦除第八識但業所招。並非能熏、有漏無漏各除一已、餘一切有漏無漏現行見相等熏本識生自類性界地漏無漏各各之種、此現唯望彼種爲因緣、此中佛果善及極劣無記不熏成種、皆如第二卷四義能所熏中解。

第八心品無所熏故。

自下簡略簡略有三、此即初也、前能熏中、何故無第八心品、心品之言、即通見相共有法等。答、第八心品更無所熏、已即所熏故、餘七並能熏故、若爾、八俱心所應是能熏、有心王所熏故。

非簡所依獨能熏故。

非簡去所依之心、而心所獨能熏故、問、心王簡心所、何獨爲所熏、心所簡心王、獨能熏何所妨。答、心王有自在、自在獨所熏、心所不自在、非獨即能熏

極微圓故、不熏成種。

又解、因中第八及六識中異熟之心、並不熏者、以極微故、不能熏、以異熟業生法勢力微劣、但任運生、夫能熏者必非無力法故、因中以極微、故非能熏、無性之人。第七末那亦有勢力、如前已說。佛果上第八、以極圓故、不熏成種。佛身善法無增減故。許若更熏便非圓滿、漸漸增故、由此道理、因中第八及彼心品皆非能熏、故前論言但說有七。

現行同類展轉相望、皆非因緣、自種生故。

第二簡略、問、何故現行同類前望後如小乘同類因、此非因緣耶、以本識中各自種生故、已有因緣能親辦其體、故前現望後非是因緣。一切外麥等

物亦爾、問、何故若同時異時一切種子望現行異類種子自望種子異類現行望彼現行異類現行望彼種子異類、皆非因緣。

一切異類展轉相望亦非因緣、不親生故。

第三簡略、如此中說展轉相望亦非因緣、既言異類不能親生、俱或異時異類果故。

有說異類同類現行展轉相望爲因緣者、應知假說或隨轉門。

此下釋妨有二、可知、如對法等第四說異體類同體類現行展轉爲因緣者、彼對法論因緣中說六

因是因緣。卽現望現。設更有餘處說。皆假說爲因緣。實是增上緣等故。或隨轉門者。隨順薩婆多說俱有等五因爲因緣故。顯揚論十八破彼五因非因緣故。可應敍之。

有唯說種是因緣性。彼依顯勝非盡理說。聖說轉識與阿賴耶展轉相望爲因緣故。

又瑜伽第三第五五十一三十八等顯揚第十八等皆唯說種子是因緣者。依顯勝說。非盡理言。云何顯勝。謂常相續故勝現行。如穀生牙相顯於現行故。今言顯勝。以瑜伽第五十一。及攝論引阿毗

達磨經等說轉識與阿賴耶互爲因緣故。非彼自種子可言轉識。更與本識互爲因緣。故知現起六七。與種子本識爲因緣。卽現行熏成種義。故得以略顯廣。故知一切有漏無漏前來種子現行二法爲因緣體。

二等無間緣。謂八現識及彼心所。前聚於後。自類無間。等而開導。令彼定生。

此中有三。初出體。次簡略。後釋相。此卽初也。八現識及心所者。出緣體。唯見自證是此緣體。總名現識。簡色不相應種子無爲非此緣性。以多同類色不相應種子俱時轉故。三十八說等無間緣唯望一切心心所說。以前生開導所攝受故。開者避義與後處義。導者招引義。卽前法避其處招引後令生。必有緣法方具此二。既知菩薩地有開導之言。明命根同分體雖一一。而無並生。二者是假。二無緣用。若是緣慮開導之法。又非假者。方有此緣。然非唯假義。便簡命根等。以不放逸等是假。亦有此緣故。命根有等無間義。無有緣義開導義故。前聚於後者。簡俱時及後爲前緣義非開導故。自類者。顯非他識爲緣。無間者。顯雖前無間爲後緣。非中

有間隔要無間者。雖經百年等斷。亦是此緣故。對法第五卷言不爾者。入無心定心。望出定心。應非此緣。故知唯望自類識爲緣義。若不爾者。出定之心有七八識引寧非此緣等而開導者。顯前滅一心爲後心心所緣。前一切心心所爲後一心緣。意卽齊等而開導故。名等開導。此乃等屬前後通因果也。卽簡相似法沙門義。彼一一心所自望爲緣非望餘故。又等者。顯此心心所聚中唯一心一所。後亦爾故。一法非多故成等。非一聚中如色不相應有多類起。彼非等故。且一身八識雖名多類然

體用各別。名但是等。其色等法。體用無別。多類並生。故非是等。如草火等喻。準此應知。開導者顯緣義。令彼定生者。卽顯後果雖經久遠。如經八萬劫。前眼識望後亦爲緣。以彼後果當定生故。卽簡入無餘依最後心無果定生。故非此緣。雖有開義無導引力。故色法非等。世所極成不相應假是我宗義。無爲無前後相他自共許。今應解種子非此緣相也。

多同類種俱時轉故。如不相應。非此緣攝。由斯八識。非互爲緣。

自下簡略。第二文中有三。此簡種非。眼識種子。從無始際。乃至於今。百千同類俱時轉故。如不相應。非此緣攝。正舉喩類。兼顯非緣。無等義故。由種不相應。既有多俱轉。非爲緣理故。八識相望非互爲緣。多類並生故。若唯一識自作緣者。非多類並自唯一故。若許八識俱互爲緣。多類並生得爲緣者。種子類應爾故。八現識體用別故。非是同類。非如種等一類乃有百千。問。心與心所既非自類。如八種識恆俱時轉。體用各殊。如何俱起。望後並得互爲緣義。

心所與心雖恆俱轉而相應故。和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無間緣。

顯心所是。心所與心雖恆俱轉。而相應故。和合似一。同一所緣。及同所依。同一時。轉同一性攝。不可離別。令其殊異不同八識。行相所緣依各不同。故非互爲緣。此中簡別。如前第五卷開導依中解。

入無餘心最極微劣無開導用。又無當起等無間法故非此緣。

簡彼末心非。入無餘心極微劣故。無開導用。開導用心必有勢力。非微劣故。因勢弱也。又無當起無

間之果。故彼末心非此緣攝。第八十說入無餘心前先入滅定。滅六轉識後方滅餘識。有由願力故。入滅定而得命終。無漏第六識入定故。第七八識捨受無記心命終也。前第三卷更有別解。

云何知然。

外人近問。云何知彼末心非緣。遠問意者。云何知彼前心聚望後心聚爲緣。非一一相望。

論有誠說。若此識等無間。彼識等決定生。卽說此是彼等無間緣故。

且答近問。如大論第三及五十一。顯揚第十八。與

此文同。若此識等無間謂爲緣者彼識等決定生。此說果有。既論說言決定生故果定當有。方得爲緣。亦不定論時節久遠。入無餘心之果非決定生。故非此緣。答前遠問者。既言此識等無間。明以識爲緣。諸識等決定生。明果通心所。識有等言故。果法既許通一聚法。緣亦應爾。此即料簡廢立體性也。

△自下第三。八識三界九地漏無漏善等三性分別顯此緣相。

卽依此義應作是說。阿陀那識。三界九地皆容互作

等無間緣。下上死生相開等故。

於中有四。初中復二。初顯相。後問答。阿陀那言顯位通。故非藏識。通且以異熟無記心。以死生三界容得爲緣。

有漏無間有無漏生。無漏定無生有漏者。鏡智起已必無斷故。

三佛果時方得無漏。故無無漏生有漏者。

善與無記。相望亦然。

二性類漏無漏亦爾。唯無記生善。非善生無記故。

此何界後。引生無漏。

外人問。此第八識既言有漏生無漏者。何界有漏後生無漏。

或從色界或欲界後。

此論主答。從二界後有漏生無漏。總舉二人。非無色界。無所依故。無利他故。

謂諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。後必生在淨居天上大自在宮得菩提故。

一切異生。卽頓悟人得成佛者。定色界後。後報利益。摩醯首羅智處生故。以色界中無二乘迴心者。瑜伽第八十云。變易生死所留生身。卽於此洲故

也。彼無佛等可敎化故。發心留身。唯在欲界。必生自在宮。唯異生色界後也。有學等迴心。但於欲界等地。隨多少生死盡。卽受變易生。後往自在宮成佛。不往彼生故。其諸異生。無欲界身受變易生死變易生死。不可死已更生大自在宮故。至第八地身要生第四禪得勝身已。方受殊勝變易身故。大自在宮者。謂淨居上有實淨土。卽自受用身。初於彼起證。是第十地菩薩宮。舊言摩醯首羅。今應言莫醯伊濕伐羅。卽大自在也。此出華嚴經。十地經第十二卷。摩醯首羅智處生也。解深密。瑜伽七十

八九對法第六、顯揚第二、瑜伽第四等中有大自在宮文。此唯他受用土。十地菩薩報身往彼。然由異熟同一地故。論說爲生。據實受變易。在下三天處未得生淨土。今往故名生。瑜伽第四說超過淨居大自在住處第十地菩薩極熏修故得生其中故。既成佛已身充法界。

二乘迴趣大菩提者。定欲界後引生無漏。迴趣留身唯欲界故。彼雖必往大自在宮方得成佛。而本願力所留生身是欲界故。

一切二乘有學無學欲界發心。定欲界後引生無

漏以願力留身唯欲界故。上界無此迴心聖故。今言唯欲界有初發心。及留身唯欲界。於彼無初發心緣故。亦無下界發心。死已方生上界留身故。欲界後引生無漏。然成佛時。必要往自在宮成佛。就勝處故。故知受變易已後往色界及諸淨土。當知唯此身神通力故得往。非更受生。第八十卷不說變易有更生故。有說勝鬘經即許有多變易生。與此論相違。會勘經文不見明說。至下第八卷二種生死中會。餘如樞要。

有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前。

異生同前。第一師說色界亦有聲聞初發心向大乘者。既與教理俱不相違。無文遮故。許佛亦往。菩薩生彼化故。有所依身故。亦有二乘聖者色界有漏第八識後。無漏現前。由有聲聞於彼發心留身者故。唯除初二果及獨覺者。於彼發心上界無故。然論雖言留身於此洲。不言唯欲界。遮餘界無故非誠證。又但言此洲。不言餘洲。餘洲豈無。故不違理。亦色界後引生無漏。此中雖無評家。取者任意。然無色界必無迴心向大乘者。以此論說唯欲色

界有漏本識後生無漏故。無佛菩薩勝人生故。又無色身可得留故。一切下色身得非擇滅故。非定所生色可成身留故。中陰經中說佛處中陰二十年亦化無色界眾生者。大眾部經非大乘義。楞伽般若皆說菩薩不生無色。瑜伽等同。唯色界有。許之無失。

然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心故。

此簡色界地有迴不迴者。由經不說彼五淨居發大心故。以下諸地發理無違。約處爲言。唯五淨居全無發者。此言經者。大般若說。今第二會。當舊大

品第十五卷。今大般若第一會第一百二十九云。復次憍尸迦。若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅密多。種種莊嚴。置清淨處供養恭敬尊重讚歎。時此三千大千世界所有四天王天。乃至他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恆來是處觀禮讀誦。乃至廣說合掌而去。所有梵眾天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。恆來是處。乃至廣說合掌而去。所有淨居天。謂無煩天。乃至色究竟天。亦恆來此觀禮讀誦如是般若。乃至廣說。合掌而去。爾時十方無邊世界所有四天王天。乃至他化自在天。乃至爾所梵眾天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。亦恆來此。乃至廣說合掌而去。爾時十方所有淨居天。謂無煩天。乃至色究竟天。亦恆來此。乃至廣說合掌而去。餘處皆言發菩提心者。於淨居處不說發心。故知色界亦有聖者發向大心。唯除淨居。經不言有發大心者故。若前師解此文者。此言廣果以下諸天說發心者。據異生說。非是有學。不爾淨居有何別因獨無迴心者。第二師云。一以經證。二亦由理。若生淨居。必不生上。亦不迴心。取涅槃近。趣寂心堅。化必難得。故無迴

者。二理既齊。其文共會。諸有智者。取捨隨情。問。此第二師義。若準佛地及此論等。既許二乘初二果等受變易生。雖初則發心。要經多生方受變易。亦應許有欲界發心至上界生身方受變易者。不。今解有二。一云無也。生色界生。必非經於欲界生。不還聖者得宿願通。知欲業盡。或未得根本定。未得通。故不共知。而厭麤身。卽便急引變易生死。故無上界方受變易。欲界發心。卽於欲界受變易。故不同初二果。彼欲業未盡。雖有知業多少。亦有不知者。業力所牽。或有卽發心時受此生死。或有未受。至第七生等不還發心。必卽受生。業力盡故。道力滿故。厭惡深故。不肯上界更經一生。何況有多。二云。既無文遮。如七生者發心留身。未必同時。不還者亦爾。欲界發心。上界留身。欲界之身業力盡故。未得邊際定可資故業故。欲得依勝身方轉易故。由如是理。或有上地但於一處受一生已。卽方受變易。或有二處三處。或一地二地三地。乃至四地至廣果天。受變易身往自在宮而受佛位。或有乃至但於第四禪受一生而受變易。有決定業故。於理無違。因論生論。其淨居上有實報土。第十地居。

爲三界處、爲不爾耶。佛地論說此他受用身所居淨土、爲第十地諸菩薩等說法處。故卽色究竟天攝、以極勝處、淨居不知。亦不至彼。是故經云。有妙淨土出過三界。第十地菩薩當生其中是也。

第七轉識。三界九地。亦容互作等無間緣。隨第八識生處繫故。

此卽末那。隨第八繫。如前已說。故同第八。界地互緣。三界有覆得相引也。

有漏無漏容互相生。十地位中得相引故。

初地智起。後還出觀有漏無漏故互相生。隨是何繫。染不染識。引生何地無漏識起。善與無記。相望亦然。

卽此有漏無漏相生。以辨性別體位卽彼。

於無記中。染與不染亦相開導。生空智果前後位中。得相引故。

謂此師說有人法執故爲此說。染者人執。不染者法執。生空智果者。智者卽是無分別智。果者卽後得智。及此所引滅定。皆唯不染。是此句攝。與非無漏心時染皆互相生。

此欲色界有漏得與無漏相生。非無色界。地上菩薩不生彼故。

在下二界有漏。第七隨染不染得生無漏。非無色界。地上菩薩不生彼故。與第八識同地繫故。對法第十三等皆說與此同。菩薩滅離無色生故。此言染識爲緣及果。但在二界。所引無漏。平等性智。隨其所應。亦通無色。如在因中入滅定位。能引意識。是有頂地所依第七彼地之智。故通無色。未得自在。要由意引。方得生故。第六入非想方起無漏。不可言第七是下地者故。

第六轉識。三界九地有漏無漏。善不善等各容互作等無間緣。潤生位等更相引故。

三界九地有漏望無漏。善望不善等。各得互爲緣。如潤生位。三界九地得相引故。然非一切性九地三界得相引。此言三各容故。六十九末。有諸心相生。及顯揚第十八。對法第五大論第十三。皆有如來第八地已去菩薩得起一切處心相開導故。勘彼應知。

初起無漏唯色界後。决擇分善唯色界故。

然許初起眞無漏非餘二界。以能引發第六意識决擇分善唯色界故。顯揚現觀品第十六七皆是

此證故、
眼耳身識。二界二地。鼻舌兩識。一界一地。自類互作
等無間緣。善等相望。應知亦爾。
五識中初三識。上下言自類互爲緣。後二識但言
自類爲緣。不可言互。唯一界故。此唯有漏。此言善
等。亦隨所應上下界地。

有義五識。有漏無漏自類互作等無間緣。未成佛時
容互起故。
第一師計入地得成所作智。故得相生。

有義無漏有漏後起。非無漏後容起有漏。無漏五識。

非佛無故。彼五色根定有漏故。是異熟識相分攝故。
此第二師唯佛地得。無無漏後起有漏故。無漏五
識。諸非是佛者皆無故。何以無者。彼非佛已外餘
身中五根定有漏故。何意彼五根不許是無漏。以
是異熟識相分攝故。第八所緣。必同漏無漏故。問。
有漏根生無漏識。有何義違。

有漏不共必俱同境根發無漏識。理不相應故。
謂有漏者。簡無漏根。無漏根發無漏識無違故。不
共者。簡有漏第八識是共。故可爲無漏識依。必俱
者。顯非等無間緣。等無間緣根前後生故。得依有

漏。同境者簡第七爲六依。彼雖有前義。非同境故。
此有漏根發無漏識不相應故。外人復云。如六依
七。亦依有漏。有何不相應。今復量成。

此二於境明昧異故。
同境明識。不依闇昧之別根故。此中譬喻。如在餘
位極成眼等根。應立量云。有漏五根。不發無漏識。
有漏色根故。如餘因位。若準前師。十地之中。得無
漏五識。入地已去。得變易生死。於理無違。隨其所
應。從何界後。引生無漏五識。初起雖必在欲界後
起亦通色界。若第二師。十地之中無無漏五識。異

生成佛。必是色界第八識後引生無漏。入地已去
菩薩便無鼻舌識。以所依根是色界繫。不可下界
識依上界根。雖知下三識得依上地根。無有下界
識依上界色根者故。鼻舌識入地已去便無由是
應言入地等菩薩諸根互用。三識中聞香等。或二
根處身根聞香等。於理無違。又解。二識依上界根。
亦無有妨。如下地三識繫雖有別。仍別地依。二識
亦爾。諸論但依一切異生。二乘七地以前菩薩。多
分爲論。不言下二識依上界根。何妨定有。雖有此
解。由如是義。前師解好。然生無漏隨何界身後。卽

彼引生。若約後師。二界皆得初起。二乘等或在欲界後。異生成佛唯在色。後善無記性多。唯善性有通無記。此合八識入十二心。爲無間緣。第六意識。三界三性。心相生無間。如別處說。

三所緣緣。謂若有法。是帶己相。心或相應。所慮所託。

此中有三。一釋出體義。二辨差別。三八識分別。此出所緣緣體相。謂若有法者。謂非偏計所執。此中亦有二師釋。初或通緣假。次或唯緣實。前師卽眼識緣長等。後師卽不緣。故此但總言有法。不別定其假實體法。此則明非所執。所執無體不能發生能緣之識。故非是緣緣者。必是依他無爲可有力用發能緣識。名爲緣緣。故卽簡經部眼識緣和合色體是假法。識雖似彼有所緣義。而非是緣。以無體故。今此必是有體方緣。是帶己相者。帶有二義。若古西方師釋。己者境體。帶者是心似彼境相義。卽能緣之心有似所緣之相。名帶。相者相狀。小乘是行相能緣體攝。大乘是相分所攝。以前第二卷中解。謂能緣心等帶此色等己之相也。以此理故。正量部師般若毱多。造謗大乘論。遂破此云。無分別智。不似眞如相起。應非所緣緣。我之大師。戒日大王。爲設十八日無遮會時。造制惡見論。遂破彼云。汝不解我義。帶者是挾帶義。相者體相。非相狀義。謂正智等生時。挾帶眞如之體相起。與眞如不一不異。非相非非相。若挾帶彼所緣之己以爲境相者。是所緣故。若相言體。卽有同時心心所之體相。亦心挾帶而有。雖有所託。然非所慮。故非所緣緣故。相者相分義。或體相義。眞如亦名爲相。無相之相。所以經言。皆同一相。所謂無相。前句是緣。此句是所緣。緣生於誰。誰帶己相。謂心或此相應法。是所緣緣。果非與色不相應爲所緣故。三十八說。唯望心心所爲所緣故。若爾古師大師二釋皆有妨難。謂能爲緣生能照法。能照法體若帶己相。說此名彼所緣緣者。卽鏡水等所照外質亦能爲緣生鏡中影。鏡中影卽是帶己之相。鏡等外質應是鏡等所緣緣。爲解此疑。故次說言所慮所託。所慮卽前所緣義。所託者卽前緣義。設此爲彼所慮非所託者。不名爲緣。如和合假等。設爲彼所託。彼得生。亦須彼能慮於此。方是所緣緣。謂鏡等不能慮。質非鏡等所慮。故便非鏡等所緣緣。不同心等。雖無分別。亦能慮故。慮者緣慮義。佛地論云。若無見分應

非能緣此中意說若是有體之法。是帶己相之心及心所法。所慮所託者。是所緣緣故。一切有爲無爲皆此緣攝。安慧等師既無見分。如何解所緣。

此體有二。一親。二疏。若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。若與能緣體雖相離爲質能起內所慮託。應知彼是疏所緣緣。

自下第二辨其差別。若與見分等體不相離者。簡他識所變。及自八識各各所緣別。唯是見分內所慮託。此有二種。一是有爲。卽識所變。名內所慮。二是無爲。眞如體不離識。名所慮託。卽如自證緣見

分等。並是此攝。空等雖是無爲所攝。然若假變卽有爲攝。若依本體卽是眞如。故無別說。此有爲者四分中相分攝也。此說親已。疏所緣緣與能緣心相離法。是謂卽他識所變。及自身中別識所變。仗爲質者是。然雖眼耳等非眼識親所緣緣。亦非疏所緣緣。不親取故。不仗爲質故。要爲本質能起內所慮託之相分。名疏所緣緣。謂爲質起故名緣。見分亦變內相分。似本質法。故名所緣。親所緣者。卽謂見分是帶己相。此卽疏中卽影像相分是帶本質之相。名所緣。故名能起內所慮託。不言起內心。

以起是緣義。起相分是所緣義。

親所緣緣能緣皆有。離內所慮託。必不生故。疏所緣緣能緣或有。離外所慮託。亦得生故。

前親所緣緣。但是能緣之心皆有。離內所慮託之相分。一切心等必不行故。今大乘中若緣無法。不生心也。疏所緣緣能緣之法。或有或無。以是心外法故。如執實我。雖無本質。然離彼法心亦生故。餘如樞要。

△自下第三約識分別親疏有無。

第八心品有義唯有親所緣緣。隨業因力任運變故。

第一師說唯有親無疏。所以者何。此識由業及自因力故任運變境。故無疏所緣緣。疏所緣緣必强思心方可有故。異熟心無。然亦能變他依處者。相似名變。不仗他生任運變故。

有義亦定有疏所緣緣。要仗他變質自方變故。

第二師亦定有疏所緣緣。亦親所緣也。此第八識要仗他變爲本質方能自變。故卽種子等亦仗他變。望自身雖爲本質望他卽爲影像。卽是變他根之師。

有義二說俱不應理。自他身土可互受用。他所變者

爲自質故、

第三說。前二師俱非。此難前第一師也。且如自身他身自土他土。可互受用故。須仗他變。謂前第二卷說。若不變他。應無死後尸骸等事互相受用。卽以他所變爲己第八之質。由前理故。以中邊文變他爲定、

自種於他無受用理。他變爲此。不應理故。非諸有情種皆等故、

難第二師云。自種子於他身無受用理。他變爲此種不應道理故。非諸有情種皆等故。謂或多或少。

謂有三乘五姓差別。若此人多彼人少者。如何相仗。若變多者少不變故。若彼救言等者相緣不等者不緣。何故不許第八可受用者緣不可用者不緣。此中且以種子爲難。五根亦無受用之義。如何變他、

應說此品疏所緣緣。一切位中有無不定、

此言品者。通心心所。其第八品此疏所緣緣。若因若果位。有無不定。因中變他依處。可受用故。不變他根及種。不可受用故。及死後無故。有色界變仗他。無色界無。卽因中不定。在佛果位。能緣無爲三世等法故。有無不定。因中五數。唯託心王所變爲質。心王唯能變實法故。佛果五數雖緣去來等。亦託心王所變爲質。自無力故。與因相似。此中言品。文雖總說。心所不爾、

第七心品未轉依位。是俱生故。必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位。此非定有。緣眞如等無外質故、

此識因中有漏者。是俱生起。任運無力。必仗第八識以爲外質。自方變故。既非業果。體力須藉質起。無漏位不定有。緣眞如虛空去來無外質故。緣現在世有爲法等有外質故、

第六心品行相猛利。於一切位能自在轉。所仗外質。或有或無。疏所緣緣有無不定、

此識因果位能自在轉。或分別起。或是俱生。故一切種所仗本質有無不定、

前五心品未轉依位。麤鈍劣故。必仗外質。故亦定有疏所緣緣。已轉依位。此非定有。緣過未等無外質故、

眼等五識。八識之中最居前故。因中一者麤。二者鈍。三者劣。故必仗第八或第六所變外質方起。餘如樞要。得轉依位。隨在何處。此疏所緣卽不定有。或說亦緣眞如。有說不得。但緣去來等故。然今大

乘至佛位已、一切皆所緣。唯除見分非相所緣、因中五識諸相互用。唯除相應自體。亦是所緣緣故、

四增上緣。謂若有法有勝勢用。能於餘法或順或違、

此中有三。初出體。次顯用果、後辨勝顯差別。此即初也。若有法亦是有體。此簡所執、有勝勢用者謂爲緣義。即有爲無爲有勝勢用。此用非是與果等用。但不障力。能於餘法者。簡其自體。顯不同前所緣緣故。或順或違顯與違順能爲緣。與後生異法爲緣非前滅法、謂且十因中前九是順第十是違亦是此緣故、

雖前三緣亦是增上、而今第四。除彼取餘。爲顯諸緣差別相故、

此緣最廣。前三亦是、然今此緣除彼前三。取三外之餘法爲此緣體。雖無一法非所緣緣所緣緣外更無增上。然彼正緣時是所緣緣。餘不緣者是此緣故。以此別體明四緣故、

此順違用於四處轉。生住成得四事別故、

此顯用果。其順違用於何處起。即此果法謂於四處轉。謂一法生。生已住。及成。即一切有爲法。得中。通有無爲。生者。如大論第五。顯揚十八。說自種爲先。餘法色無色爲建立助伴。所緣爲和合。三界法生。住者。如對法第五。謂風輪於水輪等。成者。大論第五等云。謂成立成辦。即攝彼二成。謂所知勝解愛樂爲先。宗因譬喩爲建立。大衆敵論者爲和合。所立義成。既以宗爲能立。便以義爲所立。若陳那以後以因喩爲建立宗爲所成立。成辦者。謂工巧智爲先。劬勞爲建立。處具爲和合。工巧業成辦等。得者。彼云。三乘種姓爲先。內分力爲建立。外分力爲和合。證得涅槃。內分如理作意等是也。外分佛興世等也。彼且約無爲說。實亦通有爲二十七賢

皆名得故。論說得法通三性故。或前三是有爲。第四唯是無爲。彼論又說何法作用者。今此中意即此四法。更無別法四體上用也。或唯第三。第四無爲無作用故。又彼無住略不說也。此攝法周。彼但影略。今此所說是順所生此緣之果。若違之果。一切皆通令不生不住不成不得故、

然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二。應知即是二十二根。

下辨勝顯差別。於中有三。一總標。二出體。三例指、

此即初也。如大論第五十七九十已去。對法第五

等廢立者。偈云、取境續家族活命受業果、世間出
世淨。依此量立根、餘如樞要說。

前五色根以本識等所變眼等淨色爲性、男女二根。
身根所攝故卽以彼少分爲性、

此出七體色、文可知也、

命根但依本識親種分位假立。非別有性、意根總以
八識爲性、五受根如應各自受爲性。信等五根卽以
信等及善念等而爲自性、

命根如前第一卷說五受言隨應者、卽偏行中受。
各別五受配也、或通八識、或不爾、故言隨應也、或

體各各隨其五別。故言隨應、信等卽以信等及善
念等爲體者、信等等取精進、取二法全、故言卽以
信等者也、及善念等者、等取定慧、此別境中法通
三性、此取一分。故言及善念等。

未知當知根體位有三種、一根本位謂在見道、除後
刹那。無所未知可當知故、

體謂體性、位謂五位、體性居位。故名體位。根本位
者、五十七云幾不繫答、後三九少分、三者。卽三無
漏根也、不取前位故見道中。如對法第九、有十六
心此除末後心、問、何故見道通十六心、此根唯在
十五心時。見道據見觀諦行故卽十六心皆是、此
根有所未知而當知根唯前十五心以第十六心
無所未知可當知故。此中類忍皆緣前心。其第十
五心已緣前心偏成訖、第十六心汎觀類忍。不同
小乘證無爲故唯取十五心爲此根也、問、此相見
道。在眞見道後、眞見道中已有無間及解脫道、解
脫道中已得初果、何故相見至十五心猶此根攝。
豈預流果亦此根耶。答。此不然其預流果至相見
道第十六心見相諦圓方始建立、非眞解脫可名
初果、故十五心猶此根攝、而非初果得有初根義、

準菩薩從眞見後亦不出觀卽入相見至第二心。
猶此根攝至第三心相見旣圓方極見滿乃非此
根第二根攝、

二加行位、謂煖頂忍世第一法近能引發根本位故、
此義亦辨決擇分善、近能引發根本位故、此中加
行資糧之言、不唯取彼亦攝根本、今顯兼取加行
等故但舉加行等也、如五十七云、一色界繫及不
繫、一切繫不繫爲義、義者境也、此根唯取決擇分
已來。決擇分善唯色界繫故對法第十亦爾。

三資糧位、謂從爲得諦現觀故發起決定勝善法欲。

乃至未得順決擇分所有善根名資糧位能遠資生根本位故。

此謂大乘者入劫已去。小乘亦爾。於諦現觀發起決定勝善法欲。六現觀中是信現觀也。非無漏信。然大乘者入劫已去。於諦決定。不同外道於諦生疑故。乃至未起決擇分善已前。在順解脫分位。以能遠資益生見道根本位故。五十七說。問。未知根何義。答。修諦現觀者。從善法欲已去。於一切方便道中。卽信等五根義。是此義故。此根亦通解脫分位也。此不望涅槃爲名者。至下當知。

於此三位。信等五根意喜樂捨爲此根性。加行等位於後勝法求證愁慼。亦有憂根。非正善根故多不說。於前三位九根爲性。然加行位及資糧位。於後涅槃勝法求證未知愁慼欲證。亦有憂根。卽以十根爲性。安慧菩薩集糅對法。多順同彼。以不通無漏復是慼行非正根攝。根本位中必憂不起。瑜伽等中故多不說。然解脫加行分位非無此憂根。然資助法。非正根法。若入無漏彼漏滅故。然此無漏根。通三界地。五十七說。七根入無色。後三有一能入。有一不能入。彼前文復云。空處等十一根可得。非

想地唯八。卽三無漏。非總皆無。前三無色有此初根。餘二根可知。此相難故。所以別說。

前三無色有此根者。有勝見道傍修得故。

謂有菩薩見道。先時曾異生位修習得彼定。已後入見道傍修彼。以前所起世俗智種子。故種子得根名。說彼爲有。後亦許起。旣非見道起亦無失。對法第十三解眞現觀云。又於見道中得現觀邊安立諦世俗智。由出世智增上緣力長養彼種子故。名得此智而不現前。以見道十六心剎那無有問斷不容現起世間心故。於修道位此世俗智方現在前。此根非加行及無漏根現行。於彼有。以彼地無四善根故。又解。二乘人亦有先修習者。後入見道名勝見道。亦傍修彼。然此修道亦得現起。非如小乘三類智邊所修等智畢竟不起。以功德法故須修。此不應爾。以助與力令其殊勝彼地。此種法爾有故。此中說修。唯得修修。非行修修。必不起故。唯相見道修。以差別諦觀順世俗智故。非眞見道不相順故。又解眞見道亦修。以時促無差別。所以不說。此中說下亦得修上。先離色界欲。及菩薩得。故云有勝見道。非一切見道皆爾。若依對法第十。

上唯修下。依決定說漸離欲說。非實道理。又解菩薩三無色地亦有無漏見道。但修種增畢竟不起。如下三靜慮見道亦畢竟不起。此義應思。修用何爲。寧知彼地有其見道。見道何故依唯於定。非慧地故。或說既許善法欲已去名此根者。即菩薩解脫分者亦生於彼。故作此說。二乘人劫數近故不可說有彼解脫分。

或二乘位迴趣大者。爲證法空。地前亦起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩此根攝故。

第二義言。此或是二乘第三果已去迴趣大者。爲

證初地法空。地前亦起九地所攝生空無漏智。九地者六色界三無色。彼先生空智。爲菩薩觀起順菩薩觀故。皆此根攝。說彼有此根非違理也。然二乘人未證法空觀起無漏故。此中不說。

菩薩見道亦有此根。但說地前以時促故。

前言三位皆二乘根。如五十七下說菩薩三根。於勝解行地立初根。十地立第二根。佛地立第三。爲釋此疑。云菩薩見道亦有此根。但說勝解行者。以見道中時促不說。謂初地有三入住出地。此唯入地少時。故時促也。雖二乘亦爾。以見道前促於菩薩。所以說彼見道亦有。菩薩不然。不可爲例。

始從見道最後刹那乃至金剛喩定。所有信等無漏九根皆是已知根性。未離欲者於上解脫求證愁慼亦有憂根。非正善根。故多不說。

此第二根。三乘位同。九根十根皆如前解。今依此解。初二根亦通有漏。此與對法第十同也。

諸無學位無漏九根。一切皆是具知根性。

其無學中無漏九根皆第三根攝。問何故有頂如入滅定前心亦有無漏。非此三根攝也。

有頂雖有遊觀無漏而不明利。非後三根。

雖有遊觀而不明利。想微細故。非後三根。然說彼是已知具知亦無妨也。不順三根。以不明利。故不說彼非彼不攝。若不攝者。三無漏根攝無漏根不盡也。

二十二根自性如是。諸餘門義如論應知。

此諸門義。如五十七等說。

成唯識論述記卷第四十四

成唯識論述記卷第四十五　論文卷八之一

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

如是四緣依十五處義差別故。立爲十因。云何此依十五處立。

就答緣中有二。上來已辨四種能生分別緣已。自下傍乘辨緣依處建立十因。此中有三。第一如是四緣依十五處等顯前四緣依十五處說爲十因。問起下文、第二正答。第三總結傍論已了。應辨正論、此卽初也。顯四緣攝法盡、義別更立。下答中有四。第一明依十五處立其十因。二辨十因與二因

相攝、三明四緣依處等建立。與十因二因相攝。四明四緣依處等得果多少。又解。今此標宗。言四緣義別依十五處立爲十因。自下釋中。初依十五處立十因。次四緣依何處立等。後辨得果。其十因二因相攝。但是因。明十因傍義。故非別門。

一語依處。謂法名想所起語性。

出依處體、言依處者。非是與因別體。語卽依處。是持業釋。下皆如是。與因一體。然依者。於義俱第七轉聲。卽於語體上立隨說等因義也。如大論第五。三十八。顯揚十八。對法第四。中邊俱辨此因。然大論三十八但有三種十因及五果體。無依處攝。對法唯有十因之名。亦非周悉。顯揚十八初有十因。後辨因依處。大論第五辨因依處。不別明因。三十八及顯揚云。隨一切法名爲先故想。想爲先故說。是彼諸法隨說因。彼論文勢似取詮一切法之名想語三法爲因體。然今此文正解彼意。但取法及名想三法所起語是此因體。所以者何。但言依語依處立此因。故唯語爲自性。不爾卽應言依名想說依處立此因也。此中卽以諸法爲果。以名想與說爲所依因。言說正是詮諸法因也。言說是語性。

語性總言卽通三性。語業爲體。唯佛是善。餘皆無記。然有表示故語可言善惡。然實二性名雖卽語之差別無表示故。不如其語。語是業性。以除佛以外名皆無記。或可大乘離聲無體。故名卽通三性。但以三相及得例難。同所依故不可言相是共有因。不同於名。大乘其有因義皆通故。

卽依此處立隨說因。

此顯說因依語依立。不是異體依體立義也。

謂依此語。隨見聞等說諸義故。

此釋依語立說因義。謂詮一切法。起名取其相狀。

方有言說起。即依此語隨見聞覺知後。或隨彼所見等事。說諸義。故依語立因。

此即能說爲所說因。

此釋因義。對何爲因。此即能說之語爲所說一切法因。古師云所說一切法是此因體者。不然。若爾。即以言說爲果故。其見聞等。如九十三。及對法第一樞要等會。言隨者。是隨逐義。即隨所見聞等事起語言說。大論等並同此文。然有漏無記。隨說因果通一切有爲無爲有漏無漏法。是持業義。以無記即因故。既以無記爲果。詮無記事之說。說與無記爲因。即依士釋。若前解因。唯有漏無記。後解即通有漏無漏三性所攝。其染淨此因。准此可解。

有論說此是名想見。由如名字。取相執著。隨起說故。

此會相違。是名想見者。集論中說。由如名等。是彼釋文。此因名想見三法。以爲自體。謂想見二法。如能詮名字而取境相。及與執著。想能取相。執著由見。如名字起取相執著已。隨起說。故即以三法爲因。所生之說。是其果也。

若依彼說。便顯此因是語依處。

若依彼文。性是三法。三法與語爲依處。名語依處。

語之依處。亦依士釋。若依此解。即顯此名想見因是語之依處。三法爲因體故。問。何所以二論相違。答。二論意別。論雖無會。今意釋言。若大論等以一切法爲果。以說爲因。約所詮是能詮之果。即能所二詮解因果。對法無著以生起爲因果。即依名想見起言說。故亦不相違。各據一義。故對法云隨說能作。隨說者語也。隨說之能作名想見也。又大論約貫通諸法詮境。以說爲因。對法唯依染分相生以說爲果。不相違也。

二領受依處。謂所觀待能所受性。

觀者。對也。待者。藉也。即是此因通能所受。然所假藉能所之受方是。餘非。然有人云。唯三受爲體者。不然。亦待食等而求噉等。即以所待食爲欲因。若待情欲方求飲食。以受爲食因。然領受處通能所受。不可言欲。欲不徧故。非受性故。即觀於此。隨是能所受。領彼所能受果。或生住成得。此所待與所生等爲因也。然大論等皆言待此若求若取。即所待受爲所求等因。三十八等云觀待足故。足爲因故。有往來業。未必以受爲因。所待非受故。又此論云。通所受故。然此所待。若能所受皆此因攝。有以

能受爲因。能受爲果。如待苦爲樂。有以能受爲因。所受爲果。有以所受爲因所受爲果、有以所受爲因。能受爲果四句別也。所領受法亦名領受。故、今於能受唯取受數。一常徧諸心。二五分位別。別境等法。不常徧諸心作意等四。無五分位故。觸雖有爾。然於所受非領屬己。不如於受。所以不取。其所受中通一切法。但除種子因緣之法、此因疏故、唯疏相待方是此因。如種望芽內種望現皆非此因不爾。下應言得等流果以不得故。唯疏相待者得、卽親所待皆是引發牽引等攝。問。何故說因緣是牽引生起攝故。亦是定異等攝。說觀待因。是觀待復是牽引等攝。竟有何失。答曰。不然、以名遠故。名觀待者。卽要非親定異等因名相通故。又解。若親相待亦是此因。下此果中但據疏遠不言親者。故不說得等流果等也。此解爲勝。又解。觀待情欲是觀視義、要境待情情待境方是。卽能所受性以種望芽。非情能所觀待。故非此因。問。若爾何故言足爲因故有往來業。答。亦是內法情所待故。因緣芽等法。非情所待。情所待時。非因緣故。前說正義。旣所受中以所待爲因。芽待於種亦可此因。且無記

之因。若無記卽因。唯有漏無記性。果通漏無漏三性等法。若果是無記。與無記爲因。卽因通三性。漏無漏果唯無記。餘染等皆準此知。

卽依此處立觀待因。

此顯依處依之立因。

謂觀待此令彼諸事。或生或住或成或得。此是彼觀待因。

大論等意勢與此同。此顯觀待因果於四處轉。但除親因緣。

三習氣依處謂內外種未成熟位。卽依此處立牽引因。謂能牽引遠自果故、

謂內外種未成就位、謂有漏無漏種子。內外種子一切未爲善友力等所潤貪愛等所潤水土等所潤皆名習氣依。以未爲潤時但能牽引遠自果故、不問同異。性相稱故名爲自果。且淨因中與能證涅槃清淨之法爲遠因。勿見大論等言此因證得涅槃爲清淨因。便言此果是無爲法。無爲疏遠非因生故。論不說得離繫果故。今此因親。此三性之因果。隨因性因緣親生增上生故。能引等流增上果故。或染因中亦與果異性謂異熟因果唯無記

因通善惡也若無記卽因果唯無記若無漏卽因果唯無漏善不善卽因果通三性若無記之因因通三性果唯無記如理應思大論等同

四有潤種子依處謂內外種已成熟位卽依此處立生起因謂能生起近自果故

卽前種子爲善友等力潤已去名有潤依以能生起近果如淨因與近菩提爲因緣者是此中但與前所潤未潤別更無別體果性等並同前大論等亦同

五無間滅依處謂心心所等無間緣

卽心心所法之等無間緣以心心所法爲果也此緣如前辨因隨何性果通三性各唯自識唯以心心所爲體故

六境界依處謂心心所所緣緣

體通一切法果唯心心所有漏無漏等並通因果若以未來爲因果非現在非因前而果後者今亦不然相分現在義似未來無實未來故所緣緣無不有果此三十八說此等無間緣及所緣緣唯望一切心心所故

七根依處謂心心所所依六根

體是六根卽通八識五根爲體果唯是心心所前三果果性皆同因準可知然無間緣謂現在時爲緣非在過去過去無故卽現在有力用能開導法令未來生故入過去時其用方顯果現前故處所空故

八作用依處謂於所作業作具作用卽除種子餘助現緣

謂於所作業作具之作用如斫斧等有斫伐等用卽除種子餘助現緣者謂除內外種生現種生種現生種及親助緣餘一切法疏助緣皆是

九士用依處謂於所作業作者作用卽除種子餘作現緣

謂於所作業能作者之作用卽取前所除中正作之士用親助緣者其果寬狹同前作用作用士用必同所作故不取親者非因緣故此二果通漏無漏三性因亦爾然此二及前五無記卽因除無間緣及根依處餘依處果通漏無漏彼二果唯有漏有漏二因是無記故不生無漏也此依六識作法若七八識無間緣無記卽因果通無漏七有漏根六無漏故與無記爲因除無間緣及根餘因通漏

無漏三性、此依六識爲論、若依第七識無漏無間、有漏可生無記之因、其無間緣因亦通無漏、根中應分別色根意根各有異故、然此中士用作用、唯約有情士夫用等說、故下言唯得士用果、不言得離繫等果故、今亦通取非但內有情也、然作用士用皆第三轉聲、梵云羯刺拏、是作具作用。羯刺多是士夫作用。故二別也。然大論三十八說唯除種子所餘諸緣名攝受故、此乃助成攝受。故除因緣。如眼識生、以眼根及種爲士用依、以等無間緣所緣緣等爲作用依、根稍親故、此約法爲士用說、若

假人爲士用。非於法、準此應知。人望穀芽。人爲士用。地水等爲作用、作用疏於人功故、若依瑜伽三十八。無記因中皆有士用、皆以地水等爲士用、日及鋤治爲作用、

十眞實見依處、謂無漏見、除引自種。於無漏法。能助引證、

謂一切無漏見與一切無爲有爲法爲因、除見因果自熏成種、以外望餘皆是此因、以因緣引發是引發因中攝於無漏有爲俱生法能助。令同所作或令增長故。於後有爲無漏能引前引後法也、能證、卽與無爲爲因也、此顯勝果。

總依此六。立攝受因、謂攝受五。辦有漏法、具攝受六。辦無漏故、

前六依處是攝受因體、以前五依疏所攝受故成辦三界有漏諸法、若六合疏所攝受。辦無漏法。卽第六依不通有漏也、助成因緣名爲攝受。故除因緣親能生法、故對法言。如田水糞等。望穀生芽等。雖自種所生、然增彼力。名攝受因。然隨所應有五有六、非諸有漏皆具五等。心心所生皆具五依、非心心所卽便無故、此中前五通無記因、後一非也、

隨其所應三性應思、

十一隨順依處、謂無記染善現種諸行、能隨順同類勝品諸法、卽依此處立引發因、謂能引起同類勝行及能引得無爲法故、

謂三性法通無漏也、現種諸行能隨順同類勝品諸法、同類言簡異類爲因、唯望自性、然勝品言簡自同類與下品爲因、大論第五等云、無記與善染爲因。謂本識中各別自種。然望現行亦性同也、卽與涅槃亦爲因也、同大論等現引種種引現現引現種引種皆是此因、此以性論之則狹、以果論之

則寬隨其、所應、顯揚等論云。欲界法與三界無漏爲因。色界與色界無色界無漏法爲因。無色與無色及無漏爲因。無漏與無漏爲因、不言與下法爲因也。果望自類其性必同。界繫有異、

十二差別功能依處、謂有爲法。各於自果。有能起證差別勢力。即依此處立定異因。謂各能生自界等果及各能得自乘果故、

此唯自性。設他性。唯相稱。謂善業、定引人天。第八識非惡趣、以相稱故。故非別性不相稱爲因。謂自界法與自界爲因。自界中自性與自性爲因。自性

中色與色爲因。色中內與內爲因。內中長養與長養爲因、如是等。及自乘種子。望自乘有爲無爲果各爾。即淨因也。以界論之則狹、以性論之則寬其大論等同果易故不說。謂於有爲因能起果。若於無爲因能證彼果、差別勢力。自性相稱名定、不共他故名異也。

十三和合依處、謂從領受、乃至差別功能依處於所生住成得果中。有和合力。即依此處立同事因。謂從觀待乃至定異皆同生等一事業故。

以前六因爲性、不取言說。以疏遠故。言說與法不相和合勢疏遠故。不取爲性。因既即前。其果亦爾。於生等果約一事業也。因通漏無漏一準於前。

十四障礙依處。謂於生住成得事中。能障礙法。即依此處立相違因。謂彼能違生等事故。

此相違不相違中。因通漏無漏。果亦爾。令有爲無漏不生。無爲不顯故。然領受及此後三因。同瑜伽第五。皆言於生住等果。不言餘者。餘因狹故。此四寬故。然大論顯揚但有後三有於生等之一果。言觀待中無。此中觀待寬。彼論唯望情欲作法。其性狹故。三十八唯依於生以明障礙。據勝顯故。六相

違中唯此勝故。亦不違也。此中無記染善皆準應知。大乘滅相雖不待因相違因與後後法爲生因。與前法相違。名相違因。非與前法滅爲因也。

十五不障礙依處。謂於生住成得事中。不障礙法。即依此處立不相違因。謂彼不違生等事故。

翻於上障礙依處其相可知。

如是十因。二因所攝。一能生。二方便。菩薩地說牽引種子。生起種子。名能生因。所餘諸因方便因攝。

自下第二。二因相攝中。有二師別解。初師中二。初引菩薩地。後引有尋等地文。引菩薩地中有三。一

引文、二正釋、三立理、引文訖。能生因親。方便因疏。

初解與古來大異、第二大同。

此說牽引生起、引發定異同事不相違中。諸因緣種未成熟位。名牽引種。已成熟位。名生起種。

下正解之、初解能生。後解方便。言菩薩地說、牽引因除業習氣及外無記因、生起因中亦爾。亦除業等。彼非因緣故。問曰。何以得知生起因中有業種也、論文二處皆言此因是能生因。不說有增上緣故、答此謂不爾。今亦有文、謂大論第十彼問若諸支相望無因緣者。何故說言依因緣立十二支也。答。依增上緣所攝牽引。生起引發。三因。說非有因緣。故知此生起之中亦有非因緣種也、又理準若未潤種、既有業。亦在牽引中。何故已潤業種非生起因也、又菩薩地等準謂彼言生起因是此因也。如此文是其引發因、取種引自種種引現行爲因緣者、除現引種及引現行異姓種及涅槃等。彼非因緣故。定異因亦爾、唯取爲因緣者。除引自乘及異熟增上等流果。或亦取引發中現能熏種爲因緣者、亦是引發等二能生因攝、下有二釋故。其同事不相違攝前因爲自體故。卽是合六因中諸因

緣種未潤已前亦未成熟皆名牽引種、遠牽自果。卽牽引因全、四因少分。除生起因故。若被潤已去。皆名已熟。卽生起因全。四因少分。除牽引因。是此生起因。近能生起果故。何以知者、

彼六因中諸因緣種。皆攝在此二位中故。

六因之中。皆有因緣能生所攝。此二種子既是因緣。故六因中有因緣者皆此所攝。若不爾者。卽攝因緣不偏盡故。問既爾現行熏成種亦因緣收。何故此中不攝。亦非盡理故、

雖有現起是能生因。如四因中生自種者。而多間斷此略不說。

此問不然。除牽引生起二因。以此二因唯種子故如前六因中引發等四因內現行能生種爲因緣者。以多間斷。非如種子性恆相續。故此菩薩地略而不說。此就不盡理據一義爲言。又解。

或親辦果。亦立種名。如說現行穀麥等種。

卽此現行親辦果故。亦名爲種。生起種攝。近生果故。何以現行亦名種者。此中有例。如假說現行穀麥等種。彼既然。此亦爾。此六因中何因所攝。餘四因攝。上來已解能生因攝訖

△自下明所餘因方便因攝。

所餘因。謂初二五九及六因中非因緣法。皆是生熟因緣種餘。故總說爲方便因攝。

謂第一言說第二觀待第五攝受第九相違。全。及前六因中非因緣法。皆是前說未潤生位已潤熟位二因種餘。卽說此四全六少分爲方便因。此方便因亦有等無間所緣緣二種。今就一總言但是增上緣。非無少別。至下當知。上來已出因顯數相攝下出於理。

非此二種唯屬彼二因。餘四因中有因緣種故。

非此牽引生起二種。唯屬彼十因中牽引生起二因全所以者何。此二之中。有非因緣攝盡便寬能生是因緣故。餘引發等四因中有因緣種故。若唯攝二。不攝便狹。

非唯彼八名所餘因。彼二因亦有非因緣種故。

非唯除生起牽引外八因全皆名所餘因。所以者何。四中有因緣攝盡便寬。以方便因非因緣故。彼生起牽引二因中亦有非因緣種。謂業種等。若唯八因名之所餘。不攝便狹。彼有非因緣。方便不攝故。菩薩地文不是盡理。故於此中皆如我說。

△次會第五卷尋伺地文。

有尋等地說生起因。是能生因。餘方便攝。

於中有三。一牒文。二正解。三立理。此牒彼文有尋等者。等有伺等。次下正解。

此文意說六因中現種是因緣者皆名生起因。能親生起自類果故。

能生因是因緣故。如前所說。六因中若現若種。已潤未潤。但互爲因緣者。是名生起因。皆能生攝若現若種潤未潤時皆能生起自類果故。自類果故言顯是因緣種及現行。簡非因緣種及現者。

此所餘因。皆方便攝。

方便疏故。此六因中因緣種外。及餘四因全皆名方便因。疏體同故何以知者。

非此生起唯屬彼因。餘五因中有因緣故。

下立理也。非此尋伺文。生起唯屬十因中第四生起因。若唯一生起因者。生起中非因緣法攝盡便寬。又卽彼牽引等五因中若現若種。有因緣故。不攝便狹。

非唯彼九名所餘因。彼生起因中有非因緣故。

非除生起因外。彼九因名所餘因。若唯取九。九中

亦有因緣。方便疏故攝九盡便寬。生起之中有非因緣故。方便攝便不盡。亦太狹。若因緣唯攝生起。即攝增上業種。太寬。若不攝餘五因緣。五因緣不盡。太狹。若方便定攝九因。即五因中有因緣者亦方便攝。是太寬失。不攝生起業種。是太狹失。故知文勢如我所解。此中影略。但以攝不盡太狹爲解。而影取寬上皆準知。問。何以菩薩地因緣分二。能生因亦名牽引種。雖有二名。猶攝現行因緣不盡。尋伺地一生起因即攝現種俱盡。答。約潤未潤。唯約種論。故須分二。能起於果。體是因緣。不分潤與

未潤故。尋伺地唯一生起。亦無違也。此第一師辨訖。

或菩薩地所說牽引生起種子。即彼二因。所餘諸因即彼餘八。

第二師中釋二文爲二。解。一一中又二。初正解。後釋難。此初也。菩薩地所說二種種子。即十因中彼牽引生起二因。如名所攝所餘諸因。即十因中餘八所攝。下自釋難。

雖二因內有非能生因。而因緣種勝顯。故偏說。

牽引生起二因之內。雖復亦有非能生因。以業種等非能生故。此二因中因緣種子。一親辨體。二受果無盡勝。故偏說是能生因。不說增上業種所攝。

雖餘因內有非方便因。而增上者多。顯故偏說。

雖八因內四因中有非方便因。謂因緣種等。以四因全。四少分中增上多故。論乃偏說是方便因。即前能生因隱增上者。後方便因隱因緣者。俱不明故爲不盡理也。

有尋等地說生起因是能生因。餘方便者。生起即是彼生起因。餘因應知即彼餘九。

下文亦二。一準前應知。彼說生起因即十因中第四

生起因攝。餘因之言餘九因也。何以爾者。

雖生起中有非因緣種而去果近親顯故偏說。

下釋難云。生起之因。雖有業種等非因緣攝。以對牽引因已潤故。是近得果。就自因中名言種子與果同性。以是親顯。故偏說之。略牽引因及自因中業種不說。偏說生起因是能生因。以已潤竟方名生起。故望牽引爲近也。

雖牽引中亦有因緣種而去果遠親隱故不說。

雖知菩薩地牽引因亦有因緣種是能生因。而望生起是遠。未被潤故。作惡不即受故。疏遠故。即業

種顯親。名言種相貌隱。故遂不說其因緣種子。而說業種爲牽引。故不說牽引因也。理亦無違。

餘方便攝。準上應知。

雖餘四因中亦有因緣。而四因全。五因少分是方便攝。如上增上多故偏說。非能生因實理。亦是文不盡理。

△第三以四緣依十五處及攝十因二因。

所說四緣依何處立。復如何攝十因二因。

卷初標云。四緣依十五處義差別故。立爲十因。上來雖有二文。但依十五處立十因。十因二因相攝。

未明依十五處立四緣及十因二因相攝。故有此問。於中初問。次答。答中先答緣依處。後辨與因相攝。

論說因緣依種子立。依無間滅立等無間。依境界立所緣。依所餘立增上。

初中有二。初引文。後正解。此引瑜伽第五顯揚十八皆同。

此中種子。卽是三。四十一。十二。十三。十五。六依處中因緣種攝。

下解有二。初解因緣依處。後解中二緣依處。於中各有二師釋之。所言種子是因緣者。卽十五依處中。第三習氣。第四有潤種子。第十一隨順。十二差別功能。十三和合。十五不障礙。合六依處中除其現行。因緣種攝。卽前所說六因依處種子是因緣故。

雖現四處亦有因緣。而多間斷。此略不說。

上解本文。下釋不盡。但言種子。不說現故。唯除第三四兩依處外。餘四依處亦有現行是因緣者。而多間斷。此略不說是因緣攝。但言種子是因緣故。或彼亦能親辦自果。如外麥等亦立種名。

又解。除牽引生起四中現行能爲因緣者。亦是此中種子言攝。親辦自果故。喩如前解。此釋彼文。將爲盡理。

或種子言。唯屬第四。親疏隱顯。取捨如前。

第二師解。此種子言。唯屬十五依處之中。第四有潤種子依處。以有種子言故。此有潤中不簡去業不攝習氣中因緣種。及四依處中因緣者。取捨如前攝二。因等。此師意解。約生起親近。故不說餘因緣種。顯不說業等。以牽引等遠疏等別。故略而不說。卽以此文爲不盡理。

言無間滅境界處者。應知總顯二緣依處非唯五六。餘依處中亦有中間二緣義故。

上解因緣、下解中二。此即是前第一師義。彼二處言。意顯但是此二緣者。非唯第五無間滅處第六境界依處所攝。其餘領受及下和合不障礙處三依處中。亦皆有此二緣義故。觀待待境。心等得生餘二合前以爲體故。即以此文而爲盡理。

或唯五六。餘處雖有而少隱故。略不說之。

此即是前第二師說。二緣依處。唯彼第五第六依處。非餘三依處。餘三雖有此二緣依處以相隱而

復少。故不說之。此二處全名亦顯。故論但說二。隱餘少者略不說也。即以此文爲不盡理。依所餘立增上易故。略不說之。隨前所應盡理不盡。除三之餘皆增上故。

論說因緣能生因攝。增上緣性即方便因。中間二緣攝受因攝

此下即答四緣十因二因相攝。此中合作十因二因攝也。於中有二。初引文。後正解。三十八說因緣即是能生因攝。增上緣者。即方便因。中間等無間及所緣緣此之二緣攝受因攝。此中別疏攝受因攝上二緣。自餘九因二緣所攝。理準可成。故論不說。但以攝受之中二緣相顯所以偏說。非方便內不攝二緣。觀待同事不相違方便攝故。又已辨二因與十因相攝。但言能生是因緣。方便是增上。中二是攝受。即顯二因中方便攝三緣。能生攝因緣義。亦兼顯十因中六少分是因緣攝。一因少分是中二。謂攝受。或兼觀待同事不相違亦有二緣。論唯說攝受以顯故。餘是增上緣。理已成立。文言略也。

雖方便內具後三緣。而增上多。故此偏說。

今釋彼文爲不盡理。若準方便攝餘因盡。有非增上者。以等無間及所緣緣是方便攝故。以增上緣攝因多故。謂除觀待同事不相違少分。餘皆增上。偏說方便是增上緣。此約不相亂。增上緣體解。若相亂體。以餘二緣亦增上故。皆方便攝。若不爾者。不說能生是增上故。顯方便中具三緣也。

餘因亦有中間二緣。然攝受中顯故偏說。

十因之中。即六因內是因緣者。皆能生因。四緣之中因緣所攝。領受攝受同事不相違因中等無間緣是方便因中等無間緣攝。領受攝受同事不相

違中所緣緣皆方便中所緣緣攝雖此領受等四因之內亦有中間等無間緣及所緣緣。此於四緣位居中故然攝受中以有二依處名體全顯故偏說之。餘無名體依處全二緣者故略不說。

初能生攝進退如前。

然能生因是因緣者。或說六因。或說二因。且依菩薩地。若通取六名進。若唯取二名退。或取六中唯取種子是能生因攝現不盡名之爲退。若幷取現。名之爲進。依有尋等地。若取六因名之爲進。唯取一因名之爲退。今此通說皆如前說。

成唯識論述記卷第四十五

成唯識論述記卷第四十六（論文卷八之二）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

所說因緣。必應有果。此果有幾。依何處得。

此爲問也。第四辨依處等得果。此問。因謂十因。緣卽四緣。必應有果。果有幾種。依何處得。問依何處而得何果故、

△下文有三。先答果有幾。次答依處得果。後明十因四緣得果。未明依處等得果。先出果體。

果有五種。一者異熟。謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記。

謂有漏善等所招異熟生無記。有漏善者。簡無漏善。自相續者。簡他及非情。若但言異熟。卽六識中報。非眞異熟攝。今爲總攝彼故。言異熟生。然本識亦名異熟生無記。如前第二卷會。此中卽顯古道生法師善不受報論非也。同小乘中由有漏善亦感報故。此位稍長。至金剛心頓斷。通二乘無學。三十八顯揚對法第十五皆同。

二者等流。謂習善等所引同類。或似先業後果隨轉。

謂習善無記不善所引同類。不望異類之因。爲等流果。又同類中。如上品與下中品及自上品爲果。非下品與中上品爲果。果勝而因可劣。非果劣而因勝。三十八等皆言善法增等爲自果也。對法唯據善法論。實此果非不通餘。或似先業後果隨轉者。三十八等亦同此意。謂如殺生得短命報。是先業之同類。以第八短長分限爲等流也。隨順相門卽無記果。與自業相似。與不善爲同類也。唯此一法。非餘法皆是假說實增上果。然假名等流非同性果故。以異性法非同類故。由令他命短。自命亦短相似之義。假名等流。實業所感。此果卽通有漏無漏。唯是有爲。凡聖皆通。亦現望種。種望現。亦是

瑜伽等依據前後卽通論也、

三者離繫。謂無漏道斷障所證善無爲法、

此卽無漏斷障所證入無爲中不動想受滅擇滅。三性眞如是。對法云。隨眠永滅是此果。故瑜伽三十八顯揚亦云異生。以世俗智滅諸煩惱不究竟故。非此果攝。然此果有義唯斷煩惱障所得。非所知障。若所知障爲言定障亦是。如下第十卷說。有義所知障亦得此中通說。亦不相違。

四者士用。謂諸作者假諸作具所辦事業。

謂諸作者。假諸作具等所辦事業。然三十八等皆

但云士夫用。乃至占卜等事。由此成辦諸稼穡等。是士用果、不言如俱有因等得俱生無間隔越不生之果。由此故有二說。一者、唯士夫爲因。所得是士用果因唯假者。非少實法。第二師意。心心所俱等亦得此果。即不唯士夫假者爲因。故文但通言諸作者。假作具所辦事。前師唯有爲少分爲果體士夫力所辦故。第二師即通無爲亦是果體。因法爲作者。緣法爲作具。故從喻爲名。

五者增上。謂除前四。餘所得果。

若論別相。除上四果。即是此果。寬通有漏無漏等也。

瑜伽等說習氣依處得異熟果。隨順依處得等流果。眞見依處得離繫果。士用依處得士用果。所餘依處得增上果。

出果體已。次依處得果。於中有二。初引文。後正解。瑜伽第五及顯揚十八云。習氣依處得異熟等。乃至廣說。出得果文已。下有二師解。第一解中有二。初正解。後立理。即前解十因二因攝等初師。

習氣處言。顯諸依處感異熟果一切功能。

顯異熟果。十五依處中。五依處所得。謂習氣。有潤

差別功能和合不障礙。五依處得。以引發唯望自類果爲言。觀待性復疏遠。業得果義親故。攝受中據士夫爲作用依處等。亦無異熟果。若法作用依處亦得此果。即六依處得也。故前論云。若攝受五辦有漏法。除心心所餘二依處攝受一切有漏故。今但總言。顯諸依處不別說也。何以知五準下因得果。不說攝受因得此果故。士用果有二說。此亦應爾。

隨順處言。顯諸依處引等流果一切功能。

顯等流果。即依處中。七依所得。謂習氣望自類種有潤望現行及自類種。眞實見亦望自類現行。隨順差別功能。和合不障礙。七也。此說士夫爲士用。有說士用作用依處亦得此果。以法爲士用等故。此師即九得等流果。又解。士夫可得作用依疏。未必可得。助現緣故。非作現緣唯八依得。領受唯望有情士夫能所領受或疏相望。不親望法。故不得也。無間滅依所望不同。或以下品後念果。故亦不說得。餘可知也。

眞見處言。顯諸依處證離繫果一切功能。

謂依處中。五依處得。謂眞見隨順。亦引涅槃故差

別功能各引自乘果故和合不障礙處得此說以士夫爲士用若說法爲士用卽士用作用俱得此果餘不得可知非觀待因得者疏遠相待不以證待又彼約有爲法爲清淨觀待因故又待能證有所證於生住成得果處轉如何不得合七依處得離繫果下文不說觀待因亦得離繫故約清淨有爲爲果故

士用處言顯諸依處招士用果一切功能

卽依處中有說五處得謂領受依處亦望士夫爲士用爲觀待因故士用作用和合不障礙依處所得隨順唯望自善法等定異亦約別別法體不望士夫故不得也第二師說法亦名士夫卽領受習氣有潤無間滅士用作用眞見隨順差別功能和合不障礙十一依處得語依處與法非士夫用果果與因不相密合說非士夫法故此果必生彼語依處顯於法故以下十因中不言語因得士用果故知依處準亦應爾

所餘處言顯諸依處得增上果一切功能

此卽隨前所不攝法並是此體此據別體謂語境界根障礙依處全餘十一少分若不爾者一切皆是依何意故作是說耶

不爾便應太寬太狹

自下立理若不如前解者各有太寬太狹之失且如習氣唯目第三卽第三中有非業者亦得異熟果便爲太寬餘四依處有業種不得卽太狹也隨順處言唯目第十一彼自依處中亦引涅槃及非同類異界無漏等法故非等流果故太寬失餘或六或八或七依處中亦有不攝卽太狹失眞見處言唯目第十亦爲太寬自處亦攝俱時及後同類諸法非離繫果故餘四處中亦得離繫既由不說卽太狹也士用處言唯目第九卽自依處中亦引增上等流果等若攝彼盡卽太寬失餘或四或十處亦得此果若不攝者亦太狹失餘依處中亦有太寬卽前四外餘依處中有等流等四果體在若並是別增上果者卽爲太寬唯除前四所攝之外爲所餘者前依處中亦有增上果如習氣中不得異熟果者卽諸因緣種隨順中不得等流者卽得涅槃眞見亦有不得離繫者引後自類等領受中亦有不得士用者如脛待足等若不攝彼便爲太狹故知於我所說爲正或此增上唯應難狹餘四

依處得餘果故。然此寬狹、一準於前得果依處頭數說故也

或習氣者、唯屬第三。雖異熟因。餘處亦有。此處亦有非異熟因。而異熟因。去果相遠。習氣亦爾。故此偏說。

第二師說。五果體性寬狹如前。但釋論文有盡理不盡。爲異於前。此習氣言。唯屬十五依處中第三依處。雖此報因。餘四處亦有。習氣中亦有非報因者。識等五種生現行。是以異熟因熟時去果相遠。習氣依處望果亦遠。故偏說習氣得異熟果。不言習氣並是報因。餘依處中無此因也。

隨順唯屬第十一處。雖等流果餘處亦得。此處亦得非等流果。而此因招勝行相顯。隨順亦爾。故偏說之。

此隨順處唯屬第十一得等流果。雖知如前六七八依處中亦得等流果。此處亦得非等流果。如與涅槃爲因者。是以等流因。必下等法。與自上法爲其因故。隨順亦爾。招勝有爲行相顯故。論偏說之。亦不盡理也。

眞見處言。唯詮第十。雖證離繫。餘處亦能。此處亦能得非離繫。而此證離繫。相顯故偏說。

此眞見處唯屬第十處。雖如前說餘四依處或五依處。亦得此果。此處亦能引同類等。非皆得離繫。以眞見之名。招離繫相顯。故論偏說。亦不盡理也。

士用處言。唯詮第九。雖士用果。餘處亦招。此處亦能招增上等。而名相顯。是故偏說。

準上可解。以士用果望於處者。卽士用處名顯及體相亦顯。故偏說之。非餘四或十依處無也。但是士用依處。必得士用果。不可同前言此處亦能得非士用果。但有總言亦能招增上等。此士用依所得士用亦得名增上等。故亦不盡理。

所餘唯屬餘十一處。雖十一處亦得餘果。招增上果。

餘處亦能。而此十一多招增上。餘已顯餘。故此偏說。

此攝所餘。餘十一處。卽除前果依處之外法也。以餘四依處已顯得餘四果。故不說。餘四處亦得增上果。故此十一處亦得餘四果。而增上多顯。故偏說之。皆不盡理。略說之也。依處既示。次明十因四緣多少得果。

如是卽說此五果中。若異熟果。牽引。生起。定異。同事。不相違因。增上緣得。

此中得果。隨文且釋。其理不盡。如樞要說。是十因中五因得異熟果。觀待唯望士夫爲因。故不取也。

若望法爲因。卽取有十因中六因也。餘可知。此中依處得有別者。如前已說。此四緣中。增上緣得。大乘報因非因緣故。

若等流果。牽引。生起。攝受。引發。定異。同事。不相違因。初後緣得。

等流果七因得如文此中若種望現等是因緣。餘是增上緣。皆應如理知。然依依處有寬狹如前。餘不得可知。因緣增上二種四緣中居初後故。

若離繫果。攝受。引發。定異。同事。不相違因。增上緣得。

離繫果五因得。以望士夫爲觀待。故不說得之。以望清淨有爲牽引。故亦不得。餘因不得義可知也。然依處寬狹如前可知。此唯增上緣得。

若士用果。有義觀待。攝受。同事。不相違因。增上緣得。

此有二說。初師四因得。以士夫爲士用故。餘不得者。非士夫故。各各是望別法爲也。觀待相同。故取之也。唯增上緣得。

有義觀待。牽引。生起。攝受。引發。定異。同事。不相違因。除所緣緣。餘三緣得。

此第二師通法爲士夫。卽八因得。唯說因不得。如前處中說。餘者可知。以但能顯非是能生。能生所生者是此果故。既爾。卽除所緣緣。餘三緣得。外法無如士夫之用。故非所緣緣得。無間亦名爲士用故。依處寬狹。如前已說。但無不生之士用也。然據瑜伽等。卽以士夫所得爲士用果。然理不障餘法。故二師皆是也。隨用皆得。

若增上果十因四緣。一切容得。

此增上果據通體者爲論。十因四緣得也。或解不爾。除前所用爲四果之因外。餘因所得。所望不同。果各別也。然不相違中攝無爲。如何得增上。答。十因皆得果。無不得者。不同小乘無爲。非六因五果之果因也。不言有取與爲因。然與所不障礙爲因。所不礙卽是此無爲之果也。無與取義不同小乘也。卽隨說因是觀待等。亦然。

傍論已了。應辨正論。

此有二解。一唯明依十五處說四緣下。是名傍論。餘已上是正論。以明緣所生法文。應明能生緣故。四緣是正論也。第二四緣已下並傍論攝。雖明緣所生。不欲辨緣故。今準此卷次云。既以緣生法相望作緣多少爲正論。故知四緣是正論也。若不辨體何以解用也。此等妙義。或舊會聞。或先所未了。

後諸學者宜詳義焉。然此十因。有漏無漏。有爲無爲。三界繫不繫。見所斷等。皆如理思。前問之中。問緣及生。雖已明緣。而未解生。

△自下解生。於中有二。初辨現種生。後總結釋。初中有二。初辨生現。後辨生種。生現中。初辨種生。後辨現生。種現生中各有二。初染。後淨。

本識中種。容作三緣生現分別。除等無間。

謂本識中種子。總而言之。容作三緣生現分別。分別之言。通攝心心所。若見相分。非唯自體也。除等無間者。唯心心所相望立此緣故。

謂各親種。是彼因緣。

釋爲三緣。此簡業種生異熟果及餘增上。雖眼識生。藉根等種。非親種故。亦非因緣。總而言之。一切相見等法。皆有此緣而生。無非識種生故。

爲所緣緣。於能緣者。

謂要能緣種心心所法種子。方爲彼所緣緣。除一切相分。相分不能緣故。及除自體分。不緣種故。然見分中除五七識。不緣種故。但與第八一切時見分。第六有時緣者。彼與爲緣。今簡爾所不爲緣。故言爲所緣於能緣者。是簡略言。

若種於彼有能助力。或不障礙。是增上緣。

謂有種子。於現行法。能助與力。如根種於識種。作意種於識等二。又雖無助力。但不爲障。如異識種子望異現行等。皆是增上緣。然簡無漏種與有漏現行爲生等緣。彼能障礙故。雖亦是增上緣。不相違因攝。然於生現分別中。非能不障故非也。或亦是此緣現未爲障故。障必不生故。此中但簡障礙現行令不生之緣故。此卽種望染現爲緣訖。

生淨現行。應知亦爾。

然此總言於見分中。通與一切見分爲所緣緣。皆

能緣種故。亦與自證分等爲所緣緣。佛果識體緣一切法故。與染別也。總是第一以種望現爲緣能生分別。是一切種如是如是變訖。

△第二以現相望爲緣生分別。於中初總後別。

現起分別展轉相望。容作三緣。無因緣故。

此文總也。不簡自他。識等相望。容作三緣。現望於現。非親辦體。無因緣故。

謂有情類自他展轉容作二緣。除等無間。

自下別中。第一子門。自他身相望。謂自他身分別展轉容作二緣。因緣有無。前總門中已定除訖。下

但於餘三緣中取捨。此除等無間。等無間法唯自一識故。此中分別既攝見相分等。故由他生者皆名分別但知不唯是見分也。即唯前六識或亦第八識。許變他處故。

自八識聚展轉相望定有增上緣。必無等無間所緣緣義或無或有。

第二子門。自身八識隨一一八識相應法等見相分等總名自識聚。以識為主同聚法故。即下言聚皆如是知。且自八識聚相望定有增上緣。此緣通故。必無等無間。唯自識相望為此緣故。此即明簡定有無訖。於四緣中。二定無也。謂因緣等無間。一緣定有。謂增上緣。所緣緣不定。下別辨之。

八於七有。七於八無。餘七非八所仗質故。

此謂第八。於餘七識。有所緣緣義。七於第八。無此緣義。以第八相色等為其本質生五識相分色等故。第七亦緣彼見分為境故。第六理通以相見為境。若無第八定為本質五七不生故。雖非親所緣緣。然是疏所緣緣也。第八不託七識而生。故七非八所緣緣也。第八若有。七識必有。七但為八定有增上緣。非所緣緣也。

第七於六。五無。一有。餘六於彼。一切皆無

第七於餘前之六識。於初五識。無此緣義。與一意識為所緣緣。意緣一切法故。五識無者。不緣七故。前之六識。於第七識。並非彼所緣緣。彼不緣六故。自是一行法。故不問八。

第六於五無。餘五於彼有。五識唯託第八相故。

其第六識。於前五識無此緣義。五識於六有此緣義。五識緣本識所變為境。不待第六識所變色等為自境故。有力生識者方為此緣。故不以五識自相望為所緣緣者。以定無故。

自類前後第六容三。餘除所緣。取現境故。

第三子門。自身八識一一自類前後相望能為幾緣。前第六識聚容作三緣生後自第六識聚。即除因緣。現行相望故。有所緣緣。據緣者說。故此中不除。阿羅漢末後心等無間緣。據長時故。但說容。故餘之七識但有二緣。無因所緣。皆非種子。又不能自緣前念識聚故。唯緣現境故。此第一師。即長途義。

許五後見緣前相者。五七前後。亦有三緣。

自下第二。依陳那觀所緣緣論中說。許五識後念

見分緣前念相分。彼論言。或前爲後緣。引彼功能故。彼隨經部。因果異時。旣非現境生五識。故前念五識現行相分爲能熏引相分種子。生於後念五識相分。前念五相有力能生後識見分。故是緣義。後念之識。帶彼前相生。故是所緣義。卽以相分爲行相。本質爲疏所緣緣義。今敍彼意許五識後見緣前念自識相者。五識及第七識前與後亦有三緣。亦者亦第六也。非第八識者。以非能熏。不能引種。故前念相非自後識所緣緣也。此師自識前後。異於前義也。

前七於八。所緣容有。能熏成彼相見種故。

若後以前念爲所緣緣。自身八識品相望中前七於第八亦容有所緣緣。以前七識皆能熏成彼第八品相見種故。謂前五識爲能熏。成彼第八相分色等相分種故。是第八見分所緣緣。第七識爲能熏成彼第八見分種故。是自證分所緣緣。自證等種生自證等隨應亦爾。第六識若緣第八見相而熏種。卽雙熏彼二分種子。若緣虛空心心所等以爲相分亦熏彼生空等相種也。非是能熏生彼第八現行相見分種也。第八不緣虛空等故。此七識

中望彼第八相見分等應作四句。其第六識具後二句。如理可知。卽是二義與前師別。六望七等準此應知。

同聚異體展轉相望。唯有增上。諸相應法。所仗質同。不相緣故。

第四子門。就如一眼識中俱時心心所一一別互相望。雖是同聚。而是別體展轉相望。唯有增上緣。見分相分一切皆然。不相緣故。然此心心所不相緣相分。所仗本質同。若見分相分不相緣故。非如大衆部緣俱生心心法故。若許緣者。不同一所緣過受不與心同一緣故。大乘見分不許自緣。亦有此妨。然極相近。不緣俱法。說自證分旣得自緣。卽無前過。但有後失。若爾。如何名同一所緣。謂所仗質同。名同一。非多見分共一親相分名爲同也。若爾。且如第八心王不能緣心所之相。卽無本質。如何名爲同一所緣。同一所緣總有二義。一所仗質同。名爲同一。如五識等俱心所法。必同本識所變質生故。二相似名同一。卽第八俱心心所法。及第六識緣過未等。雖或無本質。不託他變。各各自變相似名同一。不要心王緣心所之境生名爲同一。

也。此第一義、

或依見分說不相緣。依相分說有相緣義、謂諸相分、互爲質起。如識中種、爲觸等相質、

此第二釋、亦許相緣、或依見分同聚心心所說不相緣。無緣俱時他見分故。此依因位。佛則不然。若依相分、有相緣義、謂諸相分互爲本質方得起故。如本識中諸法種子、爲同時五所觸等相分本質、此顯其事。

不爾、無色彼應無境故、

若不爾者、無色界中五種心所應無境故、既彼有境。故必以本識所變爲質也。諸心心所理例並然。然前師意各各緣自所變種子。然唯心王所變種子能生現行。非五所變。如眼根等、無能生識用也。此師難曰。何故同一所緣分爲二義、第八五數無本質也。前師解云。若必有本質。如第六識緣虛空時、以何爲質、第八心王不託數境生。如何同本質、有說一切心必託本質方生。如緣虛空、託名爲本質、第八心王。以五數所變相假力故爲本質起。名同所緣。

設許變色亦定緣種。勿見分境不同質故。

此依因位。果亦可然。至下當知。今此後師設許無色界第八亦變下界之色。五所如本識、亦定緣種、勿第八俱六箇見分境不同質故、自證分境許不同緣緣自見故。今依可爾。說有本質、非要爾也、此義應思。同一所緣相似名同。各各變故何要同質方名同也、又唯識之境、取心內境、若待外質方生。豈恐理乖唯識。是故前師甚可翫矣。

同體相分爲見二緣。見分於彼但有增上。

第五子門。如一受相分與見同體相望爲緣者爲見分二緣。謂所緣增上。見分於境無所緣緣但有增上。相與餘分但爲增上。若約疏所緣緣、亦非見與相分、不相似分、或可說得由相爲緣見分生故、見與自證相望亦爾。

第六子門。謂見與自證、如相與見能爲二緣、自證與見。但爲一緣。如前說故。見與第四亦但一緣。此據親義、若疏所緣亦得有之。今約親說、不相違也、

餘二展轉俱作二緣。

自證及證自證爲二、見分之餘也。展轉爲二緣互得相緣故。二與見相分但爲增上。

此中不依種相分說。但說現起互爲緣故、

然前相分與見爲二緣。不言種子亦爲相分得爲因緣者。此中不依種子爲相分說。以說現行互爲緣故。又種爲緣生分別者。前第一門以解訖。故此卽現行染八識聚說爲緣訖。

淨八識聚自他展轉皆有所緣。能偏緣故。

淨八識聚若自他身自他八識爲緣皆增所緣緣。以淨八識皆得緣他及自身者。互得相緣故。卽淨八識皆得互緣同時心心所亦得互自緣同時心心所以彼功能偏現影故。識自證分與相應法見分同緣緣自見分。餘淨心所義例亦然。又能或緣彼相分故。若不現彼影應非知一切。又有解者。上文所言。勿見分境不同質故。卽識見分與相應見分定必同緣。如何自證與相應法見分同緣。識之見分不自緣也。若自緣者與自證分何別。若不緣者便違上文。今有二解。一云前依因位。非依果說。依果說者見分之境亦不必同。又識等見分與相應法亦定同緣。亦自緣見分。亦緣自證分。與相應法見境齊故。然與自證作用各別。自證唯內緣更不別變。其見分自緣等亦更別變。然相分攝與相應法同外取故相應緣識既不外取別變相分。識之見分例亦應然。亦不違上。見分境同。此義雖勝。然稍難知。

唯除見分非相所緣。相分理無能緣用故。

若通佛說。非見分等爲相分所緣緣。一切相分是親所變名爲相分。相分必無能緣用故。如化心等亦爾。化心不緣故。故此第三四亦非相緣。見分攝故。文中唯有見分非相分境也。不除同聚心心所相緣。以得緣故。卽顯自證分亦見所緣。現作相分緣故。如無分別智。唯是現量。無外境。故不緣。不同後得智。後得智見分返緣自證作影像緣。仍是相分。不爾。卽與證自證無別。何須四分。由是一切心皆具四分。今緣相應法見分緣自證分亦能緣證自證分。證自證分亦能緣見分相分者。唯在佛位。餘者不能。此中但遮見分非相所緣義。遮第三四分亦非相所緣。意顯餘三分互緣一切法名偏緣故。雖作此解。三分何別。各相似故。如前所得者親得。餘新所得影說。故成差別。又解。然今但遮相爲能緣。及遮見分不緣自證。非顯餘二得緣一切。此不及前解。上來第一。現起分別緣其種子現行生訖。

既現分別緣種現生、種亦理應緣現種起、現種於種能作幾緣。

自下第二明種子亦應緣其現行及種子起、此言緣者是緣藉義、非緣慮義、以種亦是分別攝故、今論解言、緣生分別現行及種、望於一種子能作幾緣問也。

種必不由中二緣起、待心心所立彼二故。

種子必無等無間緣、所緣緣起、此之二緣、四緣之中位居中故、以此二緣待心心所爲果方能生故、種非心等、故非二緣果。

現於親種具作二緣、與非親種但爲增上。

今依因位、現行望自親所熏種能爲二緣、卽因增上、唯除第八及六識中極劣無記、非能熏故、與非親種不辦體故、除自種外但一增上。

種望親種亦具二緣、於非親種亦但增上。

於一切位種子望自親種亦具二緣、除中二也、於異性非親種亦一增上、此中巨細如理應思、準前顯後、淨種亦爾、文言略之、與染同故、此上總解緣生分別訖。

△次下第二總結有二、初結非、後破小乘心外之緣。

依斯內識互爲緣起、分別因果理教皆成、所執外緣、設有無用、況違理教、何固執爲。

謂依內識若種若現互爲緣起、一切分別若因若果、能生所生皆悉成立、汝等小乘所執心外之緣設有無用、況違理教而固執何爲。

雖分別言總顯三界心及心所、而隨勝者諸聖教中多門顯示、或說爲一二、三四五等、如餘論中具廣分別。

此略指也、下解彼彼分別、此言分別唯是有漏心心所、中邊論說虛妄分別、謂是三界心心所故、此非執心、然隨勝者聖教多門顯示有二三等者、至此卷下三性之中自當廣解、如餘論中具廣分別者、瑜伽三十八七十三七十四、顯揚等並如下解、楞伽第五亦有十分別等也。

上來解此頌中、初依頌釋文、第二廣解、廣解中初問緣生分別、第二答解、解中初解四緣等、第二解生分別、生分別中初辨生現種分別等、後總結、或從前釋中分三、初略解頌、次廣解、後結、或於廣中分三、初解四緣等、次明生分別、第三廣分別、或於此廣生分別分二、初辨生、後辨分別、餘解同前、就明唯識相中、初廣分別三能變相、次前前頌明唯

識訖、自前頌來解諸妨難、於中有二。初二頌釋違理難、後五頌釋違教難、初二頌解違理難中上來已一頌訖、

成唯識論述記卷第四十六

成唯識論述記卷第四十七　論文卷七之三

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△自下第二釋諸有情續生死難。前頌所明雖無外境、而諸分別皆緣所生、不離內識、外人問曰、

雖有內識而無外緣、由何有情生死相續、

此初寄問以發論端、雖知論主唯有內識、而既無有心外實緣、假說我法、一切有情由何法故生死相續、若無心外緣、生死不續難、

頌曰、由諸業習氣、二取習氣俱、前異熟既盡、復生餘異熟、

上二句答相續所由、下二句正答相續、長行答中有四、復次至文當知、

論曰、諸業謂福、非福、不動、即有漏善不善思業、

初釋中有二、初別解頌文、後總結頌意、別解頌中文分為四、上二句別解為二、下二句合解為一、第四總牒第一句由字、第三句既盡字、第四句復生等字、合解其頌、解第一句中先解諸業、次解習氣、後總解之、以業有三、故言諸業、此解業義、如第一卷解、福等三業、如對法第七第八及大論第九五十三等解、福者勝義自體及果俱可愛樂、相殊勝

故。非福者。不可愛樂。自體及果俱。不可樂。相鄙劣故。不動者。不可改轉義。其業多少。住一境界。不移動。故又復移轉境。如生得散善。亦從於定總名不動。對法論說。欲界繫善業名福。瑜伽論言謂感善趣異熟。及順五趣受善業。名福。前是人天總業。後是五趣別業。然說地獄亦有別善業者。受等流果。如涼風觸身等。與別相似業名爲善也。又令地獄諸苦輕微。名爲善業。如不斷善等。又約六趣爲論。除地獄。取非天。五趣有善業果也。非福業者。瑜伽論云。謂感惡趣異熟。及順五趣異熟。初是三惡趣

總業。後是五趣別業。不動者。謂感色無色界異熟。及順色無色界受業。前是總業。後是別業。對法論說何故色無色業名爲不動。答。如欲界餘趣業過緣轉得餘趣處受。彼業不爾。定於自處受故。問曰。何故爾也。定所攝故。非同散業。若爾。如何熏禪資下故業生五淨居。故此解非。又定地攝名爲不動。以定能住於一境。故且福之名。應通三界。滿業以上善業別有勝能名爲不動。欲界善業別得總名也。然不動中順受別業。瑜伽論少別。如彼抄解。然此三業通身語意。意業通三界。身語唯二地。有尋伺故。此體性者。卽有漏善不善二思爲此業體。遊履身語。身語動作。故名爲業。身語唯無記。非善惡性。故唯以思爲體。此中爲唯以思爲業。爲復有餘

業之眷屬。亦立業名。

卽五蘊性善不善律儀。實業眷屬。故餘則可知。何

意眷屬亦說名業。

同招引滿異熟果故。

以皆與業同招引滿異熟果故。不同小乘具十隨轉。無過未世實四相故。此總別果。如第二卷已廣具解。上來所說。謂初作時。卽現起法。若異熟因。非

卽受果。現既久滅。如何感果。非過未有。故爲答此問。故次論文。

此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果。

下解習氣。現行。此業雖纔起已。更無異間。而便卽滅。無別義理。可如薩婆多。雖現用無。有過去體能招當來眞異熟果。若爾。如何。

而熏本識。起自功能。卽此功能說爲習氣。

現行之業。當造之時。熏於本識。起自業之功能。功能卽是頌中所說爲習氣者。何以名習氣。

是業氣分熏習所成。簡曾現業。故名習氣。

是業氣分解氣。由現熏習所成。解習。此業熏成、不同無慚、計業皆宿作。並是會有。化地部等。業入過去。現皆有體。又此習氣。簡薩婆多等過去有體之會業也。及簡順世外道。說一切果唯現業所得。作時即受。今此習氣理則不然。由過去無間滅現行熏習故。種子念念前滅後生。恆現在有故。簡彼會世有用於過去世現有業體。即此種子非作時即受果後時或一生多年。或多生等方始受果故。故簡現作業時即受果。由此義故。有詮有遮。故名習氣。即解頌中習氣二字。總合此上。解第一句下四字詮。

如是習氣展轉相續至成熟時。招異熟果。此顯當果勝增上緣。

此善不善業能感當來若別若總異熟之果。勝增上緣非同性故。非親能辦果體生故。次解二取。此有八解。

相見名色。心及心所。本末。彼取皆二取攝。

一相見。謂即取彼實能取實所取名二取。二者取名色。色者色蘊。名者四蘊。即是執取五蘊爲義。前言相中亦通取無爲。以爲本質故。今此唯顯取親所緣。不能緣得心外法故。又變無爲之影相分。亦名所攝。不離心等故。三者取心及心所。一切五蘊法不離此二故。四者本末。謂取現果第八識是諸異熟之根本故。名之爲本。餘識中異熟名之爲末。是第八識之末果故。即取二異熟也。謂愛樂執取緣取也。或第八識總報品名本。餘識別報品名末。攝一切法盡。唯簡異熟。以極狹故。第五彼取者。即彼上四取也。即一一取言通上四處。是單取。及通彼上是重取。謂有取取前第一能所取之取。如重緣心。取下三取亦然。故有八解。此八皆是二取所攝。

即是現行之取也。或前四是境。彼取能取。但有四也。何以名習氣。

彼所熏發親能生彼本識上功能名二取習氣。

即彼八所熏發親能生彼八居在第八識上功能名二取習氣。即前八中皆具二義。名爲習氣。皆有所生能生義故。本末若爲異熟解者。取爲所取故。亦具二義。即名言種。由取二而生。故能生本識。此非善不善。但是無記親生之種。此中二取通七識所熏。隨其所應。生第八識相見分等。此二取言欲顯何義。

此顯來世異熟果心及彼相應諸因緣種。

顯當來世異熟果心及心相應法。各望自果爲因緣種子。親能生果故。簡前業種。卽顯名言種子生果無盡。隨所欲生便能生故。以心爲主。但言生心。實通五蘊。此當來世言。或一分位三世。或生死三世等可知。解第二句頌上四字訖。

俱謂業種二取種俱。是疏親緣互相助義。

頌言俱者。謂前諸業及後二取之種子俱。卽是同時感生果也。非如小乘異熟因果必不同世也。作時受時雖世不同。種正受果時。必與果同世。以過未世無體性故。問於生果位親者因緣。若論感果力能勝者唯是業種。或二種既俱。何故頌中先說業種後說因緣。

業招生顯。故頌先說。

業招生顯。由業感生勝故顯故。故頌先說。非因緣也。解第二句五箇字訖。

前異熟者。謂前前生業異熟果。餘異熟者。謂後後生業異熟果。

頌中所言前異熟者。謂前生業異熟果。異熟果者顯通總別。頌文狹故。但言異熟。意亦通也。以過去世多生之業同於一身得受果故。謂前前生業異熟果也。非唯一生名前前也。又前前異熟體非一故。後亦當爾。既第三句中不解下二字。解第四句先解下三字。謂餘異熟等。將欲解頌既盡等言。故先發言云。

雖二取種受果無窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感。

二取種子受果無窮。攝大乘第三說無受盡相。業習氣有盡。彼論說爲有受盡相故。所以者何。由異熟果。一者性別與業性殊。不多相順。二者難招業雖招得。謂必異世果方熟也。故業習氣有盡。如沈麝穢草有萎歇故。其等流果及增上果。一者性同。體性相順。二者易感。同時生故。此念熏已卽能生果。故二取種易感果也。何者爲等流。何者爲增上。增上寬。但等流必增上。等流者謂種子與現行及自種爲俱生同類因故也。增上更無別體。卽等流性故。又解。是等流果故性同。是增上果故易感。以具二果。故具二義也。又種望現行是增上。望自類種是等流。業種望彼現及種皆異性。故但是異熟

上來已別解頌文。

△下欲解意幷解第一句由字。第三句既盡二字。第四句復生字故。

由感餘生業等種熟。前異熟果受用盡時。復別能生餘異熟果。

由感當來餘生業等種子熟故。於今身中前異熟果受用盡時。即是此身臨終之位。彼所熟業復別能生後餘果起。即先果盡時後果業種熟。其異熟果而復得生。所以生死不斷絕也。由感餘生者。解由字。由者緣由也。前果盡時者。解既盡復別生果等者。解餘異熟復生也。下結答難。

由斯生死輪轉無窮。何假外緣方得相續。

由此所說業果無斷。生死相續。輪轉無窮。何假藉心外之緣方得生死相續。此結答也。

此頌意說由業二取生死輪迴皆不離識。心心所法爲彼性故。

總此頌意由業及二取爲緣爲因。故生死輪迴皆不離識。非心外法。令生死續。以業二取不離心心所而得相續。爲生死因果之體性故也。

復次生死相續由諸習氣。然諸習氣總有三種。

第二復次。解頌答問。於中有三。一總標。二別解。三指例此初也。今三習氣即攝論第三第四。三種熏習。

一名言習氣。謂有爲法各別親種。

別解有二。初別解三。後配屬頌。但此名言分爲二種。攝一切法習氣盡也。此是三性諸法因緣。彼論但有言說熏習。

名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。

唯第六識能緣其名。能發其名。餘皆不緣。亦不能發。即唯詮義音聲之差別。簡非詮表聲。彼非名故。名唯無記。瑜伽七十二。五法中說。故聲自性唯無

記。然聲有表是業性攝。以能表思。名爲三性。體唯無記。名非業性。故從聲本說爲無記。然名是聲屈曲差別。唯無記性。不能熏成色心等種。然因名故心隨其名。變似五蘊三性法等而熏成種。因名起種名名言種。一切熏種皆由心心所。心心所熏種有因外緣。有不依外。不依外者。名顯境名。若依外者名表義名。以分二別。然名自體不能熏種。問曰。如緣五境而熏種等。亦依外緣。何不別說因義熏習。答。境非勝緣。因境而心熏但是顯境所攝。有能詮之法令因起執。流轉生死。帶此勝用爲緣而熏

故立表義名。言熏習。又一切法。名爲先故想。名在於內發、詮召法勝。但說依名。不說依境。若依無漏名熏種。此唯無漏善。內名爲緣熏五蘊種心變似故、雖亦依句等而成熏習。總說爲名。詮召諸法名最勝故。從勝爲目。但說名言熏習。名言進退攝句字故、

二顯境名言。卽能了境心心所法。

卽能了境心心所法。卽是一切七識見分等心、非相分心、不能顯境故。此見分等實非名言。如言說名顯所詮法、此心心所能顯所了境。如彼。故名之

爲名。體非名也、名體是彼不相應行故、又如四蘊名名體、卽是名能顯義故。瑜伽論中第五十六說、順趣種種所緣境義依言說名。分別種種所緣境義四蘊名名。是通三性見相分種。境從見說亦名名也。了境心等之所了也。卽通三界有漏無漏。卽攝一切有爲法盡。攝論唯據言說名。唯有漏也。

隨二名言所熏成種作有爲法各別因緣。

隨二爲緣相分等中熏五蘊種親辦體故。

二我執習氣謂虛妄執我我所種。我執有二。

此令自他成其差別。通六七識。非如攝論唯說第七。

一俱生我執卽修所斷我我所執。二分別我執卽見所斷我我所執。隨二我執所熏成種令有情等自他差別

因我執故相分之中亦熏五蘊種。卽名言熏習。由熏我執種令自他別故別立之也。初通六七。後唯第六。其文易解。無勞更釋。

三有支習氣謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。卽是能招可愛果業。二諸不善。卽是能招非愛果業。隨二有支所熏成種令異熟果善惡趣別。

有謂三有。支者因義分義。卽三有因。生善惡趣差別因也。通六識皆有此熏。餘文可知。然不善中所言諸者。顯惡多於善。令生厭故。令五趣別。由業力也。

應知我執有支習氣於差別果是增上緣。

此後二種。望異熟果是增上緣。以異性故。我執相分所熏成種。雖作因緣親生本識見分種子。令彼自他差別。故成增上。此中名言種與異熟果爲因緣親生故。有支爲增上緣。異性故。我執種子爲增上緣令自他別故。此是見分執種。若相分種亦得

親生文意如此也第一言說名唯欲界及初定有尋伺故此熏習至第四定皆得依名起熏習故或通無色無色諸天佛處聽故顯境名言通三界九地熏習有支我執亦皆通三界第二名言熏習通三性有支熏習唯善不善我執熏習通有覆不善俱生唯有覆分別通不善第三表義名言唯第六識緣之熏習顯境名言通前七識第八不熏故有支通前六識有善惡性故我執唯第六七七唯俱生六通分別第四後二熏習唯有漏名言熏習通無漏無漏亦依表義顯境名言熏成種故攝論但約有漏表義名說此說盡理第五位次名言熏習唯除佛位第六識有漏至八地餘六識及諸無漏通十地有支非聖者聖不造業故設造別業不名有支非行支故名言所攝或類相從亦有支攝分別我執唯異生資糧位起聖說不共無明內異生亦無故俱生我執除二乘無學八地以去菩薩及如來此即別解三習氣已下配屬頌

此頌所言業習氣者應知即是有支習氣

以三熏習即頌習氣頌中所言業習氣者即此三中有支習氣也

二取習氣應知即是我執名言二種習氣取我我所及取名言而熏成故皆說名取

即取我執及取名言以爲境界而熏所成二種習氣皆名爲取取此二故名之爲取非此二種體自能熏可名取也此即解頌上二句中三習氣也

俱等餘文義如前釋

此餘俱義及習氣義果有前盡而後生義如前師解此中同者不別出之若有異者皆別解也下準此知然此熏習十一識等相攝分齊皆如理知

△第三復次以十二支解頌

復次生死相續由惑業苦

於中有二初汎解惑業苦屬釋論文後以有支釋惑業苦初中有三初總舉生死由惑業苦次別解惑業苦後指例餘文此則初也業惑苦者此應第二方解其惑以隨發業次第而說故此非倒

發業潤生煩惱名惑能感後有諸業名業業所引生衆苦名苦

次別解也能感後有諸業名業即通一切總報別報現後等業除無記業及無漏業皆名爲業能感異熟生故惑者即是發業潤生煩惱對法第四一

切欲界分別煩惱皆能發業皆是不善任運能發惡行者亦是不善。卽修道我見邊見及此相應貪慢無明皆非不善。上來數明然緣起經上卷云若由欲愛造諸福行彼信為依乃造斯行。由於生死起定信故此愛及取由信攝伏我施設為有覆無記若法欲界有覆無記於發諸行無勝功能以此文證故離我見等俱起法。亦有獨頭愛等無記卽緣後有起愛潤生愛等。或餘本有位起此愛等亦是不發業者。及除上界無明等發業者外。餘一切不發業惑餘者皆是此中發業惑攝。餘隨起有覆

等是潤生攝若助發潤卽通一切。苦中卽攝三苦八苦文易可知。

惑業苦種皆名習氣。

前說現行此種卽現之習氣也。

前二習氣與生死苦為增上緣助生苦故第三習氣望生死苦能作因緣親生苦故。

以三種望果說其親疏。今此三中惑業二種非異熟性與果異性但增上緣助生苦故但為勢引非正親生。若苦種子與生死苦為正因緣以能辦體親生苦故。

頌三習氣如應當知。

惑苦種子名為二取業種可知故言隨應問何故此中惑苦名取業不名取。

惑苦名取能所取故。

釋彼得名惑是能取染著性故苦是所取染所著故。

取是著義業不得名。

此釋唯業不名為取世間有情多於現果起執著言今此是我我所攝故卽能所執著名為取世間有情不多於業起執著故如有執我而為作者我物等故。前說以取是著義故不多於業而起於著也。

俱等餘文義如前釋。

一準於前義可知也。然於此中惑業苦攝一切惑業苦盡卽總門也。

此惑業苦應知總攝十二有支謂從無明乃至老死如論廣釋。

第二別攝十二有支此中以總復攝於別十二支故。問何以知十二支是別攝總惑業苦不盡耶答若除此中無明愛取餘一切惑。除正感後世行。餘

別報等行、辨別報體、若聖者身行及苦等。非十二支故、就解十二支中有三、初以惑業苦總攝十二支、即此文是。二廣明十二有支、即論云此十二支。略攝爲四、謂能引支等。以下文是。三總結支歸惑業苦、即下論云由惑業苦即十二支。故此能令生死相續也、今此惑業苦總攝十二支中指。如餘論廣釋。即瑜伽第九第十第九十三、對法第四。十地論第八、及天親所造十二因緣論等。此爲論也、然緣起經中亦甚廣明、至下論中。此所無者附文解出此十二支、且略以十門解釋。一列支名、辨總別

體、二明支總別名義得名、三次第所由、四總別業用、五因果差別、六支互爲緣四句料簡、七能所引生諸論對釋、八廢立增減、釋諸妨難、九定世破邪、十諸門辨釋。論文有四、一能所引生、二釋妨、三定世、四諸門辨。

一列支名辨總別體者、列名可知、總五事中相及分別、三性之中、唯依他性、取蘊處界一分爲體、別體性者、一無明支者、以行蘊中無明爲體、不取餘法、何以知者、緣起經云、初無明有十一殊勝、非餘法故、大論第九云、以七無知等爲無明支故唯取

無明。不取餘法。問。若爾、何故對法第四云、無明與行得爲因緣、無明俱思種名無明支故。答曰。不爾。彼非因緣。故此論解云。無明俱思假說爲無明。實非此支攝。由假說彼爲行因緣。實非取餘爲此支體。大論第十、及此論下說爲一事故不取餘法。又諸論此論皆言正發業唯是無明。餘者是助。故不取也。非如小乘約分位辨此有十九七五六種諸無知等。如大論第九等說此無明支別有實性。何以知者、下十二支假實之中說爲實故。大論第十、乃至五十六。緣起善巧中皆言實故。又五十五明

諸煩惱假實之中言五見假。此爲實故。又緣起經下卷五十六中皆廣問答。簡諸餘法。故名無明。俱舍第十文勢同也。此通現行及種爲體。十地經云。無明有二。謂子時果時。緣起下卷云。無明有四。謂隨眠等。又唯發業性。通不善無記。然發福非福不動。三無明別。如對法第七。二行支者、以身語意三行爲體。心。心所爲體。行體是思。此身語意三。在欲界名福非福。身語在欲界。意亦通無色名爲不動。大論第九等同此解、此支亦通現行種子。十地經說行有二種、謂如無明。有子果時。行亦爾故。唯善

不善性。三識支、唯取阿賴耶識親因緣爲體。九十三云、在母胎中因識爲緣續生果識、隨轉不絕任持所有羯刺藍等。非餘七識隨轉不絕能任持故。彼下文云。又卽此識當來後有名色等種之所隨逐。非餘七識諸種隨故。此論又云所引支者。謂本識內親生當來異熟果攝識等五種。此中識種。謂本識因。故知識支不取餘七。問曰。若爾。何故大論第九卷末以六識爲識支。廣解已云此於欲界具足六種色界唯四。無色唯一。答曰。九十三中自有會云。行爲緣故。令識轉變。此識現法但是因性。攝

受當生諸識果故。約就一切相續爲名說六識身。既有此解。故言六識者。是就二乘一切身語。彼不立有第八識故。又一身中約一切識相續爲名。說言六識。其實唯取阿賴耶也。果報主故。說與名色互爲緣故。乃至命終恆隨轉故。此唯種子。不取現行。何以知者。大論第十。此論等云。胎藏苦故。問。若爾。何故大論第九云。三行所熏發種子六識及種子所生果時六識。名爲識支。處處又說行熏於識。識與名色得互爲緣。識入母胎。非種子時有是義故。十地論云。如無明有子時果時。乃至於生老死

亦爾。答。此論下云。此五種子。在於因時無有前後。約當生果位中說。故有前後也。或於現在是過去世此生老死位說識支。故有現行識。其實唯種。不爾。便違五十六說。彼說五種胎藏苦故。此論所引支中。又言識等五是種故。識既如此。說名色入母胎。乃至說受亦有二。種謂境界受爲愛緣等。皆準此知。此五體皆唯種子故。約當生位及於生老死位說。故言有現行。實皆無也。此唯無覆無記性攝。四名色支者。有二種體。一者一切有漏五蘊皆是此體。通異熟非異熟。如九十三說。又五色根。根依

大種。根處大種所生諸色。及餘諸名。皆名色攝。大論第九云。受蘊想蘊行蘊識蘊。十有色處法處色等。皆名色支。此論下云。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。通取三性以爲體也。若準此論及諸論等。通取異熟及餘性故。若約名色不相雜亂說此支者。卽除六根觸受法種。皆名色攝。謂色蘊中除根餘色。除受蘊全。除行蘊觸。除識蘊中本識意根。餘想蘊全。三蘊少分。爲名色支體。此論下云。此中識種。謂本識因。除後三因。餘因皆是名色種攝。故此二體寬狹不同。前體卽是四蘊名名色蘊

名色。況爾通釋即體相濫。後解名色五種各別。可有差別。稍似分明。不爾。如何名五種子。五體即是一名色故。此唯異熟無記性故。第八相應中。除觸及受。六識俱中。文除一切異熟觸受。所餘現在異熟六識及過未世所餘異熟心所法種。皆是此體。又九十三云。俱生五根名之爲色。無間滅意名之爲名。即與六處無別體也。然說六識爲識支。故由說與彼互爲緣故。偏說六根非實此支之體。唯爾。前解爲勝。此約六處與名色支無別體性。一義解釋。非謂盡理。無覆無記性。五六處支。唯內六處。此唯取彼異熟種故。即五色根及前六識。若有異熟居過去世。說爲意也。此約一意。二世分別。即義說別。若不爾者。名中無識。此約一時俱有五種而爲論也。若約當生分位說者。即名色支具足五蘊。初生之位在過去識名爲意者。亦名中攝。未名六處故。此唯種子。有處亦說爲現行者。如名色中說。下至觸受皆準此知。六觸支者。除第七識。取餘第八相應觸全。六識之中若異熟觸一切皆是。此約五種同時爲論。若分位爲言。六處位後所有觸數方是此體。大論第九說六觸身名爲觸故。七受支此

亦同前觸應知也。作用分位義皆同故。然論說受爲愛緣者。約當來生及於現在生老位中現起受說。然即彼體是生支攝。今此受支唯在種位。以識等五論皆名爲胎藏苦故。九十三云。此五皆是唯種子故。八愛支。唯取愛數一法爲體。大論第十初云。愛謂三界愛。亦通現種。十地論說故。此論下文云。愛支與取得爲因緣。非現望現。體是因緣。故愛種現爲此支體。九取支。通取一切煩惱。瑜伽論說。一切煩惱令生續故。即通見修所有煩惱令生相續。又下文說。正唯修斷助潤通見。論文多據四取爲體。在家出家二諍本故。四取以三見及貪爲體。大論第十及九十三等云。欲取云何。謂欲貪。見取。戒禁取。我語取。即三見故也。諸在家者以欲貪爲先而興諍故。諸出家者依三見爲先而興諍故。瑜伽上下四取體。三文不同。一唯取四取是四取體。二緣四取。貪爲四取體。三若能取若所取若所爲取皆四取體。今此合取。所說義別。故無妨難。勘別抄也。問。若爾。何故十地經等云愛增名取。答。下自會言。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝。說是愛增。非無餘惑。此通種現。十地經說故。如愛引證。十有支。

即取前行及五果種爲愛取潤已轉名爲有。九十三等云。愛取和合潤先引因。轉名爲有。是當生起因所攝故。此有或唯說業等者。下文自會。今上來解此唯種子。由前六法種子轉名有故。十一生者。即五果現行。以異熟五蘊爲體。十二老死亦然。然老死即前五蘊變滅。然生老死二名。是於五蘊假立名。即不相應行蘊。今取實體。亦前五蘊。此不取種。唯引果故。種即是前五種支故。若約分位。未潤已前。名識等五種。被潤已去。有果起已名生老死。亦通種子無妨。緣起經說生引同時。即雖被潤。總

轉名爲有生果之識等。仍名引故。唯取現行。至下當悉。薩婆多師一一皆以五蘊爲性。如俱舍第九。婆沙第二十二三等解。

第二辨支總別名義得名者。初解總名。此名緣起。亦名緣生。五十六云。無有主宰作者受者。無自作用。不得自在。從因而生。託衆緣轉。本無而有。有已散滅。唯法所顯。能潤所潤。墮相續法。名爲緣生。大論第十釋云。由煩惱繫縛往諸趣中。數數生起。故名緣起。此依字釋名。又解。即依緣字起字解此名也。唯有漏十二支得此名矣。又依託衆緣速謝滅等。依剎那釋。通一切法。又衆緣過去而不捨等。此依義釋名。今依此解。又乃至於過去世覺緣性已等相續起等。如世尊言我已覺悟正起宣說展轉傳說。故名緣起。此解亦得。合有五釋。不能煩別。五十六說因名緣起果名緣生。謂此無明隨眠不斷有故彼無明纏。有此纏生故彼諸行轉。如是乃至老死亦爾。然五種果中。以前後相望爲因緣。爲因時非果。爲果時非因。據義別故。世親俱舍自意同此亦得別名。緣起經云。如是諸分各由自緣和合無闕。相續而起。名緣起義。釋總名已。次辨別名。名

義得名者。言無明者。非六釋攝。以無別體義可爲六釋故。初離無與明別解。後合之總釋。故名離合。舊云六釋者是。謂此六釋依二法簡別離合方可爲解。非如眼等。雖有二字。名目斫芻。而體一法無可簡別。用此六釋。六釋不徧諸法釋故。如別抄解。行者當體彰名。造作是行義。亦功能得稱。了別名識。觸境名觸。領納名受。耽染名愛。追欲名取。有果名有。蘊起名生。義勝鬘經。及緣起經等。瑜伽等亦有別釋。皆同於行。不能別引。言名色者。是相違釋。名之與色體各別故。如云能立與能破言。五十六

二云。何故四無色蘊名名。答。順趣種種所緣境義。或依言說名。分別種種所緣境義。故說爲名。何故色蘊名色。答。於彼彼方所種殖增長義。及變礙義。故說爲色。變礙有二。乃至廣說。既各彰別體。故是相違釋。非名體即色。非是依名之色。名所有色故。六處者帶數釋。處者生長門義。體類不同。有其六種。此帶六言。故帶數釋。老死者變異義是老義。滅無義是死義。前是異相。後是滅相。各有所表。既如名色。故相違釋。不說異相而言老者。毀責名也。亦相違釋。老死別故。

第三次第所由者。大論第十。有三復次解。初云諸癡者要先愚於所應知事。方起邪行。起邪行故令心顛倒。心顛倒故結生相續。生相續故諸根圓滿。根圓滿故受用境。受用境故耽著希求。耽著希求故煩惱滋長。煩惱滋長故發後有業。業滋長故五趣果生。生已變壞老死。生起故十二支如是次第。此約當生五果爲因次第。第二約二緣建立十二有支。前六支內身緣立。後六支境界緣立。第三約由有三有情聚立。一樂出世有情滅緣起增白法。二樂世間有情立前六支。三樂著境界有情立後六支。如彼廣解故。十二支次第如是。此二亦約當生果位說因次第。以識等五因支熏時無次第故。緣起經云。一時而起。次第宣說。問若爾何故淨緣起中先觀老死逆觀緣起。答。依諦先後道理立故。如餘處說。此中染者依鄰次第二世因果說隔越多身說即不定。思準可知。下亦略辨。

第四總別業用者。謂此能令有情生死流轉。生死體者。謂生老死。前十能令生等轉故。此總業用。別業用者。對法云。無明有二業。一令有情於有愚癡。謂由彼覆。故於三際不如實了。起過未疑等。二與行爲緣。謂由彼力令後有業得增長故。十地經云。無明有二。一緣中癡。令眾生惑。即前於有所知境等不了疑也。二與行作因。同前對法。餘乃至老死。對法二業云。一數令有情時分變異。壞少盛故。二數令有情壽命變異。壞壽命故。十地云。老有二。一令諸根熟。二與死爲因。死有二。一壞五陰身。二以不見知故。而令相續不斷。然對法合作法。十地開之。又對法約老死無果終義。十地約死有果爲論。故言以不知見故。相續不斷等。又以前十二支中。十地上下皆同此論。文雖稍別。義意大同。不能繁

引問。且如行中福不動。以正簡擇力而起。何故仍說以無明爲緣也。答。瑜伽十云。由不了知世俗苦故。起非福行。由不了達勝義苦故。起福不動行。緣起亦云。又無知故。於非對治起對治想。造諸福行。或不動行。故以無明爲因生福不動。世俗勝義苦。非謂苦苦壞苦名世俗行苦名勝義。若爾。卽色無色無壞苦故。若亦迷彼。豈唯發非福也。但可總言世俗。易了知者名世俗苦。卽三塗等苦。彼不了故。造非福行。難了知者名勝義苦。卽人天善趣。勝義道理。體皆是苦。世俗難了。謂爲善勝。迷之故造福

不動也。是亦有壞苦名勝義苦也。不可定判三苦分之。如對法第七大論第十顯揚破苦品等。別抄說。問。如經說諸業以貪瞋癡爲緣。何故唯說癡。答。此中通說福非福不動故。貪瞋癡緣唯生非福故。問。身語二業思所發起。而行亦緣行。何故唯說無明爲緣。答。依發一切行緣而說。及依生善染思緣說故。此行如是。旣問答已。乃至老死問答皆爾。如大論第十。一一廣說。不能繁引。此中且說鄰近無明與行爲緣。若隔越爲緣。乃至老死亦爾。然後支非前緣。非爲斷前支修後支。但爲斷後修前支生

故、

第五因果差別。此有五種。一等起因果。謂前前支爲因。後後支爲果。十二支中無明唯因。老死唯果。餘亦因亦果。無明無所從。老死無所起故。此約十二支內分別也。故第十云。初一唯因。後一唯果。餘通因果。二本末因果。無明愛取三。體是煩惱業苦本故。唯是因也。生老死二唯是於果。體唯是苦。惑業之果。五種之果故。餘亦因亦果。是煩惱之果。生老之因故。第十云。三唯是因。二唯是果。餘通因果。又生老死唯果末故。前六及愛取有三是因本故。

受通因果通本末等。第十云。前六愛取有三是因分。後二爲果分。受通二種。此有二等。廣如彼說。三異熟非異熟因果。卽識等五及生老死七法是果識等五種望生老死雖是苦因。於現亦說五爲現行。卽在生老位中而說。故七是果。異熟法故。亦正果體。餘五是因。非異熟故。五十六云。又現世果所攝五支。及未來果所攝二支。總名果所攝緣起。當知餘支因所攝緣起故。中邊上卷云。有因雜染果雜染。因雜染者謂煩惱業分。果雜染者謂所餘分。四熟未熟因果。前七支是因。猶未熟故。後五支是

果名已熟故。謂無明熟。成於愛取。愛取是前無明增長故。有是行等六法熟故。生老死二正是熟時。熟謂熟變故也。對法云。於因時有能引所引。於果時有能生所生。有作是釋。愛取有三。鄰近果故。名之爲果。若爾。正生果故。卽識等五應亦名果。前解爲勝。五正熟非正熟因果。卽前十支是因。二支是果。生老二支是正熟故。大論第九第十等皆云能引所引俱是引因。引生老死二種果故。能生是生因。近生生等故。生老死二二因果故。正熟果體。卽此論下文等云。此十二支十因二果者也。若約五果當生位說。雖亦是果。然今明時分定體不取也。此中因果十二支相望更無增減。其無明望自種雖成因果。非此所明。自支攝故略。此五門攝諸經論爲因果義更無增減。

第六支互爲緣。問答料簡。問。若法無明緣彼是行耶。設是行無明爲緣耶。應作四句。初句謂無漏無覆無記行。第二句謂除行所餘支。第三句卽行支。第四句謂無漏識等。如是乃至受望愛爲四句。第一句者。謂希求解脫依於善愛而捨餘愛。第二句者。謂無明觸所生受爲緣生。除愛所餘有支。第三句者。卽愛支。第四句可知。愛望取作順後句答。謂取皆愛爲緣。有愛爲緣非取。謂除取餘支。如是乃至生望老死皆順後句答。或生爲緣非老死者。謂疾病怨憎會苦等。餘可知。如是一一皆如大論第十廣解。以上六門。此論雖有初體性門。然以能引等四義攝故。文勢長遠。義理散廣。恐學者難曉。故今此中別束出體。論所明處名能引等。至彼料簡。

成唯識論述記卷第四十七

成唯識論述記卷第四十八 （論文卷八之四）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

七引生料簡諸論對釋者。

然十二支。略攝爲四。

自下乃至老非定有附死立支以來是此能所引門。論自有文。不假懸解。論所無者。隨文附出。卽爲四也。第一能引中。初正出體釋名。二別重料簡。

一能引支。謂無明行。能引識等五果種故。

謂無明行者。出能引體。能引識等五果種故。釋能引名。雖此二支。與生老死。爲引因體。而前十支俱是因故。不可遠望二果爲能引支。故但望近所增之種。名能引也。

此中無明。唯取能發正感後世善惡業者。

重料簡云。此中者。是簡持義。如常分別。先解無明故。謂諸無明。如勝鬘經有五住地。卽見一處欲色。有及無明住地。前四煩惱障能發諸業。第五所知障不能發業。若汎言發身語。卽此亦能。佛地第七。若所發業及所得果。皆所知障。此論下言第二地中斷犯戒愚。卽所知障亦能發業。唯望菩薩是染汙性。望餘不染非善不善。不能招生此無明支。取發業者。謂能發起善不善業故。五無明唯取前四。前四之中有能發業。謂見道全。修道一分。不發業者。謂修道一分。於發業中。有能通發總別業者。有但發總報者。有唯發別報者。今取兼發總別。及唯發總報者。不取唯別。於中復有助正發業。爲簡助業。皆非此支。故此無明。唯取能發正感後世善惡業者。名無明支。但發感總行所有無明名之爲正。於中以見修無明中。何者正助。乃至何諦相應不共等分別。緣起下卷無明有四。皆應準說。

卽彼所發乃名爲行。

卽彼所發感總三業乃名爲行。

由此一切順現受業別助當業皆非行支。

此簡非也。由此道理。一切現報業。別助當業。皆非行支。一切現業。皆唯能感別報果故。亦由此文。卽證現業不感引果。感當業中。別有一業唯感別報亦非行支。由此卽顯設有一業唯感總報。復有一業通感總別。皆行支攝。緣起經說。聖者不造後有業故。對法第七。說聖不造業。無眞實義愚故。又瑜伽第十。說有支非學攝。故別報非也。此中有云。學是解脫分等爲體。故初發心已去。皆不造後有引

業、此亦不然、所以者何。緣起下說。內法異生不放逸者。所有福行不動行非無明爲緣者。不起現行相應無明而引發故、若放逸者。三種無明之所引發、不放逸者爲簡於此。故說彼行非無明發非彼無明種子不發行也、得感總報、對法第七云。有二種愚、一異熟愚、二眞實義愚、由後發福不動、初發非福故無有福不動非無明所發。不爾。何故。卽彼經言。我說諸聖有學不造新業。不言內法異生不造新業、由此當知順解脫分順決擇分善方便性者。能違背有尙有感總是無明行支。彼二位中生得善法故、是行支感總報也、或說彼二方便善法不感總報、此中所說感總報業方成行故緣起復云。內法不放逸行。非無明引故、雖言感報但別報因。由此道理。旣所有業皆非行支。現所有業亦非行體。不爾。別報有相例失、以感生死非殊勝故非正行支。非非行攝、若不爾者。於一生中唯有總行。兼總別行。所餘能感異熟別報名色等支應非行感。由此故知唯別業果。旣名名色別報因體應名行支、若正異熟名色支者或唯總報或兼總別、若兼名色支。唯滿果亦是行支亦爾。正行加報或唯感總或兼總別、若兼行支唯感別報諸行亦是聖不造業、約正行支。別報卽名色兼名色支攝亦不相違。此論但取正行名行。兼行卽非、別不獨能牽後有故、然體是行。不爾卽有如前理妨所以除也、旣爾。返顯能發彼行所有無明非緣起中無明支攝但是有分熏習所收、

二所引支。謂本識內親生當來異熟果攝識等五種是前二支所引發故、

出所引體、兼釋其名。此亦有二。如前可知。謂本識內等者。出體也、卽是第八本識之內爲前行等爲增上緣所發名言因緣所熏習氣。親生當來五果之種。是前二支異熟果攝、識等五種是所引體、卽顯當果因緣種也、通總別報卽識支全及名色幷意處觸受少分是總報體。除第八識及相應法、餘皆別報、是前二支所引發者、釋所引名。此五種子雖是當果親因緣性。正是引因。然近行熏故從能熏行說爲所引也、言本識者簡經部師色心有種。又簡自性雖生死因。非本識內故。言親生者。簡自業種及薩婆多業爲因緣。非親生故所引發者、有三義釋。謂本有新熏二合用也。

此中識種謂本識因、除後三因、餘因皆是名色種攝。後之三因、如名次第、卽後三種、

重料簡也、就中有二。初辨五種離雜體性、此有二。一離五種各各別體、五種之中識種卽是本識之因、阿賴耶識因緣種也、除後六根、觸、受、三種、餘色四蘊之因緣種、皆是名色種子所攝、後之六處幷觸受種、如三名是、此中妨難、及違論文、如出體中已料簡訖、二雜五種者、

或名色種總攝五因、於中隨勝立餘四種、六處與識總別亦然、

其名色種總攝五因、諸論皆說五蘊性故、前已引訖、於中隨勝立餘四種、執持識勝、生識處勝、觸境觸勝、領納受勝、故別立四、或報主識勝、受因觸勝、受境受勝、或愛因受勝、故別立四、故餘想等不別立支、由此六處名爲總攝六識界故、識支是別意界攝故、亦由義勝、總中離別、準此亦然、此總第一離雜二體也、

集論說識亦是能引、識中業種、名識支故、

二釋妨難、於中有五、一會集論、若五所引、二爲能引、何故集論名識能引、三四有異、集論說識亦能引者、亦前二支爲第三故、遂致亦言、識中業種名識支故、種子識中通有行識、故說行種以爲識支。是能引攝、若爾、識種何法所攝

異熟識種、名色攝故、

名色體寬、如前已說、

經說識支通能所引、業種識種、俱名識故、

二會契經、問、集論可爾、緣起經上卷、說此識支通能所引、此如何通、彼經說通能所引者、業種識種俱名識故、各別義說、非定相違、何故識種不同集論名色所攝、

識是名色依、非名色攝故、

經說識種名色所依、非名色故、卽於識外別說名色、若全五種名所引支、何故緣起上卷經云、一分名色、六處觸受亦名所生、答、依當現行、故作是說、非謂種子卽名所生、若爾、識種何故不說、已說彼種通能所引、遂略不說、識有現行、又說名色入母胎故、但說識支是種子攝、問、若爾何故彼經亦說受支一分名能生支、答、現行受有二、一內異熟受、彼經說爲所生支攝、約當生位名爲能生、二境界受能生愛等故、彼經說爲能生支攝、亦不違理、九

十三等說・一頌受內果。二頌受境界。由迷內果故造諸行。乃至云云。二迷外果故發生貪愛等潤先引因。乃至廣說。由此理證實不相違。問。此五種子。爲前後熏發・爲一時熏耶。答。一時熏。問。若爾。如何說有前後。

識等五種由業熏發。雖實同時。而依主伴總別勝劣。因果相異。故諸聖教假說前後。

三釋伏難。伏難如前。此答有二。初識等五種。由業熏發感召之位。雖實同時。而依主伴等相異。故假說前後。謂本識爲主。異熟主故。餘四爲伴。非主異熟助伴生故。就彼四中名色是總。體性寬故。餘三是別。義用狹故。就後三中。六處是勝。受等依故。餘二是劣。依處生故。就後二中。觸是因勝。能生受故。受是果。體觸所生故。由此五支有如是等。就各相異故諸聖教假說前後。體實同時。此中意言名言熏習發此五種。雖有前後雜亂不定。於生果相未辨何前何者爲後。由行熏識業力種成。令五種子一時轉變。於生老位能生自果。今說由行增上所發。說爲一時。非名言熏必一時也。此依實解。或依當來現起分位有次第故說有前後。

二或依當來生起分位。或依現在已起分位有次第故說因五種前後不同。非行熏時及實生果有前後也。此依分位非實體也。問。若實此五但是種子。何故諸聖教說識名色中互爲緣等。亦說現行。

由斯識等亦說現行因時定無現行義故。

四會現行難。今答由此當起理故。識等五支十地對法亦說現行。以在因時決定無有現行義故。緣起上說。世尊何緣名色等種異熟識中同時引發而復說有先後次第。世尊告曰。彼於當來。先後次第而生起故。如是而說。正與此同。問。若初熏時未能現起。如何緣起上卷經說生引同時。

復由此說生引同時潤未潤時必不俱故。

五會同時難。復由此理經說生引皆是同時。何以得知於當起位方說同時。於初熏時未能現起潤未潤時必不俱故。謂初熏時愛等未潤。雖八萬劫終不生果。後愛等潤。方生現行。若初熏時即能生現。應初熏位便有愛等。若爾。如何造潤時異。由潤未潤必不俱故。於當起位方說生引。許有同時。其體是一。位別說故有引生別。其潤緣合可得引生二義之名。即行等六。別名爲引。總名爲有。經亦不

說定同時故、若爾、何故先說其引、後說其生、潤已生時雖無前後、潤未潤位前後定別、必先有引、後有生故、故說引先生居後也。緣起上說、世尊告曰。此引生支、一時而起、次第宣說、要由有引、後有生故、或望所生果近遠故、

三能生支、謂愛取有、近生當來生老死故。

此中文二。如上所解。愛取有者、出其體也。今以三法爲能生體、近生當來生老死者、釋能生名。雖愛取二亦能潤前六引因體、名爲能潤。以近當果、但說能生。此釋名也。總爲初段、

△第二重釋、就中有三。初牒於前。

謂緣迷內異熟果愚、發正能招後有諸業爲緣、引發親生當來生老死位五果種已。

是牒前也。此義意言。如次前引受有二種、謂內異熟受、外境界受。受內異熟時、由迷內異熟果無明、不知二苦故、隨所應造三種行、爲增上緣、引起當來生老死位識等五果因緣種已、

△第二正解潤生之相。

復依迷外增上果愚、緣境界受、發起貪愛、緣愛復生欲等四取。

又依迷外增上果愚、以境界受爲緣、發起貪愛煩惱、緣愛復生欲等四取。四取者、謂欲取、見取、戒取、我語取。又如樞要、

愛取合潤、能引業種及所引因、轉名爲有、俱能近有後有果故。

此二和合潤能引之中、業及所引因五種、轉名爲有。何以名有。此六俱能近有生等後有果故、此總意說、受內異熟時、由不了內世俗苦故、起非福行。苦相麤顯、易可了知、名世俗苦。不能了內勝義苦故、起福不動。人天苦果相非麤顯、勝者知苦、名勝

義苦。爲緣引發名言五種已。雖迷二苦不同、總是迷內起業。後受境界時、由不能了所知境故、起染受時、愛等增長、合前六種、轉名爲有。如水潤種、種近果生。此中緣言、是緣藉義、勢力義。由癡故造行、行有勢力故、令名言種可生當果。不爾、異熟此名言種未能生果。後復由起愛等勢力、令前種子近生當果。雖別身造業、別身起愛、隨業勝者、由煩惱力、果卽近生。勢力令然、非由別義。此中二愚隨增義說、據實迷內亦得潤生、全界煩惱續生死故、迷外境界愚亦能發業、追求欲境起不善故、以內外

二見脩愚別隨增分二故。下二惑皆通發潤。有處唯說業種名有此能正感異熟果故。

三會諸論。如瑜伽第十說此十二支無因緣者依增上所攝生起因故。彼下又云。取所攝業名勝分有等。諸論非一。此初會彼。故但總言有處唯說業種名有者。此能正感異熟果故。五種雖正因能生。無力正感故不名有。故第十說名勝分有。本地第五。三十八等。說生起因能生因攝。因緣爲性。卽唯五種。不說業支。何故此中亦說業有。次會此文。

復有唯說五種名有。親生當來識等種故。識等五種彼名有者。親生當來識等五法之種子故。正因能生。故不說業。此皆偏說。非謂實體。第十復云餘分有者。業及識。乃至受所有種子。由取所攝說爲有故。此言有處。經論文多。故不別出。

四所生支。謂生老死。是愛取有近所生故。有二。如上。謂生老死出體性也。是愛取有近所生故。釋所生名。雖亦爲前能所引得。不名引果者。如五種子不名引因。但名所引。此亦應爾。而近爲前愛等生故。但名所生。不名引果。總是生引二因之果。但近因生。爲此名故。總是第一出體釋名。

謂從中有至本有中。未衰變來皆生支攝。諸衰變位總名爲老。身壞命終乃名爲死。

二重解前生等分位。謂從中有初生已後至本有中。隨命長短未衰變來皆生支攝。諸衰變位。隨多少時。心色俱衰。總名爲老。身壞命終入滅相位方名爲死。大乘滅相在過去故。由此正死名爲死支。緣起亦云有下種生。漸增生。出胎生。漸長生。成長生等五位差別。五衰名老。鬚髮衰。身相衰。作業衰。受用衰。命根衰。壽量將盡鄰近死故。有六種死。一究竟死。二不究竟死。三自相死。四不究竟死分差別相。五究竟死分差別相。六時非時死。此取自相死。謂識離身故。如彼經廣說。大論第十及八十四別別解釋。不能繁引。此中中有生支攝者。爲愛潤已有果起故。此依分位。若說識現行。當亦識所攝。五十六中說。名色六處爲引因依處。六觸受爲生因依處等。如彼廣解。於此無違。

△八廢立增減。釋諸妨難。問。無明以誰爲因。無因應有始。有因應無窮。答。以不如理作意爲因。何故不說。瑜伽第十云。彼唯不斷因。非雜染因。故依染因說支故。又彼無明自性是染。不如理作意自性非

染不能染無明無明染彼故不說也又生雜染是業煩惱之所熏發業復以無明爲因故不說無明以不如理作意爲因緣起上卷云問若無明亦緣非理作意何故不說佛言無明亦引非理作意與行爲緣又從無明所生觸受爲緣生愛是故不說卽由無明勝故偏說問老死有果不若無者生死應有終有者應無窮此亦應說答有謂憂悲苦惱十地經第八云死別離時愚人貪著心熱名愁發聲啼哭名悲五根相對名苦意根相對名憂憂苦轉多名惱新翻大般若亦云老死愁歎苦憂惱問

何故不說答緣起順生死流趣諸趣義憂悲離散行相高舉不順流趣故不說之此爲舊說與小乘同如婆沙第二十三四等今又解云立支要須定或偏此愁歎苦憂惱不偏亦不定是故非支問非理作意以誰爲因憂悲以誰爲果答此顯輪轉因果已周故不須說卽是影顯已具足故云何影顯謂由惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理準此以五果種依當起說亦得說有前後如受事生愛或顯無明支由前老死生如愛生取顯後無明亦由前無明生問若爾何故不說無明爲無明

因答由無明自體雜染若無餘緣不能增長不損減故不說爲因由此亦顯老死有果謂爲無明因如受生愛雖知發潤惑體不同是彼等流故以爲喻非如小乘無明以五蘊爲緣起支愛等亦爾惑等相例又顯破彼常斷二愚謂愚現無因故說前世十愚現無後果故說未來二雖更有前前世之因卽知現受生愛等故知前無明老死所生未來老死能生無明因果不斷唯十二支故不說無明因及老死果非彼二法皆無果因由此亦非有無窮失此等廢立支外所加

自下敘立依支自有問生老死支是三相不若是相者何故不說住爲支耶又滅在過去其體卽無豈緣起支體通無法若非相者既非生等相此是何生等答是三相攝後難善釋前難如何以緣起支是流轉義住不順流轉故不說爲支又住濫無爲所以不說言緣起者有爲相故生老卽生異唯死非滅相滅相是無有法方是緣起支故謂緣起支約相續立卽是正死末後之時及前將死順死之位總名死支滅相體無唯過去立故不爲例若爾諸論說一期四相謂依相續死滅何殊答一期

剎那時分雖異依世立相其義乃同要依過去方立滅相但表此法後時無故非一期滅相體即是死支以此死支顯將正死雖俱是假依世不同然依滅相以立死支令生厭故故依三相立三支也問若生老等即生等相此後二支應行蘊攝答以彼三相顯此三支非此三支即唯三相以三支體即現五蘊名依相立體實有殊如觸處死非即滅相但將正死解支節等是死觸故豈以名死體即滅相由此三支雖依三相以立其名而令生厭體非即彼三相所攝問何故諸支各別而立唯老與

死二合立耶

老非定有附死立支

下論廢立有七此爲第一雜集論云所以老死合立支者爲顯離老得有死故非於胎生身中離名色等得有六處等故是故各別立支

病何非支

此外人問老支不定附死合立病亦不定應合立支故論問云病何非支

不偏定故

此論主答謂此病法非直不偏三界五趣隨所應有趣界之中亦非定有如尊者薄拘羅年過八十曾不患小疾故故不立支

老雖不定徧故立支

然此病法非如老法雖非必定一切有情皆悉有之徧諸趣界故立爲支病不定徧故不立也問何以得知諸色無色亦有老耶

諸界趣生除中夭者將終皆有衰朽行故

界趣生等皆有衰朽非中天者臨終異前根識衰朽故是徧趣得立爲支除中天者顯不定故瑜伽第十三云問云何應知上界有老答彼諸行有朽

壞腐敗性故正與此同

名色不徧何故立支

此第二問辭也若由徧故老得立支病不徧故不立支者名色不徧何故立支謂色界全欲界化生六處頓起云何有名色即是不徧何故立支

定故立支胎卵溼生者六處未滿定有名色故

此就他意以答此義謂雖不徧定故立支隨其趣生所應有處必定有故病即不定不可爲例謂除化生胎卵溼生者乃至六處未滿已來定有名色故非此三生有而不定故此名色亦得立支故九

十三第九等云。溼卵二生。除在母腹。餘如胎生。次第皆有故。是定也。有色有情在色欲界受化生者。於初生時。諸根圓滿。與餘差別。故不偏也。問。何故此中說言三生皆有次第。瑜伽第十解生支中云。出現云何。謂於溼化二生身分頓起。答。據實溼生所有諸根。次第生起。九十三說除在母腹如胎生故。此言溼生亦頓起者。卽是身支。謂溼化初生必有手足等身支頓起。與胎卵異。非謂諸根皆得頓起。故彼此文不相違也。分者支義。

又名色支亦是偏有。有色化生。初受生位雖具五根。

而未有用。爾時未名六處支故。

此下第二依正理答。此名色支所以立者。亦偏三界。若爾。云何有色化生。初生根滿。於有色界化生初位雖具五根。而此五根猶未有用。但名名色。爾時未名六處支故。謂諸根滿有明利用能生觸等乃名六處。此雖根滿無明利用。何未生觸。但名名色。不名六處。故名色支亦定亦偏。九十三等雖言化生初生根滿。不言化生無名色支。故作此釋。問。

若爾者。初生無色但有意處。何有色名。

初生無色雖定有意根而不明了。未名意處故。

彼亦初生時。名爲名色攝。九十三云。無色有情識依於名。及色種子名及色種依識而轉。故知無色界亦有名色支。意無用故。不名六處。

由斯論說十二有支。一切一分上二界有。

由此瑜伽第十論說十二有支。一切一分上二界有。若無名色。非一切故。緣起上云。若唯有名。都無其色。斯有何過。佛言。若一生中唯有其名。不依色住相續生起。不應理者。依有色身現起色語或色種子亦名爲色。九十三等云。無色界名與色種子爲識所依。彼地未滅報色種故。報色種子非彼界

繫故。此異界色爲異界名依。又彼定色所有種子亦得爲名依。理亦無失。

愛非偏有寧別立支。生惡趣者不愛彼故。

此第三問。若爾。愛非偏有寧別立支。何謂非偏。生惡趣者不愛彼故。故非偏也。緣起上說。世尊若唯說愛與有爲緣。不緣於取。斯有何過。世尊告曰。希求名愛。於險惡趣無有希求。然由所作非福行故。雖求善趣而違果生。彼非福果豈緣於愛。又如所說。無有愛者。希求無有。求無有時。由先造福不動行故。相違果生。此二果生亦不緣愛。

定故別立、不求無有、生善趣者定有愛故。

此隨他答。非爲盡理、何謂爲定、不求無後有、依勝善行生善趣者、定有愛故、謂唯除彼求無後有及生惡趣已外、定有愛生。求無有故、不希有起愛、生惡趣故。不愛所生處、除此已外、愛是定有、問。若爾不還果現無愛潤、聖教所說、言定有愛、豈不相違、

不還潤生愛雖不起、然如彼取定有種故。

其不還果生他地潤生雖不現起愛、然如於彼自身取支定有種故、亦名爲定、彼不還者。非但無現愛亦無現取、取種有故而得潤生、既取名定、愛例應然、故如彼取愛定有種、自下第二依正理解。

又愛亦偏生惡趣者、於現我境亦有愛故、

生惡趣者雖彼不愛當生處身、於現我身及現在境亦起愛故、故生惡趣有愛潤生、

依無希求惡趣身愛經說非有、非彼全無

會經違也。緣起上卷依無希求當惡趣身之愛說生惡趣無有愛起、非生彼趣諸愛全無有現愛故。

何緣所生立生老死、所引別立識等五支、

此第四問也、何緣果合立生老死、於所引位乃別開立識等五支、雖種現殊、而體無別、故相對問。

因位難知差別相故、依當果位、別立五支。

此論主答。初總文也、謂識等五支正在因位、差別之相難以了知。遂依當生之位、別立因支爲五、

謂續生時。因識相顯、次根未滿名色相增、次根滿時。六處明盛、依斯發觸。因觸起受、爾時乃名受果究竟。依此果位立因爲五。

此廣前也。謂於當來初生之時、果識初起、卽是因識相顯、以果初生令識種用顯故。名因識相顯也。卽初刹那。或說一七日。次識位後。五根未滿已來。果名色起令因名色相貌增長、以果顯時令因增故、卽四七日已前。此中五支皆應有因。但識中說文影通、下次前名色四七日後。五根滿時。至鉢羅奢佉。因六處明盛根相利故、依此六處發觸相顯、因觸起受、因受相增、爾時乃名受果究竟、依此當起果位次第立因支爲五、以因眠伏相難知故、此卽因支分五所以。

果位易了差別相故、總立二支、以顯三苦。

當現果位。既是現行易了差別相故、總立生老死二支。以顯三苦、緣起上說世尊。若生老死名色六處觸受爲相。於此生身何緣顯示生老死名世尊

告曰。為顯如是生身之相有三種苦。成苦相故、生顯行苦。老顯壞苦。死顯苦苦、至下當知。此欲界為論。若色無色界。即顯三相。謂生異滅。問若爾。果位唯顯三苦。但說二支。如何復說於果起時令知分位說識等五也、

然所生果若在未來為生厭故。說生老死、若至現在為令了知分位相生。說識等五、

其所生果若在未來、為令有情生厭離故、但總相說生老死支、毀責名故、其所生果若至現在、為令了知分位相生。說識等五。互相顯故、以今顯後說五不遮、以後顯今。說二無妨。由此前說或依當來現起分位有差別故。說有前後、不爾相違、

何緣發業總立無明、潤業位中、別立愛取。

此第五問。意謂諸煩惱皆能發業。何故支內不同愛取、而總立無明。不更別立。又諸煩惱皆能潤業、何故不同無明。亦但立一。而別分愛取、

雖諸煩惱皆能發潤。而發業位。無明力增。以具十一殊勝事故。謂所緣等廣如經說。

一切煩惱皆能發業、而無明力發業用增勝餘煩惱、以具十一殊勝事故、謂所緣等。此答初問但說無明為發業惑、如緣起說、十一勝者。一所緣勝。偏緣染淨故。二行相勝。隱眞顯妄故、三因緣勝。惑業生本故。四等起勝。等能發起能引所引能生所生緣起法故。五轉異勝。隨眠纏縛相應不共四轉異故、六邪行勝。於諦起增益及損減行故、七相狀勝。微細因相偏愛非愛共相轉故、八作業勝。作流轉所依事作寂止能障事故、九障礙勝。障礙勝法及廣法故、十隨轉勝。乃至有頂猶隨轉故、十一對治勝。二種妙智所對治故、故不說餘惑亦名發業支、

於潤業位。愛力偏增。說愛如水能沃潤故、

答於潤位說愛取二。雖諸煩惱皆能潤生。於潤業位愛力偏增。何以知者。諸論唯說四愛為集諦、又聖教皆說愛如於水、能沃能潤。故不說餘。何意發業但一無明。潤生之惑。分愛為取。

要數溉灌方生有芽。且依初後。分愛取二。無重發義立一無明。

若生有芽必數溉灌。如灌田等。今者且依愛之初後。分愛取二。其實有多現行愛惑。十地第八經云。愛增名取、故初名愛後名取也。發業之義。不可重發。立一無明。如一芽生。不可再生。水沃潤時。可言

得數問。前出取體通餘煩惱。何故此處及十地等說是愛增

雖取支中攝諸煩惱而愛潤勝說是愛增

據實取支攝諸煩惱。愛潤生勝。說是愛增。非無餘惑。故瑜伽八十九云。若能取。若所取。若所為取。皆名取。故問。諸緣起支若生此地。為皆此地。亦有他地。設爾。何失。若唯此地。緣起上文當云何通。世尊。何緣不說愛取二種能生緣起與行為緣。世尊告曰。愛取二種自界所行。有分齊故。所以者何。欲界愛取與彼色界或無色界諸不動行為等起緣。不

應道理。非境界故。又言無明與離欲界或色界類能生緣起作等起緣。又言如是無明。由此所起非理作意及果為伴。能為彼界不動行緣等。即異界無明異界行緣等也。若得異界界支。後起異界支者。五十六說復云何通。諸有隨生何界何地。當知有支即此所攝。

諸緣起支皆依自地。有所發行依他無明。如下無明。發上地行、

第六問也。諸緣起支。皆依自地。同取五十六文。有所發行。依他無明。同取緣起。此如何等應顯其事為一為多。此唯有一。如下無明發上地行。

不爾。初伏下地染者所起上定應非行支。彼地無明猶未起故。

不許下無明發上地行者。初伏下地染所起未至上定應非行支。要入彼根本定離九品欲盡後時方起彼地無明。爾時彼地無明猶未起故。彼有漏定應非行支。無無明支故。既名行支。明是無明所發。此意即顯五十六說依多分支說。經意通論有依他地亦無違也。此文可顯未至無惑不得根本。竟不起故。但是下起初起未至。皆如此發。

從上下地生下上者彼緣何受而起愛支、

此第七問從上生下。從下生上。彼所能潤當生之愛。取其何地受支為緣。為當生地。為現居地。何意有此問。既受緣愛現起受支與當生愛異地故。應如無明發行。許異地成。為此問也。

彼愛亦緣當生地受若現若種於理無違、

隨其所應。彼愛亦緣當生地受。若俱時現行受。若前時種子受。於理無違。此中言亦緣當生地受者。明自地死。生自地愛定依同地。從異地生異地。亦定依同地。故言亦也。又現居處受亦為愛緣。如彼

無明異地緣故。此非受支有疏緣義。問。發業之惑。異地爲緣。潤生之惑。亦應異地。答。發業是等起因。疏故通異地。潤生是生起因。親故唯自地。問。受緣於愛。疏通異地。行緣於識。異地爲緣。答。受緣於愛爲遠起因。疏故通異地。行緣於識。是異熟因。親故唯自地。問。何故識等生等開合不同。而行及有俱合爲一。答。業在引因。造作名行。爲愛取潤。轉名爲有。無別體事。故互不開。問。有若唯業。如行唯一。有通非業。何故不開。答。有中雖通業與非業。而俱近有後有果故。義勢均平。總名爲有。非唯如行。無非業性故不開。問。何故未潤名行。潤已名有。答。造作名行。初造義彰。故初名爲行。有果名有。潤已方著。故後立有名。問。何故業有三。總合名行。有惑潤但一愛。而分愛取二。答。一潤果不生。方分愛取二。一業能感果。合立行有名。

△九定世破邪者。薩婆多等。二因五果。三因二果定不同世。今此部中。

此十二支。十因二果定不同世。因中前七與愛取有。或異或同。若二三七各定同世。

前十支因與後二支果定不同世。以總異熟因。非造之身。卽受果故。亦非現業得果。是十二支故。約身死生爲世。十因二果決定不同。若約時分。此卽不定。如後報業等。過去造前七。次後身未熟。今身不起愛取。次身方起。後後生受果。豈非愛取與生老死同在未來。故約大時分。以說三世。義卽不定。今此所說。約身生死以爲世也。因中前七支。與愛取有或異世或同世。若順生受業。受初生時其世必同。第二生已去。乃至後報業等世不同也。今身造業。至後後世將受果時。方起愛取。故薩婆多師愛取有三。與前七種中初二定不同世。與次五種定得同世。於前世生老死位中起惑造業。故今此中十二支定同世者。謂生老死二。愛取有三。無明等前七各定同世。由癡發業熏發報種。必定同世故前七支不得別世起煩惱水。潤先六種。轉名爲有。亦非異時。非起能潤隔世異時。方成所潤。生及老死同世可知。故二三七各定同世。此卽定世。十支是因。二支是果。因在過去。果或現在。或在未來。因在現在。果未來世。一往而論二世緣起道理。而言亦三世也。過去十因現在二果。未來二果現在十因。卽是二世十二緣起。亦可言三世。一往二世

不定。故可三世。若前七在過去。愛取有三在現在。生老死二在未來世。卽十二支通三世。有卽十二支。或二世三世。別身造業。別身潤業故。不同小乘二因過去。五果現在。三因現在。二果未來。時分緣起決定如是、十地論第八卷十二緣生。乃至經三世緣起同小乘者。此翻譯謬。今勘梵本。與瑜伽等同。但言三際。謂從初際中際緣起。從中際後際緣起。非謂三世。二在過去。五現在。三現在。二未來等。彼經之釋世親所造、世親所造十二因緣論亦言三際。如瑜伽等。今三世者。此翻譯人意也。

如是十二。一重因果。足顯輪轉。及離斷常。施設兩重。實爲無用。或應過此便致無窮、

十因二果但是一重。因一果一。故非如小乘二世因二世果二重因果也。問小乘曰。何勞三世二重因果。小乘答曰。謂有外道撥無過未。說法自然常我等生患三際。故說有緣起。無前際故說諸法常。無後際故說諸法斷。今說二因在過去。有過去世。因業而生法。非自然常我等起。體非常住有因所生有。未來二果破法後斷。非卽解脫。體轉輪故。現五果三因。故非自然起。後有因生。故說二重三世因果。今破之。如我十二。一重因果。足顯生死輪轉。非我自然等生。體自解脫。及離斷常。施設二重。實爲無益。說十支因。破法常我自然等生。有二果。故非性解脫。過去爲因。法體非常。未來爲果。諸法非斷。現果有因起。現因必招報。足顯輪轉及離斷常。但說因果一重。卽顯三世俱有。言因破常。言果破斷。故設二重。實爲無用。若言愚前際說過去二因。更有愚於前前際者。二因猶少。更應說因。有愚未來說二果者。更有愚於後後際者。二果未足。更應說果。故論說言或應過此。若但破斷常說一重因果已。破常斷訖。卽顯過去前前亦爾。今顯未來後後亦爾。何勞有二重。說三世因果。若爾應更立。便致無窮。既爾過此若更立之。有無窮失。故說一重實爲有用。

成唯識論述記卷第四十八

成唯識論述記卷第四十九　論文卷八之五

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

此十二支義門別者。九實三假。已潤六支。合爲有故。卽識等五。三相位別。名生等故。

自下第十諸門解釋。於中總有十七門釋。一假實門。九實三假。假者謂有生老死也。謂爲愛取已所潤。行及識等五支。合前六支。轉名有故。所潤六中識等五種。至現起時。謂四相中顯生異滅三相位。別名生老死。體卽識等。故有生老死三是假也。增上之愛。體異名取。更有餘惑。爲取支體。故非是假。

第十但云九實三假。五十六與此同。彼皆言有生等假故。

五是一事。謂無明識觸受愛五。餘非一事。

二。一事非一事門。五是一事。如文可知。故知無明支唯無明爲體。識唯本識。餘非一事者。行通色心故。取通餘惑。餘者可知。第十但言五一事。餘非。此中別顯。有人釋云。五者謂取。不取識支。取唯愛增上故。此解不爾。便違聖教。

三唯是染煩惱性故。七唯不染異熟果故。

三。染不染門。若言染淨。淨唯善故。亦通無記。故言不染。第十云。於不染中善及無記別。故分二種。通名不染。三唯染。謂無明愛取煩惱性故。七唯不染。謂識等五。及生老死。異熟性故。此約體性而爲論也。問若爾。何故瑜伽第十云。三染。餘通二種。

七分位中。容起染故。假說通二。餘通二種。

容起染故。假說通染。非體染故名爲染也。餘通二種者。謂行及有。行通善染。有亦通無記故。

無明愛取。說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。

四獨雜分別門。無明愛取三支說名獨相。獨者此體爲支。不與餘支相交雜故。取中雖愛增上。非轉

愛爲增上貪故。又別有法故。餘是雜相。謂行及識等五。轉名有及生等故。卽有生等亦名爲雜。體無異故。用他成故。第十但云三是獨相。行等是雜相。

六唯非色。謂無明識觸受愛取。餘通二種。

五色非色門。行通三業。名色五蘊。六處二蘊。六支名有五蘊。現行名生老死。故通二種。

皆是有漏。唯有爲攝。無漏無爲非有支故。

第六。第七有漏有爲無漏無爲門。皆有漏有爲。無漏逆生死。斷生死。無爲非是緣起義故。彼非起故。

此對大眾化地等說。不爾此門便爲無用。

無明愛取唯通不善有覆無記。行唯善惡。有通善惡無覆無記。餘七唯是無覆無記。七分位中亦起善染。

八。三性分別門。無明愛取三。唯通不善有覆無記。無明欲界唯是不善。對法云。若欲界繫分別起者。唯不善攝。愛取欲界亦通不善無記二性。潤生有覆。經論誠文。欲界四取說是不善。誠證非一。上界此三皆唯無記。問。若爾。取中既通四取。如何乃言修道惑正潤見惑助潤。豈有取支名助潤也。答。彼是助潤。合名取支。問。何妨亦應助發惑者合名無明。答。齊解亦得。今此但據正發之惑論說亦得。文

影也。以前準後故。又不齊解。發業無重但一發唯可舉一正發惑潤生通明數數潤。是故通取助潤生。行支唯通善惡不通無記。無記不感果故。有通三性。行等六支合爲有故。餘識等五生老死七唯無記性。異熟性故。分位之中亦起善染。大論第十云。四唯雜染。餘通染淨。謂無明愛取老死四唯染。老死起憂悲假說爲染。此中尅性。彼唯異熟故不相違。餘通染淨者。此中會云。七分位中起善染故。非體性也。五果支約當生處說分位故。老死由二義。一分位中起染。二多起憂悲故也。

雖皆通三界而有分有全。

九。三界門。十二皆通三界。雖皆通三界。而有分有全。欲界攝十二全。色無色界攝十二少分。所以者何。欲界通染淨名色具五蘊六處具諸識等乃至受中具四受等。色無色界則不如是。染一向無無色。無色等及無三受等故。以憂受非報。此中不論故。大論第十云。欲界具一切支。和合等起故。色無色一切一分。彼有老者。如前已說。

上地行支能伏下地。卽麤苦等六種行相有求上生而起彼故。

十。能所治門。上地行支能伏下地。何謂上行支麤苦等六種行相。此通色無色。有求上生而起彼行支故。謂觀下界十二支爲麤苦障。觀上界一切爲靜妙離。卽上地行支。下無明所發故言上行支斷下一切。以下一切爲境界故。雖緣上一切能緣行相但是行支。故說依上行斷下界支。問。諸心心所皆有行相。何故六行獨名行相。答。行相謂見分。如先已說。卽心心所無不有之。然今六行體卽慧數簡擇用增。偏言行相。如十六行相。故無有失。此六行相。如瑜伽及別抄說。瑜伽論第十說。頗有依支

得離支耶。答。有。謂依上地支離下地支。此但一分非全。唯暫時非究竟。非十二支各少分。能但一行支能。故言一少分。上無明愛取感性有。是所潤業性。非現業性。識等生等異熟無記。故非能治道。既爾。唯行說能。離支是有漏、故唯暫時。非無漏故非異竟、

一切皆唯非學無學。聖者所起有漏善業明爲緣故、違有支故非有支攝、

十一學等分別門。一切唯非學非無學。有學無學者。流轉相違故。聖者所起有漏善業。以無漏明而

爲緣故違有支故。非有支攝、大論第十云。十二皆非有學及無學。唯非學非無學攝、彼論問言。彼所有善有漏支。何故非學。答。隨流轉故名爲支。若學所有善有漏法、彼與流轉相違。及用明爲緣。故非支攝、有人解云、今大乘既取善法欲已去名學。故內法異生發心已去皆不發總報業。皆非無明發、皆非行支者。不然、緣起下云。外法異生具四無明發行。內法異生若放逸者。彼除一種不共無明。餘三無明爲緣生行。內法異生若不放逸。乃聖有學三無明爲緣。雖引非福行。此行不能招三惡趣。我

不說爲無明緣行。卻證前文。能引支中云。別助當業皆非行支。又不放逸內法異生。若造福行及不動行。彼是正法如理作意心之所引發。解脫爲依。乃至廣云雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。乃至諸聖有學不共無明已永斷故。不造新業。乃至應知內法有學不緣無明。更造諸行。經既唯言聖不造業。不共無明種已斷故。又云內法不放逸者造福不動。明知善法欲已去。皆猶造行支。然如決擇分善雖無別文定釋。感總別報且同小乘一說。唯感別報。可非行支。非正引故。雖言不放逸

造福行等非無明發。而言聖者不共種斷故不造行。明知不放逸者言無但是不起現行。不共及現相應發。而有種子。不共相應發亦無爽。不爾。彼福不動應不名行。亦不可唯言聖不造業故。對法第七云。未見諦者雖起善等。由彼隨眠所隨縛故。亦名愚癡。由彼勢力。於三界苦不如實知。便能發起後有因性福不動行。非已見諦能發此業。無眞實義愚故。是故彼業說因於此眞實義愚生。

由此應知聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故以此證知聖必不造感後有業。何意不造。於後苦

果不迷求故不迷故知可厭不求故不欣生不共無明種已斷故彼已無漏明爲緣故諸學有漏定非行支問若爾雜修五淨居業豈非行支若是者聖便造業若非者如何生彼感總報也

雜修靜慮資下故業生淨居等於理無違

不還果等雜修第四靜慮資下無雲等三天故業生淨居等於理無違此總報業及名言種凡夫時已造生第四禪下三天業一地繫故後由無漏資此故業生淨居天非聖者新造也既異處受云何名爲不動以定住境名爲不動非不易處受名爲不動對法雖言不可轉令異界地受名爲不動然約多分除此雜修及生自在宮者所餘凡聖皆無此事又非異界地趣受名不動彼同地故前解唯定地名不動即通一切若不異處受名不動從多分說如地獄業不可改轉仍許轉重爲輕阿羅漢身受從多分說者此亦應爾淨居等者等取第十地大自在宮瑜伽第四對法第六十地論等說淨居之上有自在宮第十地菩薩當生其處感彼第八等此亦凡時故業由無漏定有資而得生彼故致等言

有義無明唯見所斷要迷諦理能發行故聖必不造後有業故

十二三斷門此有二義初師一切發業無明唯見所斷要迷諦理之無明行相增能發行故此爲一因又經論皆言聖必不造後有業故是第二因若無明修所斷應聖者更造業對法第七說二種愚皆見斷故言已見諦無眞實義愚故不造福不動行有人解云異熟愚修道斷眞實義愚見道斷此理不然緣起下云外道異生由四無明發行具造非福等三種業內法異生除不共餘三無明緣行不放逸者行非無明爲緣且對法云異熟愚發非福行眞實義愚發福不動行若初愚修斷後愚見斷豈見道分別之惑唯發福不動修道之惑發非福耶五十九說發三惡趣業唯分別煩惱非俱生煩惱豈發非福行無明修道斷耶若言發別報業者便非行支即發惡趣總報業愚實唯見斷云何乃言異熟愚修道斷又此中二說正發業無明唯見道斷故彼人復云異熟愚迷前七苦眞實義愚迷第八苦大論第十云迷世俗苦起非福迷勝義苦造福不動對法第六云前七苦是世俗苦第八

苦是勝義苦。故發非福無明是修道斷。餘見斷者。不然。豈以世俗苦言同故。一切處文是一世俗。以易可知。故名世俗。唯勝智境。故名勝義。言非福果世俗易知是苦。名世俗苦。福不動果勝智方知是苦。名勝義苦。非是分八苦而論。名世俗勝義。彼八苦中前七易知。名爲世俗。第八勝智知。名爲勝義。非謂前七是迷發非福行之世俗也。若不爾者。前七苦中。第六七是壞苦。豈色界等無壞苦耶。彼若有者迷之何故不造非福。又惡趣豈無第八勝義苦。何故迷之但造福不動行。故知文同。非必一義。

此中無明唯見所斷。此等徵詰如別章說。

愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。九種命終心。俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。

第一師意。愛取唯修斷。貪求當生潤生之愛。明非見斷。見斷愛等緣見等起故。對法第五說九種命終心。三界三界生各潤生心各有三故。彼言俱生愛俱無明唯修斷。取支但是愛之增上。不取四取。言四取者汎解取義。非取支攝。餘九通見修斷。隨業因斷故。其無記法非唯修斷。至下當知。

有義一切皆通二斷。論說預流果已斷一切一分有支。無全斷者故。

第二師中有三。一標宗。二申難。三顯正。皆通二斷標宗也。論說以下申兩難。此十二支一切皆通見修所斷。何意。無明亦修道斷。愛取二支亦見道斷。瑜伽第十說預流果已斷一切一分有支。無全斷者故。

若無明支唯見所斷。寧說預流無全斷者。

難前師云。若無明支唯見所斷。則預流者初支全斷。寧說預流無全斷者。言斷一切一分有支。

若愛取支唯修所斷。寧說彼已斷一切支一分。

又難前師。若愛取支唯修所斷。寧說彼預流已斷一切支一分。愛取二支見道不斷。非一切故。亦非一分。全未斷故。彼若救言。大論第十但據通言。從多分說。

又說全界一切煩惱皆能結生。往惡趣行。唯分別起煩惱能發。

若爾。如何五十九等。復說全界一切煩惱皆能結生。結生之言。顯潤生惑。若唯修潤。卽有界中見道煩惱不潤生故。不名全界。此難愛取唯修所斷。又說取支通攝四取。見戒取等非修斷故。下難無明

唯見所斷、五十九初復說往惡趣行唯分別起煩惱能發、則應乃言生五趣行唯分別起煩惱能發、以見斷煩惱不唯發往惡趣行故。若言人天感別報業修惑能發、通總別報說、故論不言發人天者、即惡趣別報業、應修道惑不發惡趣別報行、修惑既能發、故知彼說但論總報、

不言潤生。唯修所斷、諸感後有行皆見所斷發、

諸聖教中不言潤生之惑唯修所斷。全界煩惱能結生故、亦不說言諸感後有行皆見所斷發、唯言惡趣行分別惑發故、

由此故知無明愛取三支亦通見修所斷。

結申正義有二。初結三支。後汎釋斷。此下初也。無明愛取三支亦通見修所斷。

然無明支正發行者。唯見所斷。助者不定。愛取二支正潤生者。唯修所斷。助者不定。

會對法七云。正發行者唯見所斷。以麤猛故。故說二愚皆見所斷。會五十九云。助者不定。以助發人天總報之業。亦通修道故。彼但言發惡趣之行唯分別惑能助發惡趣總報之行。多唯見斷故。發別報等少亦通修。約多分說。不相違也。會對法第六潤生云。正潤生者唯修所斷。以其微細數現行故、故彼但言俱生愛俱故、助者不定。故言全界一切煩惱皆能結生。四取皆名爲取支等。然發業惑唯種子者。如不放逸內法異生、其潤生惑亦唯種者。謂不還者。有說及無想沒、此據正發正潤。若助發助潤起現無失、遠因等起亦有現故、未臨命終起現惑故。問。今言十二皆通見修斷。斷義如何言彼通也、

又染汙法自性應斷。對治起時彼永斷故、

以下汎釋一切斷義。此聞法種與彼無漏明法相違、無漏起時。聞種便斷。色性非染汙。此斷即通諸心心所。

一切有漏不染汙法非性應斷。不違道故。

不染汙法。謂善及無覆無記。非性應斷。體非聞法。即通五蘊不違道故。

然有二義說之爲斷。一離縛故。謂斷緣彼雜彼煩惱。

然此善無記有二義故。說之爲斷。一離縛斷。謂斷緣彼煩惱。雜彼煩惱。緣彼煩惱。謂有煩惱緣彼有漏而生。隨彼七識所緣有漏善等境是。若斷能緣煩惱。說所緣境名得斷也。雜彼煩惱者。謂第七識

起煩惱時。雖不緣彼六識等法。六識等由之成有漏性。名染汙依。故六識等三性位中彼惑恆起。第七煩惱斷時。六識等法名爲得斷。又相間起者名之爲雜。此解卽有平等性智等。間第七識等煩惱生故。然相順者名之爲雜。無漏第六七不順煩惱。正相違故。不名爲雜。此非因等起諸無記業。非因等起故。但相間生亦有雜義。性順漏故。間生名雜。又雜者。謂有漏善業煩惱引故。成有漏性。不同無記。後斷彼時。善亦名斷。又解。相應縛心及偏行等。性非染法與煩惱俱。名煩惱縛。煩惱斷時。彼心王偏行等名爲得斷。離相應惑故。名斷雜彼煩惱。心王偏行等雖與染法相應。性非應斷法故。在此門收。此解違下唯修斷文。見道豈無相應縛也。由此應知前二說善。若說七識名雜煩惱。離欲九品未得無學欲界善等應不名斷。以雜煩惱猶未斷故。若準此義。離欲之時但能緣盡說之爲斷。非雜煩惱。既示。生上聖者不斷雜煩惱亦自然無。如見道煩惱修惑緣縛未盡亦名爲斷。斷已永不生。以自性强故。說之爲斷。其善等法類亦應然。緣彼煩惱强故。不待斷雜惑亦名爲斷。既爾。如何由之名有

漏。此義應思也。問。如五見是慧分慧體是應斷不應斷也。應斷者。卽相應法。無離相應得斷。體皆可斷故。若非可斷者。五見便非漏體。亦非縛體。如是乃至不正知等亦準此問。答。偏行別境中是見體者是縛。非見者非見。是能執故。由此此十除慧餘九所有染分入隨煩惱等中。皆體非漏假立漏名。不爾。便無縛相應法。耶。作意等皆大有妨。

二不生故。謂斷彼依令永不起。

依者因也。所依處也。因依無故。果必不起。果依無故因亦不生。

依離縛斷。說有漏善無覆無記。唯修所斷。

依前離縛斷故。瑜伽六十六說。諸有漏善無覆無記唯修所斷。五十七說信等六根此通修斷。及與不斷而緣此縛。此位起縛皆修道斷故。問。見道煩惱豈不緣之。答。緣之亦起。然未盡故。所以不說。今盡處論。故唯修斷。

依不生斷說諸惡趣無想定等唯見所斷

依後不生斷。對法第四。瑜伽六十六等。說諸惡趣異熟趣體第八識等唯見所斷。及無想定等亦唯見所斷。彼入善無記門。卽修道攝。入依亡門。卽唯

見斷、彼等唯是分別煩惱發、外道等起。故入見道時一切分別煩惱皆斷、捨外道等所依身故、彼無想定等故亦不起。等者等取無想天半擇二形北鬱單越等。然半擇等五十三說於見道時得非擇滅。又彼卷說無想天等是非擇滅。今名為斷違此文者。此亦不然。此說不生亦非擇滅攝。斷是捨義、非得對治義、若爾卽惡趣惡業果亦無記性、例應然。故對法第四云。惡趣業果見道所斷。或與因合說為見道斷、非斷緣縛及種體也。五根見斷亦如此釋。斷有四種。如別抄中義差別說。若道理論唯

有三種。一自性斷、謂染汙法。二離縛斷、謂能斷緣雜彼煩惱、善無記法、修道所斷方究竟盡。三不生斷、謂斷彼依令永不起。此有二種。一謂因亡果隨喪、謂三惡趣果名見道斷。由因惑業無故、果永不生故。二果盡因隨斷、謂三惡趣別報善業亦見道斷。所依果無因隨亡故。無想定等引發煩惱見位因亡果隨見斷、半擇迦等多由分別煩惱正發故。入見時因亡果滅幾通見修等。

說十二支通二斷者。於前諸斷如應當知。

瑜伽等說十二支通二斷者。於二斷中如應當知。

若無明愛取三。是自性斷。然通見修離縛不生等。弱故不說。行有少分通。自性離縛不生三種見修所斷。染汙者自性斷。非染者通不生離縛。離縛可知。以無想定等見道所斷故。行有通不生。識等七支唯離縛不生。體非染法、非自性斷、惡趣人天如應知故。大論第十云。預流一來斷一切支一分無全斷者。雖有七生。於色無色及第八有皆不更受。然有預流作不還已後生彼故。今通作論。不還欲界一切色無色不定。阿羅漢一切已斷。正與此同。

此中斷義至下自知。此門兼解果斷分齊。

十樂捨俱、受不與受共相應故、老死位中多分無樂及容捨故。十一苦俱、非受俱故。

十三、三受俱門。依當起位十支與樂受捨受俱。除受支及老死支。受不與受相應。是自體故。此約一識。若依多識。得俱起故。此中所辨相應名俱、非謂世並名為俱。故受不與受俱也、及除老死、老死位中。多分無樂及客捨故、非謂第八主捨亦無、十二支中十一支苦受俱。如前加老死。但除於受、非自體俱。如前理說。老死多起憂悲等苦故、大論第十但云樂捨。除二與餘俱行若苦受。及所除中一。此

中別解其憂喜受同苦樂說此生支位寬。故有樂捨。

十一少分壞苦所攝。老死位中。多無樂受。依樂立壞故不說之。

十四。三苦分別門。十一少分壞苦所攝。十二支中除老死一。老死位中多無樂受。十一之中非樂受無依樂立壞。故不說彼老死支中亦爲壞苦。大論第十云。謂樂受俱行。及非受俱行支。一分是壞苦。前說樂受十支俱行。除受。老死受。不與受俱。故說受爲非受俱支。今壞苦。卽亦取受。故言及非受俱支。言一分者。十二中通有苦苦行苦性故。今除於彼。故言一分。

十二少分苦苦所攝。一切支中有苦受故。

十二少分苦苦所攝。有何所以。一切支中有苦受故。彼第十云。謂苦受俱行支。及非受俱行支。一分是苦苦。前苦受俱行中攝十一。除受。如前說。今幷受亦是苦苦。故十二。支言一分者。如壞苦說。

十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。依捨受說十一少分。除老死支。如壞苦說。

十二支全分是行苦所攝。據實而論。諸有漏法皆

行苦故。又依三受別門。約捨受說。行苦卽十一少分。除老死支。多分無捨故。如壞苦說。前捨受俱行。與樂受同故。大論第十說所有二苦支皆行苦攝。有行苦支非二支收。謂不苦樂受俱支。及非受俱支一分。與此文同。瑜伽六十六說。據實有漏皆行苦攝。約相顯時。捨受位顯。與二受時。二苦相顯故、實義如是。諸聖教中。隨彼相增所說不定。

此約實體相顯二位說支實義攝苦如是諸經論中隨彼相增所說不定。此義如何。且此論等中有二。一全體多分攝三苦。卽有漏法皆行苦名。全餘二苦名多分。二相顯多分攝三苦。卽捨受俱支等名行苦。行苦名相顯。餘二受俱苦名多分。緣起經上卷云。生顯行苦。老顯壞苦。死顯苦苦。十地第八云。經曰。十二因緣分。說名三苦相。是中無明行識名色六入名爲行苦。觸受名爲苦苦。餘因緣分名爲壞苦。卽愛取有生老死支。彼論無解皆各隨義增。實無違也。瑜伽等說。據徧法體。正稱道理。緣起經中。但約果時。以辨三苦。因多種子。隱而不論。或說果時卽顯因故。謂有爲法造作名行。生是起義。造作義增。說爲行苦。老是衰義。壞是變義。老壞義

增說爲壞苦。死是滅義。苦是迫義。死滅迫增。說爲苦苦。以果三苦。顯因隨應亦有三苦。隨相增說。不違瑜伽。十地經中通因果辨。行是作義。前之七支。並引因攝。造作義增。當果本故。說爲行苦。雖觸受二亦引因收。苦苦義增。不說爲行。謂受支體多起苦受。諸支苦苦唯受支增。觸近生受。與受相順。但說觸受爲苦苦體。欲顯諸受體皆是苦。無有少樂。爲令生厭。故說觸受俱爲苦苦。雖於死位苦苦亦增。與老相鄰。但名壞苦。謂正壞體多是老支。死是滅無。與老相順。故老死支實名壞苦。於當果位生爲壞本故。生老死皆壞苦攝。其愛取有爲能生因。生當果時。此三極近。從所生說。愛取有三亦名壞苦。又此愛等五能所生。攝於熟變時。此苦方起變壞名壞苦。故皆壞苦攝。對法論說。於當果位有能所生由熟變故。說名爲果。壞苦亦爾。皆隨相增說此三苦非爲實理。故論會之。餘隨相增所說如是。

皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。

自下十五。四諦門。此十二支皆苦諦攝。以是有漏取蘊性故。逼迫性故。皆果法故。其十二中。五亦集諦。招感名集。非爲因義。行有是業。癡愛取三。煩惱性故。非滅道者。非無漏故。薩婆多師。苦集體是一因果故說二。今大乘不然。苦諦寬。集諦狹。諸集皆苦。苦非皆集。問。苦諦是果。果義有漏皆苦。集諦是因。因義有漏皆集。答。不然。有漏無非苦。苦逼迫義。有漏皆苦諦。有異熟故方名集。集是有報義。非有漏法皆名集。如決擇第五十五卷說。問。道諦非有漏支。非道諦攝。加行資糧道諦攝有支亦應道諦收。答。順道名爲道。二道道諦攝。順生死法名緣起。道諦非緣起。二道尅性亦非道諦。今約尅性論。故支非道諦。二道有漏故。又二道位有漏二道是緣起支。非道諦攝。無漏二道種是道諦攝非緣起支。各據一義。亦不相違。大論第十五十六云。二支是苦諦現爲苦。生老死五支是苦諦當爲苦。識乃至受集諦。謂所餘。與此文同。

諸支相望增上定有。餘之三緣。有無不定。

十六。四緣門。十二支相望增上緣定有。以寬故。餘之三緣有無不定。以局故。問。若亦有餘。何故緣起下云。唯有一增上。

契經依定。唯說有一。

依定有故。唯說有一增上之緣。非遮餘也。又三緣

中因緣最狹。

愛望於取。有望於生。有因緣義。

此二支望後有因緣義。愛增名取。愛種能生取故。識等五種轉名爲有。所生現行名爲生故。有因緣也。有不望老死。隔生支故。今鄰次說。不爾。識望名色乃至展轉亦爾。約當生位。得爲因緣。緣起經說生引同時故。今約種望種相鄰支體爲論。識等未潤故。識等五種望生等非因緣。此卽緣起十地瑜伽等不說業爲識支。因緣準此。

若說識支是業種者。行望於識。亦作因緣。

如對法說識支是業種者。行望於識。亦爲因緣現行行望行種識支故。

餘支相望。無因緣義。

除此三外。餘非因緣。不辦體生故。

而集論說無明望行有因緣者。依無明時業習氣說。無明俱故。假說無明。實是行種。

此會違文。集論第四。無明望行有因緣者。依於無明俱時之思業習氣說。無明俱故。假說無明。實是行種。非實無明。無明既爾。餘支準知。此依別體。非分位故。彼論以無明爲首。例餘應亦爾故。彼且以無明作法。此偏會之。

瑜伽論說諸支相望無因緣者。依現愛取唯業有說。

瑜伽第十說有三緣無因緣者。依現行愛取。不依種愛取故。依業種爲有。不依識等種有說故。不說有因緣非相違也。彼論但言無明望色行爲增上。望無色行爲三緣。謂等無間所緣增上。如是餘支爲緣多少應如此知。謂有色望有色支爲一增上。望無色支爲二緣。謂所緣增上。無色望有色一增上。望無色爲三緣。謂等無間所緣增上。彼復問言。何故相望無因緣。答。因緣者自體種子緣所顯故。

故知依現愛取及業有說。愛取依現。非依種子。有依業種。非自體故。若無此論難解瑜伽。彼又問言。若無因緣者。何故說言依因果性建立緣起。答。依增上緣所攝引。發牽引生起因。說爲因故。既言依增上生起因。明依業有說。卽以此文證生起因唯說增上緣。

無明望行。愛望於取。生望老死。有餘二緣。

增上緣定有。此中更不說無明望行。愛望於取。生望老死。此之三支有餘二緣。謂等無間及所緣緣。行望識。乃至觸望愛。取望有。無等無間者。其果皆

非現心心所相引生故。非所緣緣者。皆非現行心能緣慮故。

有望於生受望於愛無等無間有所緣緣。

有望生受。望愛無等無間。有受皆種。種望於現非等無間故。有所緣緣者。爲彼果所緣故。

餘支相望二俱非有。

如前已說。

此中且依鄰近順次不相雜亂實緣起說。異此相望爲緣不定。諸聽慧者如理應思。

此中所說前望次後鄰近非隔越超一超二多等。

此依順次非逆次第。依因果前後不相雜亂。各各尅體實緣起而論。不如對法。無明望行相雜亂非實緣起說。異鄰次。若越次。異順次。若逆次。異不相雜亂實緣起若相雜亂假緣起者爲緣不定。諸聽慧者如理應思。且隔越者。且如無明與識等五及有但一增上。與愛取生老死爲二緣。謂所緣增上。餘一切準可知。若逆次者。亦有鄰次隔越。今合說老死與生愛取行無明爲二緣。謂所緣增上。餘但增上。若相雜亂有二。一順。二逆。順中有鄰次隔越。鄰次如對法。隔越與前實緣不殊。亦約識等五種而說。若約當生。隨其所應。逆次之中。有鄰有間。皆應思準。緣起下說。此約增上說。然有遠近。乃至諸支一一廣作。然此中識等五。依當起位諸支隔越逆次。超間相雜爲緣。一一思準可解。不煩廣爲。

惑業苦三。攝十二者。無明愛取是惑所攝。行有一分是業所攝。七有一分是苦所攝。

第十七門。惑業苦攝支者。無明愛取三是惑。行全有一分。除識等種。是業所攝。識等五生等二七全及有一分中已潤識等五種。是苦所攝。如大論第五十六及十地第八中邊說。行有是業道。無明愛取是煩惱道。餘七是苦道。大論第十雖不別解。今云三是煩惱道。二是業道。餘是苦道。舊中邊說道爲難。謂煩惱難業難苦難。然新翻名雜染。

有處說業全攝有者。應知彼依業有說故。

今者會違。此中據實而論。乃言有一分。含識等種故。瑜伽十地等說業全攝有者。應知彼論依業有說故。不爾。彼論應分別有。對法第四云。行識有三是業。餘皆同此。今論會云。

有處說識業所攝者。彼說業種爲識支故。

識是業者。彼說業種爲識支故。彼論問言。何故識

支業染所攝。答。諸行習氣所顯故。卽行種子名識故也。

惑業所招獨名苦者。唯苦諦攝爲生厭故。

此釋外問。若苦體者。一切皆是。何故惑業不名爲苦。唯此所招名爲苦也。彼唯苦諦。非如惑業亦集諦故。又爲生厭不起惑業。說此所招獨名爲苦。此卽論文以十七門。總是第十廣分別門訖。餘門如瑜伽第十、九十三、緣起等說。謂七、十九、無知廣問答等。

由惑業苦卽十二支。故此能令生死相續。

此等一一如別章抄。不能廣解。後諸講者準此應說。上來總是第二以十門廣解緣起訖。自下第三結惑業苦歸本頌文。由惑業苦卽十二支。故此惑等能令生死相續不斷。不由外緣生死續也。上來已三復次解頌文訖。

成唯識論述記卷第四十九

成唯識論述記卷第五十　論文卷八之六

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

自下第四段釋本頌文中有三。初釋生死相續頌文。二因解淨法相續。三結歸唯識。初中有三。初總解頌文生死相續由內因緣等。次別解二死。後屬釋頌文。

復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識

此卽初也。如文可解。

△次別解二死。旣言內因內緣。何者是也。

因謂有漏無漏二業正感生死。故說爲因。

此下第二正解二死。初總舉生死之因緣體性得名所由。二所以者何下外徵釋出生死體等。初中先出因體後出緣體。此則初也。有漏業者謂三界善業欲不善業。如緣起中正感後世引滿業是。除順現業別助當業。皆非此攝。非是行支正感生死故。無記業亦非業攝。理如常解。無漏業中除無分別正體後得及此加行。唯取後得有分別者緣事生故。至下當知。此有無漏業正感生死。故說爲因。言正感者。顯由此故生死相續。由此有力生死續生。正牽生死。有漏者異熟因攝。無漏者如異熟因。

故言正感、

緣謂煩惱所知二障助感生死。故說爲緣、

此釋緣體等。此中二障。助前二業。感於生死。故說爲緣。非正有力由此生故、煩惱障者。謂一切潤生諸惑、取發業者。雖理無違。而今此意取潤生者。所知障者。此類雖多。但取緣佛有情起者。或取一切如煩惱潤。至下當知。

所以者何。

自下第二出生死體。於中有二。初假外徵。此有二問。生死有幾。由二因緣有。何所以由斯二業生死果起。下答有二。初總答。後別解。

生死有二、

此總答數、

一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力。所感三界麤異熟果、

此下別解有二。初解分段。後解變易。此解分段中初體。後名。此出體也。用前有漏善不善業爲正感因。由前煩惱障緣助勢力。所感三界異熟無記麤異熟果。易可見故。有定限故。易了知故。二乘世間共知有故。名之爲麤。五蘊爲性。此卽正出生死體也。何名分段。

身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段、

此釋名也。以此異熟身命短長。或一歲一日乃至八萬劫等。隨往業因或緣之力有爾所時。若身若命定齊限故。名爲分段。可爲一分一段等故名分段也、

二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。

下解變易有五。初出體。次釋名因辨得人。次問答。次二死對辨。後總結。此出體也。謂前諸無漏後得有分別業。由前所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。此望分段轉淨妙故。轉微細故。轉光潔故。無定限故。非彼世間及非迴心二乘境故。名爲殊勝。唯妙唯細唯是菩薩及其自身並佛境界。故名爲細。第八十說其諸天等尙不見故。此以異熟無記五蘊爲性。於五果中。異熟果攝。此卽正出生死體也。何故分段言三界果。此死不言是何界果。此於三界非定何界。如前第七已有二解。故不言三界不同分段死定屬此界業。此變易死不屬無漏業故、此資行相。至下當知。何名變易。死而言不思議、

由悲願力改轉身命。無定齊限。故名變易。

下釋名兼辨得人也。略有三名。此第一也。謂由大悲救生。大願得菩提力故。改轉舊鄙惡身命。成今殊勝身命。轉先麤劣身命。成今妙細身命。前有定限齊。謂此業此洲此界此地定爾所時。今此業此洲此界此地齊限不定。如資色界廣果天。身過五百由旬。命過五百劫。或減於彼。乃至欲界人天亦爾。變是改義。易是轉義。改轉舊身命生死。成今身命生死。故名變易。下何名不思議。

無漏定願正所資感妙用難測。名不思議。

若無漏定願力正所資生。正所感得。至彼微細妙用難測。不可知故。非二乘境故。名不思議。非凡有情二乘計度。名不思議。非謂菩薩佛亦不知名不思議也。楞伽第四卷說。大慧。聲聞辟支佛未證法無我。未得離不思議變易生。佛離故得不思議無漏界法身。變易死名。與此論同。無漏界法身。如下第十卷解。

或名意成身。隨意願成故。

下釋第二名及顯得名。又此生死果或名意成身。隨大悲願意之所成故。勝鬘經云。生者諸受根起死者諸受根滅。乃至云云。如別章解釋此一名。恐義無由。下引經證。

如契經說。如取爲緣。有漏業因。續後有者。而生三有。如是無明習地爲緣。無漏業因。有阿羅漢獨覺已得自在菩薩生三種意成身。

此成於前意成身名。如勝鬘經說摩利迦此名鬘者。卽末利夫人也。此夫人之女名摩利室羅。卽勝鬘也。彼說如似以取爲緣。卽煩惱障。有漏業因。卽正因業。由惑潤故。續後有者。而生三界之有。此擧分段因果。以況變易。如是五住地中無明習地爲

緣。卽所知障。無漏業因。卽有分別業。有阿羅漢一。獨覺二。已得自在菩薩三。以彼所知障及無漏業爲因故。生此三種意成身。佛性論云。於三界外有三種人。受於變易。人雖卽此。然非界外。此之三種皆轉舊麤身。由大悲願力。得隨意所成故。彼五住地中無明住地。是法執攝。彼經自云。由無明住爲依。恆沙煩惱因之而起。如下第十卷中自會。勝鬘經云。世尊有如取緣。卽是此中如取爲緣。彼意說有一如取爲緣有漏業因等。義與此同。而文有異。翻者失也。舊言無明住地。今言習地。梵本無住。所

言習者由數習故有此無明等五住地故名無明習地所言住是何義舊云大力菩薩今言已得自在菩薩是第八地於相及土二種之中已得自在故故第八地說斷二愚中有於相土自在愚也彼言大力亦是於相於土得大力故無上依經云大地菩薩舊云意生身此言意成身彼義隨意而生今意隨意而成但轉易故非新生故不可言生此卽二乘無學迴心向大者及直往菩薩八地以去方受變易生死此非盡理但隨經文佛地第二卷說聲聞乘或除七生或除一生或除上界處處一生卽前三果雖諸煩惱所潤分段得非擇滅而由願力受變易生三無數劫修菩提因無有過失非擇滅者衆緣不具於此時中畢竟不生非永不生資此身因展轉增勝乃至成佛第八十說復次迴向菩提聲聞或於學位卽能棄捨或無學位方能棄捨乃至廣說故知前三果亦得受變易生驗知此文非爲應理七地以前決定性者有受此生故今此中說二乘無學八地以去受變易生決定故說其前三果及七地前不決定受變易生死故不說之此三種定故說之也西方有解如前卷末已

略解訖以有菩薩初地卽能伏諸煩惱故初地得如滅定說或有乃至八地方得謂有唯受分段非變易謂諸凡夫四果定性或唯受變易非分段謂二乘無學不定性者八地以上菩薩或亦受分段亦受變易謂前三果不定性七地已前此句由自在故煩惱未盡故若依煩惱障有漏業感生死名分段卽麤易知若由無漏所知障助所感生死卽名變易細難知故故七地已前代諸有情受三塗苦乃是實身易可知故八地以去乃至化身如佛救生化作身故大智度論云八地捨蟲身者捨分段也若作此釋此中據定非無直往七地已前前三果亦得受義故如對法第十三抄會彼有異解初地等既得者必更無決定分段業如阿羅漢故十卷楞伽第四云大慧說寂靜法得證清淨無我之相入遠行地入遠行地已得無量三昧自在如意生身故卽知七地已得此生死然未一向故此中不說然勝鬘經與此說同二乘無學自在菩薩名意成身十卷楞伽第五云大慧有三種意生身一者得三昧樂三摩跋提意生身謂第三第四第五地中二者如實覺知諸法相意生身謂菩薩摩

訶薩於八地中、三者種類俱生無作行意生身。謂自身內證一切法如實樂相法相樂故。卽七地前皆得變易也。此文不及四卷經者。今會之者。初二三四五地皆應名得三昧樂等意生身。但以初二地中未得定自在故。略而不說。得定自在於此生死有勝能故、故彼經云、自心寂靜。行種種行大海心波轉識之相、三摩跋提樂名意識生。以見自心境界故、如實知有無相故。名初意生身相。三四五地中、於定自在。皆平等故。第六七地亦得如實覺知諸法相意生身、六地無相觀多、七地雖得此無

相觀然未能無加行故。不如第八地、今從勝處語。但言第八地。是第二意生身。故彼經言。謂觀察覺了得諸法無相如幻等法。悉無所有。身心轉變得如幻三昧及餘無量三摩跋提樂門。無量相力自在神通。乃至是名第二意生身。種類俱生無作行意生身。謂第九十地。唯行無相。亦無功用。於事及理皆唯內證。故彼經云。謂自內證一切諸法如實樂相法相樂故。此中三名雖諸地已得。然據增勝地語。非於餘地分不得此。然勝劣及此中約通三乘決定受變易生死者語。楞伽約直往菩薩。通定不定受變易生死增勝位語。又解直往者。八地方得、此說迂會者。雖地前已得。且說勝者。故彼二種三種意生身名位有異。亦不相違。

亦名變化身。無漏定力轉令異本。如變化故。如有論說聲聞無學永盡後有。云何能證無上菩提。依變化身證無上覺。非業報身。故不違理。

此釋第三名。此變易生死亦名變化身。無漏定力轉令異於本分段身。清淨微妙廣大光潔如變化故從喻爲名。然初二名義用彰名。此卽從喻。如有論說引教成名。此顯揚論第十六。說聲聞無學等

乃至非業報身。皆彼論文之問答也。亦不違理。故知從喻。卽變易生也。此卽第二釋名。兼辨得人訖。

△自下第三解諸妨難有四問答。或分爲三。

若所知障助無漏業能感生死。二乘定性應不永入無餘涅槃。

此外人問。如有學凡夫由煩惱障助有漏業能感生死。便不永入無餘涅槃。一切二乘有所知障。既能助無漏業。能感生死。卽汝所言定性二乘應不永入無餘滅界。有所知障及無漏業能感生故。此卽小乘諸部共爲此難。彼部此障不助感生故。

如諸異生拘煩惱故。

此論主答。若作此解有四問答。若作後二解但有三文。今以法喩。卻解前難。謂如諸異生。煩惱所拘礙故。馳流生死。不趣涅槃。彼趣寂者。心樂趣滅。爲此心拘。馳流無相。不趣無上正等菩提。如諸異生拘煩惱故。雖有所知障不能成佛。如諸異生。雖有無漏種不趣涅槃。第八十說由種姓別故不能趣。如無種姓人拘煩惱故。馳流生死。又若所知障助無漏業至此異生拘煩惱文。有義總是難外伏計。謂有伏計以無漏業正感生死爲生死因。如善惡

業。今此難彼若由無漏正感生死。所知障助二乘定性應不永入無餘涅槃。恆起無漏爲生死因。有所知障恆爲緣助。拘二乘故。不得趣寂。如諸異生善惡業因煩惱力助。拘煩惱故。不得涅槃。返顯。既知有趣寂者。雖有無漏及所知障不皆迴心。故知無漏非爲生死正感因也。又解此文。乃至如何道諦實能感苦。總是難文。有二難意。若所知障助無漏業能感生死。二乘定性應不永入無餘涅槃。以所知障招於生死。拘彼二乘不令趣寂。如諸異生拘諸煩惱不得涅槃。第一問也。故下答云。彼所知障無能發業潤生之用。但爲緣助感於生死。有種姓者起無漏定願所知障助有變易生。非正發業潤生能感。故有定性入涅槃者。雖有所知障不能發業等故。如何道諦實能感苦。第二問也。下文先答此第二問。後答第一問。然雖三解。此一段文。初解同瑜伽佛地。俱有此問。其第二解。設難伏計。亦有此理。第三解下。準有答文。勢不違。亦無過失。

如何道諦實能感苦。

此第二外人問。前言無漏爲正因感。故爲此問。

誰言實感。

此論主答。不實感苦。

不爾如何。

此文外問。若非實感。感義如何。

無漏定願資有漏業。令所得果相續長時展轉增勝。假說名感。如是感時。由所知障爲緣助力。非獨能感。

由第四禪無漏勝定資有漏業。令所得果相續新生。長時不絕。展轉增勝。實有漏業感。但由無漏資力勝故。假得感名。非無漏業實能感苦者。此無漏業。如是感時。由所知障爲緣助此無漏之力。非無漏業獨能感果。明所知障不同煩惱。故次論言。

然所知障不障解脫無能發業潤生用故。

若準前第三解此答第一問所知障不發業等故。二乘入涅槃解脫者謂二涅槃解除縛義故名解脫。煩惱名縛。能障涅槃。所知障非縛。不障涅槃。涅槃解脫故既不障解脫。體非縛法。無如無明等能發有漏業及如貪等潤生用故。此所知障若能發業潤生縛有情故可別障解脫。此既不爾故不障解脫。

何用資感生死苦爲。

此第三外人問。佛地論說。二乘無學盡此一身必入永滅與佛無異何故引彼趣大菩提長時受苦。彼答變易位中無斯苦受。斯有何過。又問。行苦有故是爲大過。彼文難意大與此同。

自證菩提利樂他故。

即二利故更須資生。

謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因令彼長時與果不絕。數數如是定願資助。乃至證得無上菩提。

不定二乘及八地已去菩薩。其二乘者已永斷煩

惱障。其菩薩者。已永伏煩惱障。故無容復受當分段身。雖諸菩薩願力受生。伏煩惱種。分段之果定不能生。二乘生死。非由悲願。若有惑種生死後續。故斷種時生死永盡。菩薩生死但由悲願。必假現惑助願方生。故伏現時永斷生死。菩薩雖藉煩惱生死受生。不同凡夫二乘。說現及種潤生。由起煩惱利益有情。業勢便能感生死果。煩惱若伏。業勢便盡。故須法執助智受生。故已斷伏。無容復受當分段果。既有二利之益。觀知分段報終。恐廢長時修菩薩行。遂入無漏勝定勝願之力。如阿羅漢延壽之法。資現身之因。即資過去感今身業。令業長時與果不絕。即非擇者復更生義。此或先願後方入定。或先入定後方發願。二理無違。但由發願入無漏定眞資故業。令身轉變。不同小乘熏禪等法。無漏有漏更互而起。過去之業不可更起故。如是數數定願資助。乃至證得無上菩提。經三大劫。言勝定者。舊云邊際。第四靜慮。今雖無文定何靜慮之邊際定。四定俱得。預流果等皆得此定。理不違故。然多第四。以殊勝故。又佛地云。雖經行苦。今得如來三身功德。大喜大樂等。乃至廣說

彼復何須所知障助。

此外人問。既由無漏資現身先業令果長時。彼復何須所知障助方感此果。

既未圓證無相大悲不執菩提有情實有無由發起猛利悲願。

既未成佛圓證無相大悲一味平等之解。若不執菩提可求有情可度爲實有者。無有因由。可能發起猛利大悲及猛利願。以所知障可求可度執爲先故方能發起無漏業故。說業爲因。以是勝故無明爲緣。以疏遠故非如煩惱資有漏業但緣義同。少分相似。

又所知障障大菩提爲永斷除留身久住。

第二又解。此所知障障大菩提正障智故。爲永斷除此所知障留身久住說之爲緣。爲所斷緣故。

又所知障爲有漏依。此障若無彼定非有。故於身住有太助力。

第三又解。此所知障能爲一切有漏之依。以體寬偏由有此障諸俱行法不成無漏。故此所依之障若無彼能依有漏決定非有。今既留身住由有所知障。爲於身住有大助力。說爲緣也。此中三釋並通三乘。然八地已去復更願資卽無初義無漏相續不起執故但後二義。以上第三問答分別。以下第四辨二死別。問。且如決定姓阿羅漢等留諸壽行捨衣鉢等入邊際定以修福力資現命業亦得延壽。變易生死有何別耶。

若所留身有漏定願所資助者。分段身攝。二乘異生所知境故。無漏定願所資助者。變易身攝。非彼境故。

正解此二生死別體變易生死。第八十說非天眼境。此中說非二乘等境。彼文意說設定性聲聞及不定性未迴心者。雖有天眼亦不能見。身極微細非其境故。故此論言。二乘異生所不能見。然迴心已去。設預流等亦能見之。非天眼。二乘並悉能見。得殊妙身眼亦勝故。然不許下得見上身非其境故上得見下。又解以同類故下得見上。小乘福資入定通有無漏。今者大乘捨福資身定唯有漏。此文爲證麤妙既殊見者亦別。

由此應知變易生死。性是有漏異熟果攝於無漏業。是增上果。

自下第五總結會違。變易生死性是有漏望感現業五果之中異熟果攝通五蘊性。此果望於無漏

業是增上果疏緣與力故

有聖教中說爲無漏出三界者隨助因說

此會相違說爲無漏出三界者隨此無漏助業因說而體實非是故經言界外生死有漏生死無漏生死等也卽十地云有妙淨土出過三界十地菩薩當生其中更勘勝鬘楞伽二經此等文也瑜伽第八十佛地第二說爲住有餘界無餘界耶答唯有餘界無餘依中離諸事業故問若唯有餘界云何一生便得成佛彼阿羅漢果尙當無一生等答由增壽行方能成佛故世尊說善修神足能住一劫等此是發趣極成遲鈍不如初修菩薩乃至廣說無上依經有四生死一方便二因緣三有有四無有如別抄會

頌中所言諸業習氣卽前所說二業種子二取習氣卽前所說二障種子俱執著故俱等餘文義如前釋

以上第二解二死訖自下第三釋本頌文有二初正解後逐難釋此正解也頌言諸業習氣卽有漏無漏二業業非一故有身等三故名諸業二取習氣卽二障種子俱執著故皆說名取俱等餘文者等前異熟盡等文問變易生死非如分段別死別生如何可言前異熟既盡等

變易生死雖無分段前後異熟別盡別生而數資助前後改轉亦有前盡餘復生義

下逐難解初解變易難後釋頌中不說現行等所以此則初也雖無如分段別盡別生而以定願數資助故改去前惡者轉生後勝者亦有前盡後更生義此卽所資業力未盡爲令增勝故改轉也或有定力非極長時增勝但得二十劫等爲令更增亦有前盡後生之義

△自下第二解頌不說現行所以

雖亦由現生死相續而種定有頌偏說之

雖實亦由諸法現行生死相續而種子相續一切時有非如現行多間斷故頌中偏說種子云由業習氣等

或爲顯示眞異熟因果皆不離本識故不說現

第二解爲顯眞異熟因業種子是果卽本識皆不離本識故不說現行其諸種子卽種子識現行不然各別體故

現異熟因不卽與果

此諸現行善惡等法雖亦是異熟因不卽與果熏

於種子。已要於後時方與果故。但說種子。問。六識之中亦有異熟果。何故頌不說前盡後生。六識現行亦不離識是異熟果故。

轉識間斷非異熟故、

以非是眞異熟。不說六現行。頌意偏說第八識也、

正是生死相續法故。上來解頌依染法相續訖。頌言異熟。故非無漏、

△自下第二因解有漏法。例無漏法、

前中後際生死輪迴不待外緣既由內識。淨法相續應知亦然、

此略例也、

謂無始來依附本識有無漏種。由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本來雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子。由本願力盡未來際起諸妙用。相續無窮、

由法爾種新所熏發。由本願力即佛世尊利他無盡清淨種識皆通現種。皆唯第八能持種故、

△自下第三總結上文、

由此應知唯有內識、

由此上來所說染淨道理應知諸法相續唯有內識也、

成唯識論述記卷第五十

成唯識論述記卷第五十一　論文卷八之七

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

若唯有識。何故世尊處處經中說有三性。

雖有七頌。釋外難中而分爲二。初二頌答唯有識便違理難。後五頌答唯有識便違經難。後中有二。初三頌釋無境三自性不成難。後二頌釋有識三無性不成難。於此初中有四。初總問。二略答。三徵。四釋。此卽初也。今難意云。若離內識外法無者。但有一性。不應說三。經既說三。故非唯識。

應知三性亦不離識。

此略答也。非說性有三。便非唯有識。卽不離識而說三故。

所以者何。

外人詰也。三不離識之所以者。何等是耶。

頌曰。由彼彼遍計。遍計種種物。此遍計所執。自性無所有。依他起自性。分別緣所生。圓成實於彼。常遠離前性。故此與依他。非異非不異。如無常等性。非不見此彼。

下廣答也。頌中有三。初二頌辨三性。後一頌初三句明性一異。第四句明內證時圓成依他先後證見。初二頌中。初一頌解初性。次半頌解依他。次半頌解圓成。餘文可解。下釋之中文分爲二。初釋頌文。後諸門解釋。解本頌中文復分二。初別解頌文。後此中意說以下。總釋頌意結答所問。別釋頌中文又分三。初辨三性。次辨不異一義。後辨證見先後。別解三性文分爲三。或分爲二。初釋第一頌遍計所執性。及解次半頌依他起性。相對明故。合爲一也。後解餘半頌圓成實性。初中分二。初但解遍計所執。後合與依他對明。

論曰。周遍計度。故名遍計。

解所執中二說。此卽是前難陀等解。釋初句頌遍計二字。周義釋遍。度義釋計。唯第六識能周遍計度。第七識等是此類故。亦名遍計。但可名計。而非遍故。今依正義。由此應作四句分別。有遍而非計。謂無漏諸識有漏善識等。能遍廣緣而不計執者。有計而非遍。謂第七有漏識。有亦遍亦計。謂有漏染汙我法執第六識等。有非遍非計。謂有漏五識及第八識等。問。此遍計何名彼彼。

品類衆多。說爲彼彼。謂能遍計虛妄分別。

以此計心品類衆多。或二三等。至下當知。說爲彼

彼。此體是何。謂能徧計虛妄分別。卽是一切能起偏計依他性心。將釋第二句。卻解上句。幷釋由字。

卽由彼彼虛妄分別徧計種種所徧計物。

妄分別故。徧計種種所徧計物。物者體也。卽能計心起所執也。此體是何。

謂所妄執蘊處界等。若法若我自性差別。

此性卽是所虛妄執蘊處界等一切義理。若法若我。此二種中自之體性及差別義。此卽心外非有法也。卽是由有能計心體。計有物也。上句徧計之言。出能計心等體。以徧計行相顯其法體。第二句中徧計之言。卽能徧計心之行相。前以行相出彼法體。後以行相明起計失。問。此所計法自性非有。何故名物。及名種種。答。隨能計心。故說爲物。心多品故。說爲種種。體非種種也。又所計無法。亦可名物。有無二法皆名物故。言種種者。隨能徧計妄分別心。計此無物。當情亦有種種相故。

此所妄執自性差別。總名徧計所執自性。

解第三句。此第二句所妄執心外法我自性差別。體性非有。如龜毛等體定無故。總名徧計所執自性。

如是自性都無所有。理教推徵不可得故。

次第四句。如是第三句徧計所執自性。都無所有。非少可有。故名都無。依他性法。少可有故。何以知無。理教二法。子細推徵不可得故。如前第七卷等所引理教。此卽一番。但解初性。

△下第二師釋。初略但釋初頌。後廣對依他兼釋次半頌。

或初句顯能徧計識。

義與前同。

第二句示所徧計境。

所依執處與前師異、此以理言通彼依他圓成二性。下自當知。然攝大乘等但說依他。安足處故。稍相近故。凡夫境故。易可知故。理通成實。

後半方申徧計所執若我若法自性非有。已廣顯彼不可得故。

後半頌卽下二句。方申徧計所執性義非有。前第七卷中。已廣顯非有故。然如攝論第四五卷說能偏計卽此初句。所徧計卽此第二句。徧計所執自性乃成。卽此中下半頌。上但重解初頌所執。

△自下廣解初頌及依他起。下廣解三種爲三。然第

三句中。與依他合解。既言初句是能徧計故。論次問。

初能徧計自性云何。

此問辭也。下先廣徧計。後廣彼彼。

有義八識及諸心所有漏攝者皆能徧計。

此安慧等。執卽通三性有漏之心。無非執者。五八識唯有法執。七唯有人。六通二種。

虛妄分別爲自性故。

若有漏心。有如無漏不起執者。卽不應言虛妄分別。若不執心名妄分別。卽無漏心。應名虛妄分別之心。卽以此理明有漏心皆能徧計。楞伽中邊等文皆言八識是妄分別。

皆似所取能取現故。

聖教中說二取名執。有漏諸心。既似能取所取相現。故皆有執。非有取心。不名取故。非無執心。似二取故。一切經論皆有此文。攝大乘論第四卷中及辨中邊皆作是說。

說阿賴耶。以徧計所執自性妄執種爲所緣故。

所執自性之妄執習氣。卽能執心等種子。瑜伽第五十一。及顯揚等說阿賴耶識。以徧計所執自性妄執種爲所緣故。若有漏心。有不執者。有有漏種第八不緣。何故論說第八緣妄種。瑜伽第七十六。及解深密經說第八緣相名分別習氣。五十一說緣徧計種。故徧計種通有漏一切心。卽善心等中許有法執。安慧等師義。下第二護法等師。

有義第六第七心品執我法者是能徧計。

下文有三。一標宗。二立證。三會違。此初也。全非五八識。亦非一切心執我法者。方能計故。所以者何。

唯說意識能徧計故。

下證有十。十故字是。若能計心通八識者。如何攝論第四但說意耶。問。如第七識亦能徧計。而彼論中唯說意識。不言第七。豈七不能。七識既能。而不說者。明五八識亦能不說。

意及意識名意識故。

第七名意。與第六識合而言之。總名意識。卽是已說。誰言不說。如小乘中。業業道思。但是業而非是道。貪等三法。是道非業。身語二法。亦業亦道。總合爲言。但名業道。第七名意。第六名意識。總合名意識。故無前難。安慧等云。何故不許。唯第六識能徧計度。餘之七識雖亦能計。不能徧計。攝論不說非

餘不計、攝論第四本釋二論。皆作此解、云第六識能周偏計度。體順彼名。餘不然、故彼論不說、又汝如業業道合說者。我亦爾。第七名意。五八名識。第六名意識。彼論總合為言名意識。亦有何過、故知八識皆能偏計。

計度分別能偏計故。

五八既無計度。明無分別而不起執、攝論本第四云。當知意識是能偏計。有分別故、乃至是故意識無邊行相而轉。普於一切分別計度故名偏計。非五八識能普計故、若爾第七不能普計。應非此收、此言不爾、三分別中。計度分別。能為七中有相分別。乃至不染、非五八識。有此能故、其第七識有計度故。可是此收、五八不爾。無性云。意識有分別者。由能顯示隨念分別所雜糅故。顯示者。即計度、非是自性。餘亦有故、此為正解。前師云。計度分別。計相麤高。五八即無、自性任運有相分別。此等細者。五八說有。理亦何爽、雖攝論約麤計度分別為言。不言五八、五八二識實能偏計、又一切八識簡無漏心。故言意識能有分別。非謂唯言第六七識、世親攝論唯言由此品類能偏計度。不簡何者、無性偏解本論。故以顯示等言簡別、此有何妨。後難之云、

執我法者必是慧故。

非五八識恆與慧俱、寧容有執。前師云。若計度慧麤。五八無、細者亦有。若爾何故慧數非是偏行。

二執必與無明俱故。

我法二執。必無明俱、非善心中有無明故、彼無癡善根性相違故、彼前師言。此有何失。我如汝小乘尋伺俱起。尋伺性順可許俱起。善心無明性便相返、

不說無明有善性故。

瑜伽等論皆不說故、下二障中當引彼文。如何善心內而說有無明。彼若言一切有漏皆名不善。說名為善、行相輕故者。

癡無癡等不相應故。

相違之法不相應故。如無慚與慚不得俱起。癡無癡等例亦應然。若言有漏皆是不善。無癡與癡非謂相應。癡相輕微名無癡者。

不見有執導空智故。

若無漏心。必二空觀隨一現起。若有漏心必有法

執卽加行智、既有法執。如何能導空智現前、非由於水引火生故、非闇爲先導明生故。

執有執無不俱起故。

又加行心隨順聖敎作我法空觀、名曰遠無、既有法執。名爲執有。如何執有心。與達無之智而俱起也、彼既不俱起。明加行心非有法執、

會無有執非能熏故。

又若有漏心皆有法執、法執之心。必有勢力、應異熟生心。亦是能熏、有漏之心有勢用故。如善惡等。然汝執第八亦非能熏是異熟心無勢用故、不見有執勢用之心。無能熏者、應第八識。亦是能熏。不爾。便與比量相違。若爾。何故楞伽中邊上卷等言三界八識皆妄分別、顯揚十六說亦同此。

有漏心等不證實故。一切皆名虛妄分別。

下文會違有三。此初會也爲會彼云。雖前位等作二空觀。而是假相。不如無漏證實理故。一切八識名妄分別。非妄分別皆是執心。若有漏心。有非執者。如何說有二取相現。中邊第一。說虛妄心心所似二相現。故皆有執也。

雖似所取能取相現。而非一切能偏計攝。勿無漏心亦有執故。

此會第二違有二。一會。二難。此會及初難。諸有漏心。雖似所取能取相現而非一切能偏計心。由依他起善無記心、雖有二取現非皆起執、非以似二便計一切皆能偏計。有計度分別二取相現之心能偏計故。彼中邊論。唯據六七二識爲論。若似二取皆是執者。勿無漏心。亦有執故。一切菩薩二乘後得無漏之智有二取相、應皆有執。佛地第七、但說二乘無漏有執、準二十釋菩薩後得亦有法執與佛地不同。彼但說二乘無漏有執、此但言佛無顯餘亦有。

如來後得應有執故。

難前師言、佛應有執。有二取相故。如諸菩薩現二相故。若救言。如來後得無二相者。違聖敎失、且無相分。違佛地經

經說佛智現身土等種種影像。如鏡等故。

第八俗智名大圓鏡也。謂現法樂聲聞八部莊嚴道場。卽變化聲聞等。是第七識平等乃至成所作智。皆有現能。故佛四智皆有二相。故論說言現身土等。如鏡等故。勿謂餘智皆此譬喻。但可現相義

可同故。此證無漏有相分也。

若無緣用。應非智等。

若如來智無見分者。即無緣用應非智等。此即違理。等者等取餘心心所。難云。如來菩薩無漏四智品應非是智品。無見分等。故如虛空等。既成此已翻向上成。謂凡夫二乘等有漏善及無記智品。并無漏心品應無法執。非染汙心有二相故。如佛無漏智品。彼計如來無漏智品非有執故。本業瓔珞經下卷云。明闇一相善惡一心等者。是併沙王國安陀師偈義。故知前師所說非也。前師難云。若有漏心非皆有執。說藏識緣種。何獨偏計。

雖說藏識緣偏計種而不說唯。故非誠證。

此會第三違。更有別釋。如第二卷。此中且據有漏強者。謂偏計種。不言有漏種皆是偏計。既爾。復不言第八唯緣偏計種子。既無唯言。明第八所緣之種更有多也。次護法論師總結上也。

由斯理趣唯於第六第七心品有能偏計。

由此如上所說理趣。唯於有漏第六第七二心之品有能偏計。五八名識。入意識攝未見文。故。故非五八能偏計也。此等徵逐。佛地第七。二障中徵。下二障中自當對辨。此則廣前偏計二字。

△自下廣前彼彼之言。

識品雖二。而有二三四五六七八九十等偏計不同。故言彼彼。

識品雖二者。第六七二識也。總名偏計。以是一故。更不須論。但言二等。攝大乘第四說偏計有二。一自性計。二差別計。世親釋云。如於眼等計自性。於此計為常無常等之差別。七十三說。一無差別。二有差別。復有二。一加行執。二名施設執。顯揚十六說。一文字。二非文字。又有二。一分別自體。二分別所依緣事攝。八分別者。是七十四說。一隨覺。二隨眠。三者謂一我。二法。三用。或自性隨念計度分別。如對法第二說。四者攝論說。一自性計。二差別計。三有覺計。謂善名言。四無覺計。謂不善名言者。七十三說。一計自相。二計差別。三計所取。四計能取。五者攝論說。一依名計義。二依義計名。三依名計名。四依義計義。五依二計二。顯揚十六及七十三說一種五與此同。七十三文又有五。一計義自性此有四。謂計自相等。二計名自性。此有二。謂無差別等。三計染自性。謂有貪等。四計淨自性。與染相

違。五計非染淨自性謂此色是能所取等。復有五種・一貪。二瞋。三合會。四別離。五捨隨與等。顯揚十六與此文同。復有五・一無常計常。二苦計樂。三不淨計淨。四無我計我。五於諸相中偏計所執自性執。六者顯揚十六說・一自性計。謂計色等實有相。二差別計。謂計色等實有色無色等。三覺悟計。謂善言者執。四隨眠計。謂不善言者執。五加行計。此有五。謂貪瞋等・六名偏計。謂此有二。謂文字非文字所起。七者卽七分別。謂有相。無相。任運。尋求。伺察。染汙。不染汙。如瑜伽第一。對法第二說。八者卽

八分別生三事。顯揚十六等說。八分別者・一自性分別。謂分別色等想事色等自性。二差別分別。三總執分別。四我分別。五我所分別。六愛分別。七不愛分別。八愛不愛俱相違分別。三事者・一謂戲論所依想色事。二見我慢事。三貪瞋癡事。此等廣解八分別生三事。如瑜伽第三十六。顯揚十六說。九者。以理爲之。卽緣九品計執。九地亦然。九結俱品執亦是。十者卽攝論第四說。對法第十四。雖名分別非能偏計・一根本分別第八識。二緣相分別色等識。三顯相分別眼等識幷所依。四緣相變異分

別老等變異。五顯相變異分別變異所有變異。六他引分別聞不正法類。七不如理分別外道類。八如理分別聞正法類。九執著分別我見類。十散動分別卽十散動。十散動亦爲十。此能偏計分別之體。又對法第十二說於見無見見等十。又十相十八空所除。如七十七說。十一者卽十一識。謂身身者識等緣此十一生分別。名十一分別。如攝論說。十二者十卷楞伽第四說・一言語分別樂言語故。二可知分別。三相分別。四義分別。五實體分別。六因分別。七見分別。八建立分別。九生分別。十不生

分別十一和合分別十二縛不縛分別。別緣十二處生分別亦是。十三者無也。十四者十四不可記事分別。十五者亦無。十六者十六空所除或三空所除。顯揚十五云・一根縛。二有情縛等。十七者對法第十二說。謂相見等。十八者十八空所除。乃至二十句我我所見二十空所除。二十五句我我所見。對法第十二・二十八見六十二見等。故此論中言十等也。七十四等說隨依他起。爾所分量偏計亦爾。故無量種。此論言等。此二皆如所引諸論各自廣分別。不別煩引。上來已廣初行第一句訖。

△自下廣第二句。

次所徧計自性云何。

若言能徧計已問答訖。言所徧計自性是何。

攝大乘說是依他起徧計心等所緣緣故。

三性之中是依他起。言所緣緣。必是有法、徧計心等以此爲緣親相分者。必依他故。不以圓成而爲境也。彼不相似。故攝論第四唯說依他性是所徧計。

圓成實性寧非彼境。

此外人問、七十六說勝義無性。無如所執勝義相也。至下當知。亦以彼爲疏所緣緣。非是相分不相似故極疏遠故、

眞非妄執所緣境故。依展轉說亦所徧計。

依他是妄可計少分爲彼相分。此眞不然。不相近故。遠亦不遮。

徧計所執雖是彼境。而非所緣緣故非所徧計。

所執雖是徧計心境。而非所緣緣故非所徧計。所徧計者據有法故。境義同通。無法名境所緣緣局。無法即非。故唯依他是所徧計。七十四說。由何故徧計由依他起。即是此也。何故七十四又說徧計所執非凡聖智境、以無相故。言俱非境、似相分者非無法故、無法非所緣緣。所緣緣者。必是有法、彼性可言所緣之境、故彼言境而非是緣。以無體故非不對心說爲非境、是故此性說爲應知。若非對心云何令知。又說徧計唯凡境故。此即廣前第二句頌訖。佛知無不。若知。如何成所緣。若不知。如何言徧智。此義應思。如第七卷唯識中解。

△自下廣前第三四句并解第二頌中初句。

徧計所執其相云何。

問體相也。

與依他起復有何別。

問二差別合二問也。

有義三界心及心所由無始來虛妄熏習雖各體一。而似二生。謂見相分即能所取。如是二分情有理無。此相說爲徧計所執。

此師有二。初立宗。後引證。徧答初問。諸心心所雖各體是一自證分。而似依他二分而生。謂見相分。諸經論中說二取者是此二也。如是二分雖似體有理實無也。此之二相中邊等說爲計所執。

二所依體實託緣生。此性非無名依他起。虛妄分別

緣所生故。

答第二問顯二差別。此二所依識等體事實從緣生。此性非無。名依他起。從虛妄分別種子緣生故。

此師意說唯自證分是依他有。所取能取見相二分是計所執。如龜毛等是無法故。

云何知然。

下引證。云何知彼二分非有。

諸聖教說虛妄分別是依他起。二取名爲偏計所執。

辨二差別。虛妄分別是依他起。舊中邊云。虛妄總類者。三界心心所。新翻論云。三界心心所是虛妄分別。顯揚十六云。分別體性。謂三界心心所。瑜伽攝論等皆有此言。謂三界心心所。故依他起從因緣生。其二取名偏計所執。舊中邊頌云。無二有此無。長行云。無二者。謂無所取能取。有此無者。有此二取無。新翻無二有無故。攝論顯揚等此文非一。今此第一卽安慧等多師並說此義。下護法等菩薩方更分別。

有義一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故。亦依他起。偏計依斯妄執定實有無一異俱不俱等。此二方名偏計所執。

第二師說文中有四。一標宗。二引證。三破斥。四結正。見相二分因緣生者亦依他起。依此二分妄執定實爲有爲無亦有亦無非有非無爲一爲異爲俱不俱等。此以有無爲一偏句。一異爲二偏句。爲首。俱不俱通二處。此二見相方名偏計所執。非因緣生二法。名偏計所執。因會前師。次引文證。

諸聖教說唯量唯二種種皆名依他起故。

下引證也。攝大乘論第四卷說唯識二種種種。彼云唯識。此言唯量。彼言二者。此名唯二。彼自解言唯量者。無境故。唯二者。有見相故。種種者。種種行相而生起故。由有相見得成二種。故見相分是依他起。佛地經說現身土等及前第二卷所引四至教皆有二三四分。故言種種皆名依他起故。又種種者。是見分相分各有種種行相義如攝論說。

又相等四法十一識等論皆說爲依他起攝故。

又五法中相等前四。唯除眞如。十一識者。一身。二身者。三受者。四彼所受。五彼能受。六世。七數。八處。九言說。十自他別。十一善惡趣死生。識眼等五根名身。五識所依意界名身者。第六意識所依意界名受者識。此等三識以六內界爲性。色等六塵名

彼所受、六識界名能受。似三時影現名世。似一等算名數。似村等現名處。似見聞等言說相現說名言說。起我我所執名自他別。似五趣等相現名善惡趣死生識。此等門義。如攝論說。此中既言身識。所受識處識言說識善惡趣生死。合五識名依他起。故相分亦依他也。瑜伽七十二三。顯揚十二十六明五法。攝論第四明十一識。及相名等。彼皆說爲依他起攝。故知二分非計所執。論言等者。等相識等色等處等。

不爾無漏後得智品二分應名偏計所執。

下破斥中有五過難。此爲第一。若諸相分非依他者。佛等無漏後得智品所變二分應名所執。應立量云。有漏非染見相二分非計所執。是非染心現二分故。如無漏心現二分等。

許應聖智不緣彼生。緣彼智品應非道諦。不許應知有漏亦爾。

若許無漏見相二分如二乘等。亦計所執。則應聖智不緣自依他相分等生。若緣相生。便計所執。能緣依他所有智品應非道諦有相分故。如有漏心。若不許聖智雖有二分非計所執應知有漏心亦應爾有二分故。如無漏心。

又若二分是偏計所執應如兎角等非所緣緣。偏計所執體非有故。

第二難也。若有漏二分皆是計所執者應非所緣緣。彼言計所執。許二非有。故如兎角等。彼計二分非所緣緣。所緣緣者陳那破他就他爲論。我既唯識何藉緣生。

又應二分不熏成種。後識等生應無二分。

第三難。所執二分不熏成種。以無法故。如石女兒卽後識等應無二分。然彼所計所有二分種生之

時但自證現行是依他起。種生二分便計所執。故爲此難。不爾。此文是逐他義非謂極成。

又諸習氣是相分攝。豈非有法能作因緣。

第四難也。有漏習氣是識相分。相分既非有。豈體非有之法能作因緣。假法如無非因緣故。汝執相分體非有故。彼執種子非眞有體。自證分緣仍非相分。今說自宗言相分攝。故爲此難。

若緣所生內相見分非依他起。二所依體例亦應然無異因故。

第五難也。從緣所生不離於識內之二分非依他

起二分所依依他起識體、例亦應爾無異、所以彼此可別、若心外二分非因緣生、可非依他起、然彼師計能生之種有二能生、所生現行及計所執、故以自證爲例、例之。應立量云、因緣所生二分是依他起因緣種子生故、如自證分。又唯自證分、如何緣證自證。如何緣種、豈一心中亦量非量、得自緣故。許有見分卽無此失、若更立分者、卽初自證不自內緣亦見分攝。

由斯理趣衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏皆依他起。

結正也、解二句爲二、若爲初性及依他起合爲門者、此初師結、若分三性各別明。以下解依他由斯理趣衆緣所生心心所體及相見分異生二乘有漏無漏皆依他起、善順聖教。不違理故、解第二頌初句。及徧計所執體性非有。答問其相。二師異說、有體無體寛狹不同。辨二性別。答第二問。總是廣前第一頌訖幷解第二頌初句。因結上文兼生下故。

△自下解第二頌第二句。

依他衆緣而得起故、

釋頌中緣所生之三字也。釋依他義。

頌言分別緣所生者應知且說染分依他、淨分依他亦圓成故。

釋分別字唯局有漏、兼顯不說淨分所由。或從此下方解第二句。以上總解第一句也、今此頌中應知且說染分依他謂分別法。因緣所生雜染諸法名爲分別。依他因緣之所生故。或染依他爲分別緣之所生故唯雜染故。此中依他唯說染分、淨分依他亦圓成故、顯通二性明淨依他不名分別、染依他起唯依他故、顯此頌中唯明染分。

或諸染淨心心所法。皆名分別能緣慮故、是則一切染淨依他皆是此中依他起攝。

第二又解、或諸染淨心心所法、皆名分別。能緣慮故。此中通說。非由淨故便不緣慮。言能緣故是則一切染淨依他是此頌中依他起攝皆名分別故。

若爾。染淨色不相應應非此中依他起攝不能緣慮。非分別故。答曰。不然。說心等時彼亦此攝。不離心故。唯識門故。問。若爾何故致能緣言。答。顯能緣心偏諸染淨皆名分別。並能慮故。非緣慮言簡除色等。色等雖不能緣不離心等故亦此攝。

△次下解圓成實性。先解第二頌第三句

二空所顯圓滿成就諸法實性。名圓成實

依二空門所顯眞理。一圓滿。二成就。三法實性。具此三義。名圓成實。如何眞如具此三義

顯此徧常。體非虛謬。

由此眞如。一者體徧無處無故。卽是圓滿義。二者體常非生滅故。卽是成就義。三者體非虛謬。諸法眞理。法實性故。卽此體言貫通三處。論影略故。通上常徧也。且言體徧。欲顯何義。

簡自共相虛空我等。

徧簡自相。諸法自相局法體故。不通於餘。若通於餘便非自相故。唯眞如能徧諸法。常顯何義。常簡共相諸法無常空無我等。雖徧諸法。體非實有。謂諸法上無體無用。名空無我。非有實體貫通諸法。唯有觀心無共相體。如前已說。旣爾。不應說彼體性是常法故。言眞如常簡彼共相。又非虛謬言意顯何等義。非虛謬簡虛空我等。小乘外道執虛空我亦體是常能徧諸法。說彼虛謬非法實性。故非虛言。簡異虛空。非謬之言。卽簡我等。等妄執故。又言等者。等衛世師大有和合僧佉自性。雖彼計徧又體是常。今言彼體是虛謬性。非定有體。故復言等。卽唯眞如具此三義。圓成實言。如次配屬。問曰若爾。淨分依他體非常徧。如何亦是圓成實攝。

無漏有爲。離倒究竟。勝用周徧。亦得此名。

淨分有爲亦具三義。一者離倒。體非染故。是實義。二者究竟。諸有漏法。加行善等。不能斷惑。非究竟故。諸無漏法。體是無漏。能斷諸染。是究竟故。是成義。三者勝用周徧。謂能普斷一切染法。普緣諸境緣徧眞如。故言第三勝用周徧。是圓義。由具三義與眞如同。故淨依他。亦得稱爲圓成實性。舊中邊

上亦說。無爲無變無倒成就。入眞實性。一切有爲皆道所攝。無顚倒成就故。境界品類中無顚倒。故得入眞實性。無變者常義。無顚倒非虛謬義。成就者徧義。由上三義。眞如名成實。淨分依他。但有體徧及無顚倒。但是此中第一第三。無究竟義。新翻中邊第二卷云。眞如涅槃無變異故。名圓成實。有爲總攝一切聖道。於境無倒故。亦名圓成實。合此二種。但有此中初三之義。攝論四說。何緣名圓成實。由無變易故。卽此常義。淸淨所緣。卽此徧義。一切善法最勝性故。卽此體非虛謬諸法實性。今彼

論中但、當眞如圓成實性。非淨依他。亦圓成攝義不具故。此中通攝義皆同也、

然今頌中說初非後、

雖有無爲諸淨分法、皆圓成實。然今頌中說初眞如名圓成實、非後淨分。不能簡別自共相等。三義勝故。淨分依他。一非所證。二非法性。故今頌中。說初非後、此解第三句圓成實三字。

△次解於彼及第四句。初總後別。

此卽於彼依他起上。常遠離前偏計所執。二空所顯眞如爲性。

此總解也。此圓成實。於前所說彼依他起上。於一切時常無第一偏計所執。常是恆義。一切時義。遠離無義。離過失義。三性之中。所執爲初。故名前也。

此圓成實依他起上。無計所執。二我既空。依此空門所顯眞如。爲其自性。梵云瞬若。此說爲空。云瞬若多。此名空性。如名空性。不名爲空。故依空門而顯此性。卽圓成實是空所顯。此卽約表詮顯圓成實。問。空爲門者。爲智是空。空爲異智。答。空是智境。空體非智。智緣彼空之時。顯此眞如故。

說於彼言。顯圓成實與依他起不卽不離。

下重釋第三句於彼二字。卽約遮詮顯圓成實。頌第三句言於彼者。顯此與依他不卽不離。依他是所於。眞如是能於。非卽一法。有所能於。顯如與彼他體非卽故。若是卽者。眞如應有滅。依他應不生。言不離者。卽於彼依他上有眞如故。非不於彼。不可言離。若全離者。如應非彼依他之性。應離依他別有如性。云何言於彼。故於彼言。顯不卽離。此中唯有空。於彼亦有此也。

常遠離言。顯妄所執能所取性理恆非有。

釋第四句常遠離字。謂偏計所執是妄所執。此非暫無恆時無故名常。此體非有故名遠離。旣遠離言無計所執。更致前言此何所用。

前言義顯不空依他。

偏計所執依他前說。今空於所執。不空於依他。前言顯此。頌中但言常遠離前偏計所執。已空計所執。更言性者。此復何用。

性顯二空非圓成實。眞如離有離無性故。

意言眞如是空之性。非卽是空。空爲所由。如方顯故。如體空者。何所妨也。眞如離有及離無相。若言於空雖離有相非離空相。故此空言。非眞如體。故

致性言深爲有用。眞如離空名空性。眞如離有名有性。病多起有。但說空門。若空病生。亦立有性。此意總顯圓成實性。於依他上無前所執。所顯之性。故遮表門。皆有所以。此解第二頌下二句訖。雖二頌不同。明三性體訖。

△下明三性異不異相。卽第三頌。於中有三。一解法。二解喩。三結之。

由前理故。此圓成實與彼依他起非異非不異。異應眞如非彼實性。不異此性應是無常。

下解第三頌中初三句。此與依他起。非異不異者。攝論等皆對三性明異不異。此中但對依他起者。以此二性有法相對。非計所執。以無體故。彼約性對故三皆對。此約體對。彼一無體。故但對二。此中論言。由前不卽離理故。若依他起與彼定異。眞如應非彼之實性。旣與彼異。故非彼性。若全不異。此眞如性應是無常。依他非常。此彼同故。

彼此俱應淨非淨境。則本後智用應無別。

又釋一義。依他彼眞如此。旣體一。俱應是淨非淨境。以體一故。中邊第一云。無二有無故。非有亦非無。非異亦非一。是說爲空相。正與此同。七十四說。

唯此眞如聖智境。依他起凡聖智境。又依他境體不淨。眞如境體是淨。二性旣一。彼依他境體應亦淨。眞如境體應不淨。又依他旣通凡聖境。眞如應亦然。旣爾。卽根本無分別智與後得智應無別體。本智本緣如。亦緣依他故。後得緣依他。亦緣眞如故。此約見分以爲妨難。故二無別。攝論云。由依他種生成依他。由偏計所緣相故。偏計所偏計故成偏計所執。由卽此自性成圓成實。如所偏計。不如是有故。故三性非異非不異。世親云。謂意識是偏計。此依他起爲所取所緣境性能生偏計。是故亦名偏計所執。卽依他起爲境生偏計心義名計所執性。卽釋偏計所緣相故。是所偏計故者。卽彼意識名偏計。緣彼相貌爲所取境爲所偏計。由此依他亦名計所執性。謂依他起爲偏計心之所緣故。亦名計所執。前卽爲境能生計心。名計所執。後爲計心之所緣故。名計所執。總解本論是一義也。無性云。非異者。依他起有計所執無。有望於有可得言異。有望非有。非可異故。彼旣是無。望何爲異。非不異者。有與非有。不成一故。依他不淨。圓成淨故。故彼三性。非異非不異。此爲一解。又由依他是我

色等偏計所執所依止故。依他起名計所執。偏計所緣相故。即是依他爲計所執之所依。名計所執也、此與前世親別、又依他起是我色等意識偏計所偏計故。即依他起爲能偏計之所計執。名計所執。彼云。由此意趣。假說依他爲計所執。此解第三頌上二句。故此與依他。非異非不異訖、

△下釋下第三句。

云何二性非異非一。

此問譬喩、

如彼無常無我等性、

頌言。如無常等性、等取無我及空等故。無我亦復言等。

無常等性。與行等法異。應彼法非無常等。不異。此應非彼共相。

△若定異者。應彼行法非無常等。如青非黃。以是異故。不全異者。無常等此應非彼行等之共相。如色非色共相。與色不異故。

由斯喩顯此圓成實與彼依他非一非異。法與法性理必應然。勝義世俗相待有故。

結上文也。由此道理。二性不一異、諸法與法性理必應然。依他是法。如是法性。道理應爾。所以者何。勝義世俗相待立故。謂若有俗。理必有眞。若無眞時待何爲俗。非龜毛望兔角可說異一。以體無故。若有眞時。理必有俗。若無俗者待何爲眞。由斯道理。故前三眞。亦名爲俗。眞家俗故。故後三俗。亦名爲眞。俗家眞故。如斯勝理。故彼二性非異非一、

△次第三段。釋第四句非不見此彼、

非不證見此圓成實。而能見彼依他起性。

下文有二。初總。後別。此初也。今言見者非謂眼見意識比見。但是無漏親證見也、見者。聖慧親所得義。非不見此。此即圓成。而能見彼。彼依他起、即一見言。義通二性。密合巧言。故頌但說非不見此彼。要達眞理方了依他。寧說依他是凡夫境。以心上現。雖不了達。但親所取。若論了達。唯聖非凡。若親爲境。凡夫亦得。故彼此說。亦不相違。如世有人親見一物。然不能識。凡境亦爾。

未達偏計所執性空。不如實知依他有故、

釋此所以有二。初釋、後成此釋也。地前等位。未達偏計所執之性體是空無。終不如實知依他有。妄所執力翳彼依他。除彼翳時。依他自現。知妄所執

無依此無門。證圓成實便了依他。今從所無門說故。言了所執空。知依他有此卻解也。又無分別智若不先達所執性空眞如妙理。其後得智終不實知依他爲有顯無分別智證二性也。問。既要知眞方了事俗。爲俱爲後。

無分別智證眞如已。後得智中方能了達依他起性如幻事等。

先證眞如已後得智中。方能了達依他起性。如幻事陽炎八喩等也。非初見位一時雙見。第五地後及佛能爾。至下當知。

雖無始來心心所法。已能緣自相見分等。而我法執恆俱行故。不如實知衆緣所引自心心所虛妄變現。

下成前也。一切異生心心所法。已能緣自相見分等。雖親得依他。由我法執恆俱起故。不知自心心所虛妄顯現。由此不能了依他也。乃至八喩。謂無始來見分緣自相分。自證緣自見分。亦緣自身證自證分。證自證分亦緣自自證。故言緣自相見分等。由我法執第七識等三性之心恆俱行故。不如實知自心虛妄如幻事等。

猶如幻事陽燄夢境鏡像光影谷響水月變化所成非有似有。

此顯依他非眞實有。舉喩以成。如大般若廣說其相。攝大乘說。云何無義。而成所行境界。爲除此疑說幻事喩。云何無義。心心所轉。爲此說陽炎。云何無義。有愛非愛受用差別。爲此說夢境。云何無義淨不淨業。愛非愛果差別而生。爲此說鏡像。彼言影像。云何無義種種識轉。爲此說光影。云何無義種種言說戲論相轉。爲此說谷響。云何無義。而有實取諸三摩地所行境轉。爲此說水月。云何無義有諸菩薩無顚倒心爲辨有情諸利樂事故思受

生。爲此說變化。彼世親無性第五皆廣解。不能煩引。中邊論中。亦有八喩。喩計所執。如彼抄會。顯依他性喩。如此八體非實有。是虛妄有。似彼眞有。故說依他非有似有。

依如是義。故有頌言。非不見眞如。而能了諸行。皆如幻事等。雖有而非眞。

此是厚嚴經頌。雖依他有而非眞有。要見眞已後見依他。與長行同。此上文段準義應知。總是別解彼三頌訖也。

△下第二段。今總解彼三頌意也。於中有三。初總次

別。後結。

此中意說三種自性。皆不遠離心心所法。

此總也。

謂心心所及所變現。衆緣生故。如幻事等非有似有誑惑愚夫。一切皆名依他起性。

此下別也。謂心心所卽自證分。及所變現卽相見分。衆緣生故。如幻事等。非有似有。誑惑愚夫。愚夫等不了。謂爲實有。故名誑惑。名依他性。

愚夫於此橫執我法。有無一異俱不俱等。如空華等性相都無。一切皆名偏計所執。

於此依他橫執我法。或是有或是無或俱或不俱。或是一或是異或俱或不俱。或是實或是不實或俱或不俱。如是等。今此有無一異爲首。俱不俱通二處。等者等一切執。但執所執如空華等。若性若相無少是有。一切都無者。名偏計所執。此偏計執。亦依圓成而起。此中但言依依他者。以心相分影像是依他性。依此執爲圓成實故。從實爲言。但說依他。又依他起是妄足處。稍可言說。及擬宜故。但執依他圓成。不爾。故不說也。實亦依執。如二乘無常無我無樂淨等。

依他起上。彼所妄執我法俱空。此空所顯識等眞性名圓成實。

於依他起彼所妄執我法俱空。此空所顯識及心所一切相分等眞性。名圓成實。

是故此三不離心等。

此總結也。故此三性不離心心所相分等。此卽略解三性體相。上來第一廣解三性。第二略解三性訖。

成唯識論述記卷第五十一

成唯識論述記卷第五十二（論文卷八之八）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

虛空擇滅非擇滅等。何性攝耶。

下諸門釋。於中有二。初以十一門辨。後總指例。今別問答。故成十一。於中子細諸門極多。此爲第一。論中問意。如無漏有爲具二義。故依他圓成二性所攝。此擇滅等等取不動想受滅等。有言無漏收。有論亦言苦諦等攝。此於三性何性攝耶。

三皆容攝。

此略總答。

心等變似虛空等相。隨心生故。依他起攝。愚夫於中妄執實有。此即偏計所執性攝。若於眞如假施設有虛空等義。圓成實攝。

如論可知。即顯諸論言無漏者。無漏心變。言苦諦等攝者。有漏心變。亦不相違。既言苦等心所變者。依他起攝。此唯定也。不多執空而感生死。略不說集理亦集攝。不善心執。如勝論等。此說多分。故苦諦收。爲顯此義。因述上來所說依他義亦不定。故次論云。

有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。衆緣生故。

攝屬依他。無顚倒故。圓成實攝。

有漏心等及所變空等。定屬依他。以相與見必同有漏。無漏性故。唯依他起。無漏心等及所變空等。容二性攝。以有緣起無倒理故。即由二重三性體異。故攝不同。若說空等爲無漏者。容二性攝。體不定故。苦諦等收。唯依他起。體即定故。此但分別有體假空等。非計所執彼無體故。

如是三性與七眞如。云何相攝。

第二七眞如相攝。如解深密及七十七。顯揚第三。中邊第二。佛地第七等廣解眞如。有諸門釋。舊中邊說眞如名分破眞實。今新翻云差別眞實。爲七種者。從能詮說。非眞如體可名差別。論中初問。次答。此爲問也。下答中初出七體。後辨相攝。

七眞如者。一流轉眞如。謂有爲法流轉實性。

一切有爲法生滅性。性即眞如。約詮名生滅。言性即彼如。約詮爲言。下準當知。舊中邊名生起眞實。新翻不同。以下準知。七十七顯揚等解。唯緣起法如。此中通言一切有爲法。彼據內法根本流轉。唯言緣起。此中通說一切法。體亦不相違。

二實相眞如。謂二無我所顯實性。

因二空門所顯如性。七十七說即我法性。我法性言我法之性。非即我法。我法無故。顯揚中邊亦同於此。以下同處更不引之。下準應知。舊中邊名相眞實。

三唯識眞如謂染淨法唯識實性。

顯揚云。心染眾生染。心淨眾生淨見識眞如便能知此。染淨心等。約詮即依他據理即眞如。七十七名了別眞如識了別也。

四安立眞如謂苦實性。五邪行眞如謂集實性。六淸淨眞如謂滅實性。七正行眞如謂道實性。

下四是四聖諦。舊中邊云。依處邪行。淸淨正行眞實名異。今新翻名體與此同。諸文無異。此約詮門義別說七。廢詮談體即唯一如。七十七云。由流轉安立邪行三眞如故。一切有情平等平等。此約除佛餘名有情。故前第三云。佛非有情故。不言佛。無苦集故。顯揚又說無始流轉實性。即是緣生。故流轉如亦非佛有。又設一切有爲皆是流轉。然佛法身體離生滅亦無流轉。又流轉如雖通有爲法。唯約有漏。故佛言無。由實相分別二如。故一切諸法平等平等。一切諸法皆無我法。皆唯識故。由淸淨眞如故。三乘菩提平等平等。此約滅諦三乘。皆得有餘無餘二涅槃故。勝鬘經云。聲聞不得涅槃者。依別意說。下自當知。以所證涅槃說能證菩提平等。或菩提性境亦名菩提。即舊云智處也。由正行眞如故聽聞正法緣總境界勝止觀所攝受平等平等。由有此如。方能聽聞正法等。故此如若廢詮談體性。一一皆具。無不平等。若談體約詮。故此四種道理平等。此中復約二乘行位證時分齊等。皆如理知。

此七實性圓成實攝。根本後得二智境故。

既出體已。次相攝者。七皆圓成攝。二智境故謂實相唯識淸淨三如根本智境。餘四眞如後得緣故。此約增上。若談如體。一即七如皆根本智境。約詮爲論七皆後得境。就約詮顯體。三四境別。顯揚十六說與此同。

隨相攝者。流轉苦集三。前二性攝。妄執雜染故。中邊云。此三二性攝。所以者何。若妄所執。三皆偏計所執攝。若約詮雜染。三皆依他收。偏計執心唯染依他。故三如之相染依他。故三如之相體雜染攝。非圓成實。

餘四皆是圓成實攝。

亦約詮無漏故、中邊云、此唯聖境聖智所顯故。問。何故唯識非前二性。正行一種不通依他。答。偏計所執多不執唯識。依他起性少能知唯識。故非前二攝。正行約離過義。不言通依他、據實而言。前通前二性。此後通依他。亦無過失。又七皆三性。於理不違。所執心變。如體異故。論中既約隨相而言。亦無過失。

三性六法。相攝云何。

三性六法相攝門。此爲問也。

彼六法中皆具三性。色受想行識及無爲。皆有妄執緣生理故。

六法如文、瑜伽第三有此六法。然無相攝皆具三性者。並可妄所執。皆偏計所執。無爲所執者有展轉義。如前已說。皆緣生故。依他起攝。無爲亦心緣變故。如理應知。六法皆有妄執緣生之道理。理即眞如亦圓成實。此約通義辨。中邊云。色家所執性。色依他性。色圓成性。亦名爲色。故各通三性。若別談者。前五通二性。依他起法。通有無漏故。後一唯成實非生滅故。此除假無爲。假無爲如前通三性。

或通說假。亦唯圓成。如上假故。此辨有法、非計所執。

△四五事相攝門有二。五事如別抄解。

三性五事。相攝云何。

初問可知。

諸聖教說相攝不定。

此總答彼相攝不定。

謂或有處說依他起攝彼相名分別正智。圓成實性攝彼眞如。偏計所執不攝五事。

初是瑜伽七十四。顯揚第六。及第十六。說前四依他。後一圓成實。三無性論第一卷。佛性論第二卷。並同此說。然非此所引。不依彼故。五事相。名。分別。正智眞如。如七十三四等廣解。

彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相。似能詮現。施設爲名。能變心等立爲分別。無漏心等離戲論故。但總名正智。不說能所詮。四從緣生皆依他攝。

逐難會也。彼瑜伽等說有漏心等所變分二、能變爲一、能所詮異故、餘文可解。有漏有戲論有能所詮起名相等故。無漏不爾。此辨有體五事不攝初性。七十四云。問。若依他起亦正智攝。何故但說依

他緣計所執、自性執應知。答。彼唯說染分依他非淨分者。若淨分者。亦緣無執。許通二性。餘二性易故略不說。

或復有處說依他起攝相分別。偏計所執。唯攝彼名。正智眞如圓成實攝。

舊中邊上卷。新第二說。彼有頌文。不能煩引。下皆準知。

彼說有漏心及心所相分名相。餘名分別。偏計所執都無體故。爲顯非有。假說爲名。二無倒故。圓成實攝。約見相門。不約詮門。前約詮門。今依見相。設能詮名亦相中攝。見分相故。餘自證見分等名分別。能緣性故。此二緣生依他起攝。所執都無。爲顯非有。假說彼性爲五法名。謂但有名無實體故。眞如正智。二皆無倒。體無漏故。能緣所緣俱斷漏故。圓成實攝。前依緣生。故攝正智。約別義說。故與瑜伽不相違也。

或有處說依他起性唯攝分別。偏計所執攝彼相名。正智眞如圓成實攝。

十卷楞伽第七五法品說。今勘梵本。正與此同。然四卷楞伽文勝。十卷者亂。如文易解。無勞重釋。

彼說有漏心及心所相見分等總名分別。虛妄分別爲自性故。偏計所執能詮所詮。隨情立爲名相二事。餘文可知。唯偏計所執相名二事者。卽隨能計依他之心。假立所執而爲相名。由多依名而計於義。依義計名。體實都無。實非名相。七十六說。初所執性。依於相名。文同於此。二成實攝。正與前同。故論不擇。

復有處說名屬依他起性。義屬偏計所執。

世親攝論第五卷文。彼釋名義。若體相攝。卽成相違。此中安立名爲依他起。義爲偏計所執。此意名者五法中名。義者卽相及分別。名所詮故。能所取故。與彼五法相攝有異。故對舉之。

彼說有漏心心所法相見分等。由名勢力成所偏計。故說爲名。

等者。等自證分證自證分。此是依他起性心心所法。由名能詮勢分力故。隨能詮名緣之起執。成所偏計。故說依他是名所攝。所偏計言。非計所執。所執之依。故依他起。彼世親云。以依他起由名勢力成所偏計。故正與此同。不言圓成者。此體與名極疏遠故。

偏計所執。隨名橫計。體實非有。假立義名。

偏計所執。隨於此名橫計於義。爲實有體。此非實有。於此非有中假名爲義者。於非義中假立義稱。謂此但有所執之義。無隨依他之名故也。顯圓成實離名離義。不可爲名之所依。故成所偏計。說之爲名。不可隨名。執此爲實。有假立爲義。故俱非二。攝楞伽中邊所說五法。或通有無。或體實有。偏計所執。假亦通有。瑜伽等不然。顯揚十六。說計所執無五不攝。故卽五法體唯是有也。

諸聖教中所說五事。文雖有異。而義無違。然初所說不相雜亂。如瑜伽論廣說應知。

由彼四說。文雖有異。而理爲言。各據一義。不相違也。然諸說中不雜亂。如瑜伽論第七十二七十三四說三性。及別章說。諸經相亂者。如理應知。中邊以三性與十眞實相攝。此皆攝盡。可勘彼文。然有蘊等此不說者。如下當知。

又聖教中。說有五相。此與三性相攝云何。

此下第二。五事相攝門也。

所詮能詮各具三性。謂妄所計。屬初性攝。相名分別。隨其所應。所詮能詮。屬依他起。眞如正智。隨其所應。所詮能詮。屬圓成實。後得變似能詮相故。

五相者。一所詮。二能詮。三相屬。四執著。五不執著。若妄所計。所詮諸法。能詮諸名。計所執性。前五事中相名分別。三事之中。取分別全。相名少分。是所詮相。由名亦所詮故。相名少分。是能詮相。由名亦相故。今此三法。隨其所應。所詮能詮。屬依他起。唯說染分依他起故。眞如全。正智少分。是所詮相。正智少分。是能詮相。此依無倒。釋成實性。故攝正智。隨此所應。所詮能詮。屬圓成實。後得正智。亦能變似能詮相故。前言離過無漏無能詮。今談法實無漏亦能詮。故所詮相及能詮相並屬三性。

二相屬相。唯初性攝。妄執義名定相屬故。

第三能詮所詮。二相屬相。唯計所執。妄計名之與義定相屬故。

彼執著相。唯依他起。虛妄分別爲自性故。

第四執著相。唯依他起。能執著者。虛妄分別爲自性故。設所執著。卽所偏計。亦是依他。亦以妄分別爲自性故。

不執著相。唯圓成實。無漏智等爲自性故。

無漏二智。及俱行品。相見分等。及無爲法。圓成性

故不執著相。是此性攝。此後三種別約三性增勝相語。故顯揚論十六。說此五相中。初及第二。依三自相。第三依徧計所執相。第四依依他起相。第五依圓成相。正與此同。據實而言。第三亦有後之二性。若執二相屬所執是無。可是計所執性。所執性所依二相屬。二相屬能所執。並依他性。若但不執說二相屬卽通後二性攝。今約所執語。故唯計所執。彼執著相。若是所執著。亦計所執性。所依執著相亦通圓成。今據能執著心語。故言唯依他。不執著相。卽體是無不可執著。亦計所執。若無執著之

心。依他亦有。今約全非能執著語。故唯圓成。然第八十一攝釋分及顯揚十二云。所詮相謂相等五法。能詮相謂計所執相。二相屬相謂計所執性。執所依止。執著相謂自體執及此隨眠。不執著相卽計所執相及彼隨眠。解脫正分別。解云。彼所詮相。卽依他圓成。有實自體。可爲詮故。徧計所執既無有體。非可詮故。雖諸無法亦是所詮。然無差別可詮之用。非所詮攝。能詮唯計所執。非餘二者。彼二論文。各自釋言。此是徧計所執性。亦名和合。乃至亦名。唯有音聲。顯彼無體。唯有能詮名故。但說能詮是計所執。非餘二性。非能詮攝。此卽各據一義。與顯揚十六亦不相違。此二相屬相中。徧計所執自性執所依止。卽徧計所執性也。徧計所執自性之執。是能計心。執所依止。是能計心之所執。所執是依止義。依止所執。起計心故。故第四言徧計所執自性執及彼隨眠。是依他起。明知執所依者是徧計所執。第四可知。第五不執著相謂染依解脫。解脫了知圓成實攝。徧計所執相及彼習氣者。故知所執我法都無。唯有依他染分習氣。斷之得解脫。解脫卽眞如。正分別者。卽無漏智。意言知計所

執無斷依他得解脫正智是不執著相。此中五相。前二諸論不同。各據一義。後三諸論皆同。理不違也。廣如彼說。如是和會諸智者知。

又聖教中說四眞實。與此三性相攝云何。

第五四法相攝門。此問起也。顯揚六說。謂諸世間於諸事中。由串習所得悟入智見。共施設世俗性。乃至略說者。謂此是此地等。非彼水等。如是等世間有情決定勝解所行一切世間自昔傳來名言決定自他分別。共爲眞實。非邪思擇觀察所取。是名世間所成眞實。謂諸智者有道理義。乃至處異

生位者隨觀察者依現比至教極善思擇決定智所行所知事以證誠道理所建立是名道理所成眞實以入聖位非此眞實謂一切聲聞獨覺無漏方便智無漏正智無漏後所得世間智等所行境界是名煩惱障淨智所行眞實由緣此故於煩惱障智得清淨及後證得無障礙故說爲彼眞實問此中何者是眞實答謂苦集滅道名之所顯四種聖諦由簡擇如是四聖諦故得入現觀位於現觀位後眞實智生即四諦理三智所行四聖諦故名此眞實謂於所知中能礙智故名所知障若眞實

性是解脫所知障淨智所行境界名所知障淨智所行眞實即是眞如佛假安立名此眞實即世間共許事等名世間眞實三量四道理名道理眞實四聖諦理名煩惱障淨智所行眞實亦取無漏智體是淨法即是道諦後得世間緣故不爾便滅眞如是所知障淨智所行眞實或初謂一切異生外道第二在七方便四十心等位第三通三乘聖位第四唯大乘位

世間道理所成眞實依他起攝三事攝故二障淨智所行眞實圓成實攝二事攝故瑜伽三十六眞實義品對法十一等說初二眞實依他攝者七十三說世間道理所成眞實五事中三事所攝故有漏心變作道理相故依他收云三事者謂相名分別多依異生說道理故此依三法有漏相故不取正智等相爲相二障淨智所行眞實圓成實攝者七十三說煩惱所知障淨智所行眞實五事中二事所攝故謂正智如如前言後二眞實四聖諦理及取眞如今幷智者亦取能緣以後得世間智等亦緣無漏諸事智故煩惱淨智故不取染依他依瑜伽等所說同此

辨中邊論說初眞實唯初性攝共所執故第二眞實通屬三性理通執無執雜染清淨故後二眞實唯屬第三

辨中邊說世間所成唯初性攝一切世間多共依此一處執故體即依他假名所執又解即共所執我法爲初眞實世間執實故名初性攝若約前解體是有法同瑜伽等四眞實皆有法假名所執後解即通有法無法爲四眞實體亦不相違第二眞實即道理是三性所攝道理之法通執無執執中有所能執所執是初性能執是染依他無執中通

雜染及清淨。雜染是依他。清淨是成實。後二眞實。與此等同前唯約異生爲道理眞實。故唯依他。此通約凡聖。故通三性。初眞實中。此約有體法。故唯依他。彼據無法執所執語。故唯初性。不相違也。舊中邊上頌說。一處世俗成。三處道理成。清淨境二種攝在於一處。新翻中邊第二卷云。世極成依一。理極成依三。淨所行有二。依一圓成實。義皆同也。

應取諸論出四實體及諸門義

三性四諦相攝云何。

第六四諦門。此爲問也。

四中一一皆具三性。

下文有三。初略答。次廣答。後總結。此略答也。

且苦諦中。無常等四。各有三性。無常三者。一無性無常。性常無故。二起盡無常。有生滅故。三垢淨無常。位轉變故。

下廣有七。唯苦四行各具三性。一無性無常。以體性常無。卽初性也。舊中邊云無有物。新同此。實非無常。假名無常行。觀此性故。實是初性。假名爲諦。二起盡無常中。觀生滅法爲無常。三垢淨無常。實是後性。假名爲諦。故中邊云。有垢爲義。此約詮分位爲垢淨。假名無常行。無常行實不緣之。又依一切無常爲語。非苦下行此三性。如次中邊論同。顯揚十四。無常有六。或八。六者。一無性無常。二無失壞無常。三轉異無常。乃至六當有無常。八種者。謂刹那。相續。病。老死。心。器。受用。初二徧一切法。次三在內色。心唯在名。器受用在外色。彼約三界分別等。然說六無常三性攝者。無性無常當知徧計所執相攝。餘無常依他起攝。圓成實性無無常義。何故此論等言三性俱有無常。垢淨名轉變在圓成實。彼論轉異是依他起。非圓成實。會云。據實無常

有二義。一有生滅體之無常。二無他常故名無常。此唯在二性。圓成實性二種俱無。顯揚據此。故言一性無無常。此論中邊約詮爲論。圓成實性亦名無常。體是常法。非無非有爲。但約詮爲論故也。又此中垢淨約詮談旨。彼論轉異談詮之體。故二論所說義各不同。非相違也。又彼說十五種無常等。如彼廣解。

苦有三者。一所取苦。我法二執所依取故。二事相苦。三苦相故。三和合苦。苦相合故。

一所取苦。爲我及法二能執心之所取故。能執是

苦此無假立。故亦名苦。苦實有法。此是無故名爲

假苦。性實而諦假。非苦諦故。舊中邊云一取苦。新同此論。以下中邊舊文更不敍也。二事相苦可解。三苦爲相故。三和合苦。苦相合故。謂卽眞如與一切有漏有爲苦相合故名苦。體實非也。性實而諦假。如次三性。新中邊同。

空有三者。一無性空。性非有故。二異性空。與妄所執自性異故。三自性空。二空所顯爲自性故。

初空可解。正是空行。二異性空。此卽有爲有體之法。與計所執體性不同。異於彼無。無無性故。說之

爲空。體實非空。緣之爲空。空無所執。三自性空。二空所顯爲自性故。此三皆是空行所行。故名空行。

顯揚十五云。一無體空。二遠離空。三除遣空。言遠離者。無所執相義。除遣空者。除遣二我。顯此空故。

彼十五云。偏計所執等三性。如次立三空。

無我三者。一無相無我。我相無故。二異相無我。與妄所執我相異故。三自相無我。無我所顯爲自相故。

一無相無我。我相體無故。二異相無我。與我相異故。三自相無我。義同空釋。

集諦三者。一習氣集。謂偏計所執自性執習氣。執彼習氣假立彼名。

何因苦諦四行各三。集等三諦總有三種。苦諦諸行義通諸諦故。各分三。行相寬故。餘諦之下。行相局故。總爲三也。中邊又云。四除四倒。苦行各分三。餘非除四倒。故不分三也。一習氣集。此諦實而性假。執彼我法之習氣。體是依他。從所因爲名。假立偏計所執。或緣此起執。名爲執彼。作所偏計假所執攝。從能依爲名假也。

二等起集。謂業煩惱。三未離繫集。謂未離障眞如。

平等而起故。煩惱起業。業起果故。三未離繫集。假

名爲集。性實而諦假。如次二性。彼論皆同。

滅諦三者。一自性滅。自性不生故。二二取滅。謂擇滅二取不生故。三本性滅。謂眞如故。

一自性滅。滅者不生義。故性實假名爲滅。定非諦攝。二二取滅。能所取無故。護法安慧各有別解。從所無得滅依他。假名滅諦。實非依他故性假。中邊云。二取不生。三本性滅。中邊云。謂擇滅及眞如與

此相違。如彼抄會。如次配三性。

道諦三者。一偏知道。能知偏計所執故。二永斷道。能斷依他起故。三作證道。能證圓成實故。

一偏知道從所知爲名。名計所執。諦實而性假。二永斷道但說染分名曰依他能斷圓成實攝。從所斷名依他性。諦實而性假。或能斷體卽是依他性諦俱實。三作證道。或假或實。如依他說。如次配二性。

然偏知道亦通後二。

偏知名寬。故七十四說三性皆應偏知。顯揚六說偏計所執。唯應偏知無餘義故。別得總名。餘二性皆偏知。由彼別可應斷應證。如次得名。

七三三性。如次配釋。今於此中所配三性。或假或實。如理應知。

下總結也。此苦諦下有四種三。餘三諦下各三。總七種三。彼與三性。如次配屬。中邊第二卷說同。或假或實。如理應思。已隨文出訖。此如中邊第二抄解。不能重敍。

三解脫門所行境界與此三性相攝云何。

七三法相攝門。此爲問也。

理實皆通。隨相各一。空無願相。如次應知。

皆通三性。謂緣依他上無計所執。因顯成實。成實因空所顯。卽爲空境。俱不於此起願求故。爲無願境。非緣偏計所執眞如起願求故。如空緣此三爲無相故。爲無相境。七十二說相通三種。謂空無願無相。亦三種境。此中旣言三解脫門。卽唯出世修所生慧。以證故說。第七十二。顯揚第二皆言解脫門。言唯出世修慧。旣爾有漏無漏五事中相爲三種境。依他圓成。皆通三境。淨分依他屬圓成故。緣之亦爲無相道四行名無相故。顯揚第二云。道四行通三解脫門。瑜伽第十二說。若於此處無有彼物。觀之爲空名空性。卽所觀空無可希願。故名無願。卽此遠離一切行相。故名無相。卽緣偏計所執爲三解脫門。故今總言理實三性皆通三解脫門。隨增別相說三性空等如次各一。七十四顯揚第六說。由初性故立空解脫門。由第二性故立無願解脫門。由圓成實性故立無相解脫門。意可知也。如樞要說。

緣此復生三無生忍。一本性無生忍。二自然無生忍。三惑苦無生忍。如次此三是彼境故。

忍者智也。證印名忍。第七十四。顯揚第六文皆同此文意可解。緣此三性生三忍也。偏計所執。本體無生依他緣起。無自然生。證圓成時。惑苦不起。是

名三種無生忍別。不說依他因緣亦無名無生忍。

顯揚云。此三忍在不退地。即初地已去。證三性時得此三也、如對法第十二抄。引大智度論、故八十六。說一切行苦依無願。即依此依他。一切法無我依空。即緣此計所執。涅槃寂靜。即緣此圓成。此論略而不說。應會諸論三解脫門等義。如別抄。

此三云何攝彼二諦。

八二法相攝門。此問起也。

應知世俗具此三種。勝義唯是圓成實性。世俗有三。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。如次應知即此三性。

假世俗者。實無體性。可名世俗。唯有其名。假名世俗。四世俗中第一俗攝。第二體有。爲行正體。是世俗。簡勝義諦亦世俗。故名爲行。舊中邊云。取行世俗。唯有爲依他。故四世俗中。第二第三攝。第三攝者。心上變似四諦相理。不離於事。依他起攝。三顯了世俗。此三名。與彼新中邊論同。謂斷染依他。偏計所執無二。二空爲門。顯眞如名圓成實。四世俗中。第四世俗。或此世俗。亦取四中第三。是無漏故。如次配三性。顯揚論亦有此文。

勝義有三。一義勝義。謂眞如。勝之義故。二得勝義。謂涅槃。勝即義故。三行勝義。謂聖道。勝爲義故。無變無倒。隨其所應。故皆攝在圓成實性。

第一勝義依士釋也。第四勝義收。第二得勝義。謂涅槃。持業釋也。第三勝義攝。因證顯故。約得辨故。眞如舊成。不說爲得。涅槃後顯。故立得名。第三者第二勝義攝。理稍勝故。若隨事者。亦初勝義。多財釋也。舊中邊云。正行眞實。此三新翻名體同此。前二無變。不生滅故。第三無倒。隨其所應皆圓成實無漏依他。此中說名圓成實。故下自廣明二諦不假預陳。

如是三性何智所行。

九凡聖智境門。此問起也。

偏計所執。都非智所行。以無自體。非所緣緣故。愚夫執有。聖者達無。亦得說爲凡聖智境。依他起性。二智所行。圓成實性。唯聖智境。

初性是無。非所緣緣。所緣緣體。具二義故。必有體故。若爾。佛智應不緣彼。緣與不緣。皆有過失。不緣不知無故。如何復言此應偏知。若緣者。如何成所緣緣。解云。親所緣緣。即不緣彼。非有法故。以爲本

無質。別變似無。名應知緣無。如緣他心。不爾。卽違聖教道理。如緣他心。二十唯識說不知。如佛不可思議境。雖爾。不言親緣。上來論意不許親緣故。解彼文云。然稱實知佛親證相故名現量。明淨圓極勝二乘故。乃至緣過未天眼宿命亦爾。佛智生時有此相起。佛親證相圓明圓極。勝聲聞等名之爲知非親證也。言不思議者。是勝義圓明圓極義故。非謂親證。彼心心外取故。聖者以此達爲無心外無無故。但見自心之上依他起相。不見心所取上實我實法。實我實法都無所有。作此無相。故名應知。此護法義。如二十唯識抄。二解。七十四說。初性非凡聖智行。以無相故。然說應知。故此解勝彼論。依他圓成說境同此。依他然是世間無漏聖智之境。非出世智。有爲法故。佛地第七引瑜伽等說初非聖境。後非凡境。中是二境。初性是無。非聖所證復不執故。後性勝義。非凡智親緣。若爾。聖智不知一切。彼既是無。智何所知。若知爲有。則成顚倒。若知爲無。則非初性。心所現無依他起攝。眞如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼初性爲境。與前說同。非不證無。便非聖智。勿心外法亦能緣故。凡雖緣如。不得實故。說非彼境。總有三文。一初非凡聖所行。後非凡所行。二初非聖所行。三通凡聖智所行。後亦應疏所取故。

此三性中。幾假幾實。

十假實門。

徧計所執。妄安立故。可說爲假。無體相故。非假非實。

初性有名無體。妄情安立。可說爲假。談其法體。旣無有相。非假非實。非兔角等可說假實。必依有體總別法上立爲假實故。

依他起性。有實有假。聚集相續分位性故。說爲假有。心心所色從緣生故。說爲實有。若無實法。假法亦無。假依實因而施設故。

此第二性有實有假。假有三種。一聚集假。如瓶盆有情等。是聚集法。多法一時所集成故。能集成雖實。所成是假。二相續假者。如過未等世。唯有因果。是相續性。多法多時上立一假法。如佛說言。昔者鹿王。今我身是。所依五蘊剎那滅者。雖體是實。於此多法相續假立一有情。至今猶在故。三分位假者。如不相應行。是分位性。故皆是假。一法一時上立。如一色上。名有漏可見有對。亦名色等並是。於

一法上假施設故。若彼實者應有多體。其忿恨等皆此假攝。心心所色。從因緣種生。故說爲實。若清辨等。依勝義諦依他等並名假者。依他之中自無實法。假法亦無。一種類中。假法必依實因而施設故。顯揚十六三性中說。不應宣說諸法。唯是假有。何以故。假法必有所依因故。非無實法。假法成立。若異此者。無實物故。假亦應無。卽應破壞假實二法。二法壞故。應無雜染。雜染既可得。當知必有依他起性。又云。依他不如施設決定是有。亦非一切決定是無。故一切種非有非無。然許皆可言說。謂若有若無亦有亦無非有非無。此性通假實。由世俗故說爲有。若勝義中。非有非非有。不可說故。對法第三說。待名言故。一切皆假。不待名言故。一切皆實。眞諦三藏解拳論成此三假。陳那菩薩造。如別章說。問。第二卷吠世師難。假法必依眞事。似事共法而立。彼皆破之。何故此中假依實法。無實假無。答。彼計眞事。卽實等句義。似事依此眞。故成共法是德。又眞事是法自相。今破彼實等句義。非眞事。眞事無故。似事亦無。德句共法亦無。非於自相有似名起。今於法共相。方有似名生。然共相中要

須稍有體法。如青黃心心所等方可假說長短。不相應爲假法。非無彼實有此假故。前破他眞。眞非實故。於彼所執體全無故。今言實事稍擬宜故。問。若爾。何故說依他名似我法。我法實事無故。答。前言依他似彼妄情能執實我實法說爲假。還是依實說假我法。非依妄情之境說假我法。我法無故。

圓成實性。唯是實有。不依他緣而施設故。

七十二五法中亦言唯是實有勝義攝故。

此三爲異。爲不異耶。

十一・三性對辨異不異門。前論本頌與有體法別自相對明異不異。諸論所無。今此三性對明異不異。攝論等有。

應說俱非。無別體故。妄執緣起眞義別故。

若言異者。無別體故。謂妄所執名初非離依他別有初性體。若彼有體。可說異故。圓成實性。是依他之實性。不可說三性異也。非不異者。妄執是初性緣起是第二性。眞義是第三性。既此三別。不可言非不異。如前所引攝大乘說。

如是三性。義類無邊。恐厭繁文。略示綱要。

自下第二總結止繁。義類無邊者。顯揚第六第十

七第十三。說三性各五。業等三性。是三乘菩提方便三性決了。隱密義經。攝大乘說。梵問經不得生死涅槃等。是金藏土喻。是一切法常無常。是通達三性時行於相行無相耶。悟入偏計性入何性。乃至入圓成實除遣何性。三性依止五事中何事。若無初性有何過。於依他中應無名言執。名言執無故應無染淨。無第二性有何過。不由功用一切雜染皆應非有。此染無者應無清淨。無圓成實有何過。一切清淨品皆應不可知。三性麤細難見極難了。亦爾。幾無體能轉有體等。幾性不生能生生等。

三性執無執相。三性各云何知三性。幾自非染能令他染等。三性各以何爲喻。中邊論說色有三種。一所執義色色家分別性。二分別義色色家依他性。三法性色色家眞實性。色通相故一色通三性。乃至識蘊乃至十二處亦爾。如是等門義類無盡。皆易知故。恐厭繁文。今此論中。略示綱要。然此等並收諸經論盡。更無一餘。對法第十二別抄有異。應取解之。

成唯識論述記卷第五十二

成唯識論述記卷第五十三（論文卷九之一）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。

第二違經失。若言三性亦不離識。有三種者何故世尊說一切法皆無自性。今言有識也。

頌曰。卽依此三性。立彼三無性。故佛密意說一切法無性。初卽相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。此諸法勝義。亦卽是眞如。常如其性故。卽唯識實性。

顯揚十六說與此同。初二頌正答所問。後一頌明

唯識性。卽是從初能變後及此二頌。廣前第一初一頌半宗明世俗諦。今此第三頌顯前所說唯識眞理宗明勝義諦。總成廣前初分也。若約境行果科者前來及此初二頌廣俗諦境。此第三頌廣眞諦境。以上隨應思準。就初二頌中初一頌總答。次頌別答。

論曰。卽依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂卽相生勝義無性。故佛密意說一切法皆無自性。非性全無。

長行有二。初別解三無性。後總釋頌意。就別解頌

中、分之爲二。初解前二頌三無性。後解第三頌唯識眞性。就初有二。初解第一頌總答意。次解第二頌三無性。今之後三無性。依前所說徧計所執等三性立彼三無性。一相二生三勝義無性。七十六。解深密經德本菩薩請說佛言雖有云云。一切同此。

說密意言顯非了義。謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性。此卽名爲徧計所執。爲除此執。故佛世尊於有及無總說無性。

釋密意言。今論說云謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益等者。如前所引攝大乘說依他起性是徧計所緣圓成實性依展轉說亦所徧計。七十六說非由別觀三種自性立三無性。然由有情於依他起自性及圓成實自性上。增益徧計所執自性。故我立三種無自性性。乃至廣說。故依三性有體無體總密意說三種無性。三種無性非無後二性。但無計所執。

云何依此而立彼三。

上釋初頌總答意訖。自下將解第二頌中別三無性。故先問起。

謂依此初徧計所執立相無性。由此體相畢竟非有。如空華故。依次依他立生無性。此如幻事託衆緣生。無如妄執自然性故。假說無性。非性全無。依後圓成實立勝義無性。謂卽勝義由遠離前徧計所執我法性故假說無性。非性全無。如太虛空雖徧衆色而是衆色無性所顯。

初性體無。後二。密說體有法故。餘文可知。不煩重釋。勝義但由無性所顯。名爲無性。依他有緣生無自然生性故。名爲無性。別配釋頌。如理應知。

雖依他起非勝義故亦得說爲勝義無性。而濫第二。故此不說。

釋依他起亦名勝義無性。此文不說之所由。無之。言非依他雖有體法而非勝義名勝義無性。所執無故。不可爲例。又七十六云。謂諸法生無自性性故。說名無自性故。卽緣生法。顯揚云。不遮緣生遮自然生故。卽緣生法亦名勝義無自性性。於諸法中。若是清淨所緣境。我顯彼爲勝義無性。依他起相。亦是清淨所緣境界。故亦說爲勝義無性。無漏後得眞智名勝。亦緣此依他爲境。故此依他亦名清淨所緣勝之義故。所執既無。非爲聖境不得此

名。然無彼計所執故。故說勝義無性。乃至廣說。若說依他爲勝義無性。此圓成實卽爲第二勝義無性。今恐依他勝義無性。濫第二圓成勝義無性。故此頌中但說圓成勝義無性。不說依他爲勝義無性。應如彼經廣說譬喩。

此性卽是諸法勝義。是一切法勝義諦故。

下第二段。解唯識性。別配釋頌。如理應知。其圓成實勝義無性。卽是諸法勝義諦也。

然勝義諦。略有四種。一世間勝義。謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空眞如。四勝

義勝義。謂一眞法界。

然二諦義及引論文。如第一卷抄。廣樹彼義。此隨淺深以立四種。皆勝之義。或以勝爲義。勝卽是義。隨其所應。皆勝於初世俗諦故。然此初眞卽十善巧。第二卽是四諦因果理等。第三卽是依詮顯實。第四廢詮談旨。且一往爲論。三乘合明二諦。非唯菩薩。如顯揚第二第六第十九。瑜伽五十五五十四。對法第六等說。

此中勝義。依最後說。是最勝道所行義故。爲簡前三。故作是說。此諸法勝義。亦卽是眞如。眞謂眞實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。謂此眞實。於一切位常如其性。故曰眞如。卽是湛然不虛妄義。

前三非如。故言亦也。眞簡有漏。有漏妄故。如簡無漏有爲。彼體雖眞。有生滅故。又眞簡初性。以妄執故。如簡依他有生滅故。餘文可解。

亦言顯此復有多名。謂名法界及實際等。如餘論中隨義廣釋。

謂大般若乃有十二名。如前第二卷說。又對法第二有七名。謂眞如。無我性。空性。無相。實際。勝義。法界。此論本頌但有二名。幷此釋師但有四號。故言

等者。等餘三名。如餘論中隨義廣釋。對法解云。體恆無我。無有改轉。名曰眞如。性離二我名無我。由緣此故。雜染空寂。說之爲空。謂色乃至菩提諸相寂滅。名無相無倒。究竟無倒所緣。名爲實際。聖智所行。名爲勝義。與此解同。三乘妙法所依相故。名爲法界。界者體義。但妙法依。性者體義。一切法體。故名法性。湛然離倒。名不虛妄。餘隨所應一切當知。如對法等。佛地第七有六名。實有與對法別。皆廣解。瑜伽顯揚雖有名。並不如對法。不能繁引。此解第三頌上三句訖。卽是勝鬘瑜伽等無作四諦。

如非安立諦也。次解第四句。

此性卽是唯識實性。謂唯識性。略有二種。一者虛妄。謂偏計所執。二者眞實。謂圓成實性。爲簡虛妄說實性言。

初解二性依依他起故。此初解以眞如實性簡計所執性。顯其頌意。

復有二性。一者世俗。謂依他起。二者勝義。謂圓成實。爲簡世俗故說實性。

謂相及性。性者實體。卽唯眞如。相亦名體。依他體故。有法相對。不明初性。以無體故。

三頌總顯諸契經中說無性言。非極了義。諸有智者不應依之。總撥諸法都無自性。

初一性無。後二定有。餘文易了。不煩重解。總釋頌意也。

上來二十五行頌。有二二別判。一云。前二十四頌明唯識相。第二十五頌明唯識性。一云。二十五行頌中初之一頌半。略明能變識相。第二。餘二十三頌半。廣明能變相。釋諸妨難訖。

△自下五頌。明唯識所入之位。旣說世間假說我法偏計所執。諸法皆空。此假我法皆依識變。能變之

識。略有三種。二十四頌廣爲分別。卽依他起體虛幻有。此虛妄識。必有實體故。次前一頌。明識之性。卽圓成實。雖知諸法皆是唯識。若相若性。要漸修行。證入聖位故。下五頌明所入位。所求大果福智無邊。非少修行卽速圓證。非行一行便證多果。必須三劫修無邊因故。三劫者皆因位攝。卽前四頌。後之一頌。所求果滿。卽如來位。初之四頌。分三劫者。初之二位。是初劫攝。雖行勝行猶未證眞。學行千差。位有遠近。故以二頌顯明初劫。第三頌全第四少分。解第二劫。初證聖位。見修位差。故唯第三一頌偏明見道。地位雖長。證理是等。故第四頌合明二劫。第四頌半明第三劫。就五位中。初結上文。彰後所明。生下五位。後舉頌文。正釋五位。初中有三。一結上爲三問。二隨問略爲三答。三廣前所答。

別三問答。

如是所成唯識相性。

結牒上文二十四頌相。末後一頌性也。

誰於幾位。如何悟入。

爲三問也。誰者問能入人。五乘不同。誰能悟入。於幾位者。問所經位。旣言悟入。幾位入也。凡經時節

多少短長。如何悟入。問入方便。雖知唯識。如何方便而悟入也。

謂具大乘二種性者。略於五位漸次悟入。

此略答也。謂具大乘二種種性。答能入人。通定不定性。大根器者。非餘乘也。略於五位。答所經時十三住等。略爲五也。大果難感。故經五位。漸次悟入。答入方便。萬行難修。二果叵證。非頓方便。卽能入也。

何謂大乘二種種性。

第三別問別答。廣前略答。於中分三。如前總釋。

一本性住種姓。謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。

此卽依前種子三義中。第三正義。答未聞正法。但無漏種。無始自成。不會熏習。令其增長。名本種姓。性者體也。姓者類也。謂本性來住此菩薩種子姓類差別。不由今有。名本性住種姓。三十五菩薩地云。無始法爾六處殊勝。名本姓住種。正與此同。卽種姓住。

二習所成種姓。謂聞法界等流法已。聞所成等熏習所成。

此聞正法以去。令無漏舊種增長。名習種姓。菩薩地說。聞十二分教法界等流。平等而流。故謂大定緣如。起俱時正智。後生後得。後得復生大悲。大悲起化身。化身方說此法。此法故名平等流也。又法界性。若能悟時。便能斷生死趣大涅槃。此亦如是。又法界性。善順惡違。具諸功德。此亦如是。故名等流。等者相似義。流者出義。從彼所出。與彼相似。故名等流。聞所成等。卽是三慧。所成非必新生方名爲成。令種增長。亦名成。故若由三慧。無漏種增。何故乃言聞所成等。意顯能成。非唯有慧。慧俱品法亦能成故。能成旣爾。所成亦然。故論說言聞所成等。

要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。

此非唯一乘姓。三乘種姓不定姓者。亦是此人。具大乘者。方能入故。但言大乘。簡彼定性及無種姓。此是未種解脫分善。名本種姓。未聞無漏法。令無漏種增。種解脫分善根以去。名習種姓。聞無漏敎爲緣。令無漏種增。故菩薩地說。正與此同。攝彼應說。此下不解。故別出之。然仁王經及瓔珞等經所說不同者。如別抄會。攝論第六說。誰能悟入所應

知相。大乘多聞熏習相續。已得逢事諸佛出世。得定勝解。集諸善根。善備福智資糧菩薩。彼約有多功能四種力故。方能悟入。然於此中唯言具本性種姓。卽彼所言大乘等也。習所成等卽彼所言多聞熏習等卽因力也。彼餘三力下入位中所須方說。故此與彼廣略不同。至下當知。然具本性猶未能入。具習所成。方能入故。卽是攝論能入章也。無性云。用及用具皆待作者。故問入者誰能悟入。由能入者。唯是因力。有餘力者。是所須具。非正所須。故餘三力此中不說。勝解行地發心已去。未入初地名習所成故

何謂悟入唯識五位。

此爲問廣前第二位。

一資糧位。謂修大乘順解脫分。

此在四十心及已前位。從初發心乃至十迴向終。皆名順解脫分。對法等說煖等已前名解脫分。簡二乘故。言大乘也。

二加行位。謂修大乘順決擇分。

卽在煖等四善根中。此在初劫。下文等言勝解行地攝故。

三通達位。謂諸菩薩所住見道。

卽在初地初入地心。

四修習位。謂諸菩薩所住修道。

卽從初地住及出心乃至金剛無間心位。名爲修道。

五究竟位。謂住無上正等菩提。

金剛心後。解脫道中。盡未來際。此等五位。下各釋名。別出體性。解三劫攝無勞預解。攝大乘說。何處悟入。謂卽於彼有見似法似義等。乃至勝解行地見道修道究竟道等也。彼說四位。此說五位。合此初二爲勝解行地。故卽是攝論所入位章。無性云。此所入境及能入位。

云何漸次悟入唯識。

此問廣前第三入法用。

謂諸菩薩於識相性資糧位中能深信解。

此初二句亦貫通下。此初二位以道爲位。卽分出體。後三以分爲位。卽通出體。資糧位中。能深信解。雖亦伏除。未多分故。少而不說。信解初增。但名信解。至下當知。

在加行位。能漸伏除所取能取。引發眞見。

初伏所取、次伏能取、伏令不起、故名爲除、非離伏時。別名除也、至下當知。

在通達位。如實通達。

方起無漏現行二智、證實相性故。

修習位中。如所見理數數修習伏斷餘障。

十地行多。時劫長遠。念念進習名數數修、伏餘煩惱。斷餘智障。此等位中。雖亦修證餘行餘法、唯識爲本。方修餘行。故但言唯識。

至究竟位、出障圓明。能盡未來化有情類復令悟入唯識相性。

全出二障。功德智慧無不周備。不同小聖。故名爲圓。無闕少故。簡二乘也。其福智二。清淨極勝無有能過。不迷不闇。故名爲明。此簡菩薩。第十地菩薩雖皆徧有可名爲圓。未清淨故。如羅網中觀月等故不名爲明。能盡未來化導一切。復令悟入唯識相故。顯非自濟成己度人。故名法輪。輪者轉義。攝大乘說。由何能入。由善根力所任持故。三種練磨心。斷除四處障。無性云。此即入因。謂由何因。於此能入。故攝論云。由何云何而得悟入等。無性云。此能入具。彼在此論資糧位中。彼論四尋思等所作方便。所入入喩。及下初順解脫分名事。五爲客等。尋思尋思果。教授二頌。在此加行位中。彼悟入唯識性。故悟入三性。入極喜地等。入唯識所須即此見道。彼論已入於地得見道已入唯識。於修道中云何修行等入因果分。修差別分及三學分。是此修道。彼論果智果斷分。是此究竟道。然攝論十分所有。並此論有。如前已敘。菩薩地四十七八。住品中說有十三住。四十九地品說有七地。皆是此中五位等攝。十三住中前十二住。即菩薩位。今此五頌。前四頌攝。第十三住。是如來住。即如來位。今五

頌中第五頌攝十三住者。一種姓住。是此所言本性住種姓。未入僧祇。四十七說。謂諸菩薩性自仁賢。性自成就菩薩功德。菩薩所應衆多善法。於彼現行亦有顯現。由性仁賢遍遣方便。令於善轉。非由思擇有所制約。有所防護。住此住中任持一切佛法種子。於自體中已具足有一切佛法一切種子性。不能起上煩惱纏。造無間業。或斷善根。廣如種姓品說。云何菩薩勝解行住。謂諸菩薩從初發心。乃至未得清淨意樂。所有一切諸菩薩行。皆此住攝。當知前住。於餘十一菩薩住及如來住。唯有

因轉。攝受彼因。於餘菩薩住。尙未發趣未得未淨。況如來住。住此住中。曾於一切餘菩薩住及如來住。皆名發趣。然未得淨。於自住中名趣名得。爲令清淨而修正行。於前住中。雖修諸善性仁賢故爲之。非爲菩提故作也。未名發趣。故不入僧祇。此住所修。皆名發趣。故與前別。此位思擇力勝所作加行。以分別慧。未得堅固相續無退菩薩勝修。此說無漏修慧不得。非有漏修此位不得。或此說初發心時十住菩薩。八相成道。既不得修。如何得有如是神通。如於勝修。於勝修果無礙解神通解脫等持等至。亦未能得。未超五畏。謂不活畏。惡名畏。死畏。惡趣畏。處衆怯畏。有三處妄失。一失念於五境顚倒。二失念於受生妄前生事。三於所受持法久作久說有所妄失。或具聰慧。爲他說法。勉勵而轉。如闇中射。或中不中。或於菩提。雖已發趣而復退捨。或時捨戒。或利有情而生厭倦。利益安樂未廣大無量。於一切菩薩學中。未能普學。菩薩相中。未皆成就。在家出家二分菩薩正加行中。未等顯現。於此所說諸行狀相。下忍轉時上品。中忍轉時中品。上品轉時下品。漸輕微故。入初地時此一切相

皆無所有。一切相違白法顯現。乃至廣說。皆第二住攝。卽是此中資糧加行二道。五頌之中。初二頌攝。以彼論言。從初發心。乃至未得清淨意樂是勝解住。論說清淨意樂菩薩住是初地攝。故知四善根。亦初勝解行住攝。既爾。卽顯是初劫攝論說此住。初劫攝故。至下當知。此與瓔珞經二種姓別。應如別會。中邊中卷。對治品中。明念住等修之分位。卽念住等。在解脫分。如前應知。第三極歡喜住。亦名淨勝意樂住。卽初地攝。此少分是見道。卽五頌中第三頌。除住地出地心故。第四增上戒住。卽第二地。第五增上心住。卽第三地。第六覺分相應增上慧住。卽第四地。第七諸諦相應增上慧住。卽第五地。第八緣起流轉止息相應增上慧住。卽第六地。第九無相有功用住。卽第七地。以前第二劫攝。第十無相無功用住。卽第八地。第十一無礙解住。卽第九地。第十二最上成滿菩薩住。卽第十地。卽第三劫。四十八說。又卽於此一一住中。經多俱胝百千大劫。或過是數。方乃證得。及與成滿。然一切住。總經於三無數大劫。方乃圓證。謂經第一無數大劫。方乃超過勝解行住。次第證得初地。此就恆

常勇猛精進。非不勇猛勤精進者。復經第二無數大劫。方過初地。乃至有加行有功用無相住。次第證得第八地。此即決定。以是菩薩得淨意樂決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫。方過八地九地。證第十地。故知四善根初劫所攝。未名淨勝意樂地故。攝論第七云。有五補特伽羅經三無數大劫。謂勝解行者。經初無數大劫。修行圓滿。清淨增上意樂行及有相行無相行補特伽羅於前六地及第七地。經第二無數大劫。修行圓滿。即此無功用行補特伽羅。即第八地至第十地。經第三無數大劫。修行圓滿。此論下文。四善根亦是解行地攝。故知初劫所攝。古人難云。初禪方便。非欲界攝。初地方便。非初劫攝。應爲質言。初地方便非初劫者。初地方便。非凡夫攝。若言未證眞。故非聖者攝。應言未證眞故。非第二劫攝。又彼難言。大莊嚴論對法第十一。說四善根。初劫滿已修習故。可非初劫者。應反詰言。且如瓔珞經云。百劫修千三昧。千劫學佛威儀。萬劫化現成佛入大寂定。是等覺菩薩言三大劫滿已。何故不是佛地攝。又此論四善根中。亦言初劫順解脫滿已修。豈即彼非勝解行攝。

滿心修相好。亦是劫中收。滿心修四善根定是初劫所攝。廣成立此。如對法第十一抄四十八說。有二無數大劫。一者日夜月等筭數時無量故說名無數。二如前說超過一切筭數名無數大劫。若說前劫。即經無量無數方證菩提。若說後劫。但三無數方證菩提。不過此量。如瓔珞經下卷說八百里石。淨居天依拂盡。名一大僧祇劫。若上上精進或轉衆多中劫。或有轉多大劫。決定無轉無數大劫。即釋迦菩薩所超量中劫也。一小三災劫增減劫數。釋迦菩薩超九劫由翹足故。或言更超十二劫。報聞雪山偈故。或超十一劫。授身餓獸故。如別抄會。此時長遠。何日成佛。處夢謂多年。如攝論廣說。此後九地全。初地少分是修道。即五頌中第四頌攝。然已前十二住並是因位。第十三最極如來住即究竟道。如來地攝。即五頌中第五頌攝。果位所收。此後十一住。下論廣解。不能預述。有差別者。對菩薩地及十地經下自廣解。最初二住。雖論有文。然不廣解此行相故。今別出之。種姓住。即以一切佛法一切無漏種子爲體。未起現行無漏有漏趣向心故。即通五蘊種子爲體。五法中正智。據三性

中。依他圓成二性攝、常無常漏無漏別故。第二住。以一切佛法無漏種子有漏。隨順一切現種功德爲性。起順趣心故。此等引證者。如前已說。未證眞如。唯以有爲爲體、次十住。此論以有爲無爲無漏功德爲性。證眞如故。今亦取一切未會得世間功德順趣者爲體。三十二相等非皆無漏正智。分別眞如及相爲體。二性如前。如來住以有無爲無漏功德爲體。下十地三身等中自當解釋。辨差別者。勝解行住。於菩薩修所作狹小。有缺不定所得有退。極歡喜住所作廣大。無缺決定所得不退。乃至三種增上慧住亦爾。卽前六地行相皆同。從初無相住。卽第七地乃至成滿菩薩住。所作無量無缺決定所得終無退轉。又勝解行住於無相修發趣六地以前獲得七地。圓證第八地清淨第九十地。於無相修果。當知領受得諸功德。乃至廣如彼論等說。言七地者。前六菩薩第七一種。菩薩如來雜立爲地。一種姓地卽種姓住。二勝解行地卽勝解行住。三淨勝意樂地卽極喜住。四行正行地卽增上戒。乃至有加行無相住。五決定地卽無加行無功用無相住。此地菩薩墮在第三決定中故。六決

定行地卽無礙解住。七到究竟地卽最上成滿菩薩及如來住。旣知地住而相攝已。地攝五。頌準住應知。此等諸義。下旣廣解。不勞預說。

初資糧位。其相云何。

此下別解。然前三問。初能入人。自下不解。已略辨故。非本頌故。其所入位。所入法用。下別解釋。然此二種各五不同。義意旣同。各合解釋。總爲五也。此中五段。不假分科。今初段中初問。次答。此卽問也。

頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。

答也。初頌。後解。下逐難解。易處不言。

論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識求住唯識眞勝義性。齊此皆是資糧位攝。

此解初位始終分齊。於中有二。初別釋頌文。後此位未證唯識眞如等下顯位修行。初中又二。初略解頌文。後廣二取隨眠卽是二障。初中復二。初釋上二句。後釋下二句。文至當知。攝論云。清淨增上力堅固心勝進。名菩薩初修無數三大劫。大菩提心以善根爲其自體。以大願爲緣。不退屈爲其策發。方能發起故。善根力名清淨力。是因能降伏所

洽故。大願力名增上力。是緣常值善友故。堅固心昇進者。雖遇惡友方便破壞。終不棄捨大菩提心所修善法。運運增長大菩提心。堅固不退。齊此方名初劫之始。此言深者。即清淨增上力固。即堅心勝進深固。即是大菩提心。唯識眞勝義性者。簡前三勝義。非勝義勝義故。即是眞如順決擇位。識作唯識觀。求住唯識眞勝義性。此位未能伏除識相。未名求住眞唯識性。即地前四十心皆是此位。然彼已前或十萬八萬六萬四萬二萬十千劫等皆不入此位。未名清淨增上力堅固之心。未昇進故。

此出初道位分齊已。釋上二句頌訖。此當釋名。

爲趣無上正等菩提修習種種勝資糧故。

初釋資糧之名。望菩提爲號。菩提因之初位資益己身之糧方至彼果。故名資糧。此即依自利釋名。爲出生死得大智故。求菩提也。然前第七末增上緣中。解資糧位。亦有未知當知根云能近資生根本位故者。從久修者鄰近爲名。此說初行多求果故亦不相違。

爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。

次解順解脫分名。爲有情故。勤求解脫。望涅槃爲因。涅槃名解脫。如常所談。勤求於彼。此行不違故名爲順。分者因也。支也。彼順決擇分。言分者即決擇。是分即擇法覺分。分者支分義。順彼決擇分故名順決擇分。今言分者因支義。是解脫之因。因之一支。故名爲分。即順體是分。順彼解脫之分名順解脫分。此依利他爲因。爲度有情乃求解脫。然求菩提利他義顯。勤趣解脫。自利義增。然於菩提有自利之談。涅槃致利他之義者。蓋欲以彼顯此菩提亦利有情。以此顯彼涅槃亦能自利。文影於此。義貫於彼故也。問。何故順解脫分分即是順。順決

擇分分體非順。答。決擇體是有爲決擇可體即分體有多分故。涅槃體是無爲解脫。彼非是分體非一多故。又解。解脫者即勝解。數緣解脫解脫苦名解脫。因中印境爲名。乃名勝解。在果出苦爲因。故名解脫。若依此釋解脫即分。名解脫分。分義非順與決擇分同。然彼望慧爲名。此望勝解爲號。今爲此解即無前難。上來雖出位體分齊。釋位二名不同。總是解釋資糧位訖。

△此解漸次悟入唯識之時。初位漸次。釋頌下二句。

此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故。於唯識義

雖深信解。而未能了能所取空。多住外門修菩薩行。

此出四力。攝論第六云。誰能悟入中。大乘多聞熏習相續。此乃因力。簡二乘等種姓。多聞卽前所說本習二姓。彼云。已得逢事無量諸佛出現於世。卽善友力。彼云。已得一向決定勝解非諸惡友所能動壞。名作意力。彼云。已善積集諸善根故。善修福智資糧菩薩。名資糧力。由前無間所說三因。已善積集諸善根等。世親云。第一力爲因。第二力爲緣。第三力能修正行。第四力由積集善根。名資糧菩薩。如是名由作意力。善修福智二種資糧能入十

地。名依持力。此四望二乘性惡友緣任運心下資糧。以皆勝故。名四勝力。此位依此四力。於唯識義。雖深信解而未能了二取皆空。一切多住事相散心行諸麤行。名住外門修菩薩行。問。華嚴第九十住品頌云。第四生貴眞佛子。從諸賢聖正法生。有無諸法無所著。捨離生死出三界。彼經第十。又解十住初心菩薩。餘住亦爾。頌云。清淨妙法身。應現種種形。猶如大幻師所樂無不現。或處爲衆生究竟菩薩行。或復現初生。出家行學道。或於樹王下。自然成正覺。或處爲衆生。示現入泥洹。如何此文言。多住外門修菩薩行。答。此第四住菩薩作十種觀法。第七觀業。第八觀果。折伏現纏。不依見道等所有無明。更造惡業。令後果起。名爲捨離生死出於三界。定當能出。非時已出。今依外門修菩薩行。亦不違也。又此十住菩薩。亦有少分依有漏定能現八相度脫有情。以十住初發心住中。分得十力。學於十法。第十法者。爲苦衆生作歸依處。此住已去。彼諸菩薩展轉增勝。能行八相。然多起散行。少能入定作眞如觀。名多住外門。不說彼菩薩唯住外門也。亦不相違。

故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起二取現行。

由此事故。二取現行爲能熏習。所引隨眠。猶未有能伏滅此二隨眠之力。令彼不起二取現行。問。華嚴經第十卷。解十住菩薩中云。除滅諸煩惱。永盡無有餘。無礙寂滅觀。是則佛正法。云何此言未伏二取。答。彼依伏因邪教邪師所起不共無明伴煩惱類說盡。非盡一切自分別生煩惱及俱生煩惱。又說佛法功力。能滅一切煩惱。非十住位已能滅一切煩惱。下此論文。資糧道中。於分別二取。雖漸

伏滅未全伏故。緣起經云。內法異生不放逸者。我不說爲無明緣行故。因自分別不共相應無明見道等者。此位能伏。今說不伏。謂因邪教所起及俱生等全分爲論。又但總言多分未能名爲未伏。非少亦未。論下文云。於加行位始方能伏分別二取。因邪敎者於資糧位亦有起故。瑜伽論說勝解行菩薩於三處妄失。猶起煩惱。或時捨戒。所說諸法。如闇中射。或中不中。故此位中自分別煩惱未盡。

正釋下二句頌。

此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。

頌二取言。顯二取取。非卽二取名二取也。但只二取名二取者。有非執二取種。豈亦伏耶。又相分等非必可伏。故執二取爲實有等之取。方名二取。

二取習氣名彼隨眠。隨逐有情眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。卽是所知煩惱障種。

二取之種。名彼二取隨眠。何義隨逐有情常在生死。眠伏藏識。不現餘處。故名隨眠。或隨增過故名隨眠。隨逐有情多增過失。故名隨眠。何故眠者。乃是增義。如人嗜眠。眠卽滋多。故過失增是隨眠義。前當性彰名。後從喩爲因。與薩婆多別。如別抄卽二障種也。

煩惱障者。謂執徧計所執實我薩迦耶見而爲上首。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱

上解本頌訖。下第二解二障中。初出體釋名等。二見修分別。三約人分別。四約有無漏道伏斷分別。五結歸頌文。先解煩惱障中初出體。後釋名。以薩迦耶見爲首。由我見爲本。生諸煩惱。我見若無煩惱隨斷。見修二斷。其義並然。或雖所生之惑先除。我見未滅。究竟盡位由我見斷餘方斷盡。此依九品品雖別斷。斷八品等時。不斷我見煩惱先斷說。

以我見無品數。全離欲方斷故。又解。既所生惑有多品數。能生之見定然亦有九品。卽隨離九品欲。我見漸斷故。根本斷時餘亦隨斷。此中不言我見言薩迦耶見者。若言我見。不攝我所。梵云沒曳達利瑟致。此云我見。梵云薩迦耶。此云不實移轉身見卽攝我所。爲顯此中攝我所故。言薩迦耶。百二十八根本煩惱者。見道所斷欲界四十。上界各三十六。并修道十六。有一百二十八種。及彼等流諸隨煩惱者。卽二十種。或復更多。如前所引攝事分說。此出自體性。若眷屬及餘心心所等五蘊爲性。

佛地第七說。若此所發業所得果。皆攝在中。皆以煩惱爲根本故。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。卽不取業果。若不爾者。無明所發感善三業及果。應是染性。應是障體。既不爾者。故今此文爲勝。

此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。

此釋名也。唯障涅槃所障增故。

△所知障中。初出體性。第二釋名。第三八識分別。因破異執。第四三性分別。亦遮外計。第五釋外妨難。所知障者。謂執徧計所執實法。薩迦耶見而爲上首。

見疑無明愛恚慢等。

亦以法我我所執爲首。生餘障故。如前第一卷解。見疑無明愛恚慢等者。此出體性。此之頭數。亦與煩惱障同。若煩惱障俱。必有所知障故。然煩惱麤有多品類。可易了知。二乘所斷。唯是不善有覆性故。以數束顯。今此所知障細。下無多品類。極難了知。唯菩薩斷。亦是異熟無記所攝。故不顯數。其實法執無離無明。故必有數。又顯法執無明。五住地中。唯一住攝。前障四住地攝。故不顯數。若爾。何故不言諸隨煩惱。既言慢等。等取隨惑。佛地亦同。此出自性體。若眷屬者。佛地云。諸心心所及所發業所得果。皆攝在中。皆以法執無明爲根本故。此中果者。謂等流增上士用果等。除異熟果。不感報故。

何名所知障。

覆所知境無顚倒性。能障菩提。名所知障。

二釋名也。所知境者。謂有爲無爲。無顚倒性。謂眞如理。由覆此境。令智不生。能障菩提。故名所知障。此卽釋名。此望所障增者。以得名故。下轉依中自當解釋。前煩惱障。煩惱卽障。此所知障。障於所知。前當體彰名。持業釋也。此所障受稱。依士釋也。

此所知障決定不與異熟識俱。彼微劣故。

三八識分別。因破外執。第八識名異熟識。何以不俱。彼異熟識。是微細劣弱故。此法執望彼麤而强故。此是能熏。故彼非也。安慧等師。執三性心皆有法執。此識唯異熟故。唯異熟性中破之。

不與無明慧相應故。

諸論但說此第八識。唯五數俱。法執必慧及無明俱。慧能計度。無明迷故。佛地論說。有義法執及無明徧三性。有漏心品及二乘無漏心品。皆不了達法無我故。皆似相分見分起故。前卷已說。此障中

無但護法師伏遮彼計。若言法執。何藉慧俱。

法空智品與俱起故。

菩薩法空智品。許與此第八識俱起。故第七有法執。法空智起卽不行。第八法執。有法空智起此應滅。既八現行與彼俱起。定知第八無法執俱。量云。第八識等。定非法執品。法空觀品與俱起故。如佛第八識。若言因中法空觀起。第八許斷。卽無漏法無所熏故。佛何得成。不可言熏鏡智俱識。非無記故。猶未得故。第八異熟既爾。餘識異熟應然。然今七識總合爲法。又下異熟心許是法執。故不可爲

例於佛地論此論勝也。

七轉識內。隨其所應。或少或多。如煩惱說。

無離煩惱別起執故。故數與彼煩惱等同。七識之中根本有四。隨惑有八。及別境慧有十三法。第六識有一切。五識有根本三。隨惑十。與十三法俱。何故五識無見疑等。

眼等五識無分別故。法見疑等定不相應。餘由意力。皆容引起。

無計度分別故。法見疑等定不相應等者。等取隨中諸惑。與此五識不俱起故。卽忿等十全。餘十少

分計度分別之所生者。五識皆無。非無見道所斷諸惑。名無分別。就見道中。無緣邪友師自分別諸惑。而實非無意識所引見道諸惑。名無分別。對法等云。分別起者見道斷。既許五識中惑通見道斷。則有分別之惑。然非自力生。爲意所引生故。故論云。餘由意力皆容引起。餘者。卽見疑等。餘。佛地論說。五識雖無見等。由意識引。有非見所攝。愛恚等起。二障所攝。今此意說。加彼自力分別惑。餘爲遮外計執五識中惑唯修道斷故。

此障但與不善無記二心相應。論說無明唯通不善

無記性故。

四。三性分別遮外計門。瑜伽第五十九卷說欲界煩惱一分是不善。及餘上二界是無記。卽是無明。唯通不善無記性故。不言通善。如何乃言善心中有法執。法執必有無明俱故。對法第四。亦言欲界煩惱能發惡行是不善。餘是有覆。如何乃言無明通善。若彼救言生死有漏皆不善攝故。必有無明者。

癡無癡等不相應故。

若爾善心既有無癡。此執有癡。癡與無癡不相應

故。如何可說善與不善癡無癡等定不相應、相違法故。如無貪貪等。不可言此執心無無明俱。如人執心無明俱故、彼復有執第七識中唯有我執無法執故。如前第五卷解。瓔珞經云。善心有不善是外道義、今遮於彼因解二障寬狹。

煩惱障中此障必有。彼定用此爲所依故、

煩惱障中、此障必有。法執體寬故煩惱障狹。彼定用此爲所依故。何故用此爲所依也。答。此通麤細煩惱。所緣必是法故。彼唯是麤有法執時非必有故、勝鬘經說世尊於此起煩惱剎那心相應等乃

至若復過於恆沙如來菩提智所應斷法。一切皆是無明住地所持所建立。如諸種子皆依地生建立增長。若地壞者彼亦隨壞。若無明住地斷諸所應斷皆亦隨斷。瓔珞經下卷說亦同之。由此問言。若有煩惱障皆有所知障耶。應順前句答若有煩惱障定有所知障。若爾必俱。應二障體各有差別第七識等應二執體俱是二執故。如二執用。

體雖無異而用有別。

體不相違可唯一體。用義分故可說有別、同一種生用分成二。如一識體取境用多故。又何以知者、

故二隨眠隨聖道用有勝有劣斷或前後。

此中二障隨三乘聖道有勝有劣斷或前後。若望二障行相相對、卽煩惱障麤所知障細。若望聖道斷卽不定。或有先斷煩惱障不斷所知障。如二乘等求涅槃故。或有先斷所知障不斷煩惱障如住出初地等十地菩薩。此依種說不依麤重趣一切智故或有亦斷煩惱所知二障謂入初地金剛心菩薩此依種說。若依麤重十地皆得得二果故故須雙斷、俱非謂諸異生不斷二障麤重種子故以上皆由不定前後故。復言或種隨現行。體一體異。

又煩惱障中自類九地可有麤細先斷麤後斷細。其所知障不可依地而立品數。但依所障辨能障麤細、有初地修道斷有頂所知障而欲未盡第二地等亦復如是。不可依地而立品類。但由聖道故復言或問此既無記四無記中何無記攝、

此於無覆無記性中是異熟生非餘三種。彼威儀等勢用薄弱。非覆所知障菩提故。

餘三無記勢力薄弱不能覆所知不障菩提故。若異熟生勢力强厚遍作意生計度所起能覆所知障菩提故。從異熟起名異熟生非業果也。雖與不

善有覆俱。不障二乘但名無覆。此名無覆。望何人說。

此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。不覆二乘轉依果故。二乘無學可現行故。非彼無學說染現行故名無覆。若望菩薩亦是有覆覆所知境障菩提故。亦彼二乘通無覆攝。故於菩薩乃有亦言。然破計中佛地論說有執不可導彼空智異熟心非所熏能徧計唯意識等。已如前卷徧計中解。此中不說。佛地論說。前師難云。若善無覆無法執者。何故不能了達法空。後師質云。亦無我執云何不能了達生空。彼言第七識人執俱故。今言我亦爾。第七識法執俱故。二難既齊。然前師不許第七識中有法執。不爾違自比量。法空我空二難齊故。既有相見分。何故非執者。如前卷解。此總第四三性破計分別訖。自下第五釋諸違妨。

若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地。

此外人難。何處經說。勝鬘經說。不依瓔珞經非極成故。以分段生死故。說阿羅漢我生已盡。得有餘果證。名梵行已立。凡夫人天七種學人。所不能辦。名所作已辦。所斷煩惱更不受後有。名不受後有。

非盡一切煩惱一切受生。說不受後有。有無明住地變易生故。煩惱有二。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。起者。無始無明住地。此住地一切上煩惱依。若煩惱種比無明住地。筭數譬喻所不能及。五住地中無明住地其力最大。恆沙數上煩惱依。亦令四煩惱久住。二乘智所不能斷。唯如來智之所能斷。卽無明種子。亦言種類。卽五門種類當無明種類也。既通見等。何故彼經唯說無明爲所知障。

無明增故。總名無明。非無見等。

此論主答。今此住地無明增故。總立無明。非無見等所餘煩惱。何以名增。一者體增。雖餘煩惱有俱不俱。無明皆有爲此障故。如二乘無學等。非必有餘煩惱俱故。二者用增。迷一切境。障一切智。不令得佛果。非如煩惱故。三難斷增。要上上道方能斷故。故名爲增。

如煩惱種立見一處。欲色有愛四住地名。豈彼更無慢無明等。

此以例解。如煩惱種見修皆有。然分別起者立見一處名。豈分別中更無貪等。修道之中。唯說於愛。

豈無瞋等。然初唯見後唯說愛。既見所斷見力偏增。分別之首。故修所斷愛力偏增。潤生惑故。法執住地無明力增。故唯說無明。非無餘也。此五住中。初唯見道所斷煩惱障。次三修道所斷煩惱障。後一見修所斷所知障。初迷諦理勝。一處爲言。一處斷故。次三有品迷事理惑。約界論之。後一障智總名無明。無品數故。無有別迷諦行相故。地者依止種子。與現行爲依名之爲地。此約數種斷品等門。分別五住地別可知。總是第一出二障體釋二障名訖。古云。此五住地。如四流體。三界煩惱等一切

無明名無明者。不然。此文爲正。

如是二障。分別起者。見所斷攝。任運起者。修所斷攝。

明二障中第二見修分別。俱生分別。既通六識分別起者。見道所斷。麤易斷故。六識之中俱生起者。修所斷之。細難斷故。前言五識隨意引生。即成分別。俱生之惑。如五識中煩惱障說。無違理失。即初地中。斷五識惑。二障並得。

二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。

三約人分別。二乘但能斷煩惱障等。求解脫故。所知之障。不障彼故。菩薩俱障。二果別故。由作意故。斷有先後。後中定障。二乘亦斷。小故不說。

△第四有無漏道伏斷分別。

永斷二種。唯聖道能。伏二現行。通有漏道。

伏煩惱時。此俱法執亦不起故。名伏法執。非別起伏道。或見道前。加行智伏。諸論或說有漏諸道。不能斷種。有相縛故。麤重縛故。不證理故。無漏不爾故。

△自下第五結歸本頌

菩薩住此資糧位中。二麤現行雖有伏者。而於細者及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。

二麤現行雖有伏者。即伏多分分別之麤惑。因邪教思惟者。皆伏。自思惟者。未盡。下四善根等方盡。而細分別者。及二障中若麤若細所有隨眠。由能對治。止觀力微。未能伏滅。初起止觀。未勝順心。不如四善根中能伏二細分別現種。其俱生現種皆少亦能伏。次加行位。及第十卷。皆有此文。此中伏言。非爲六行修習勢力。制之不起。令彼不自在。是此中伏義。下準此知。菩薩不斷下界地惑。起定生上故。又約十地分別斷之法用等。下自有文。不煩預述。如中邊上卷。說此二障諸障相攝。

成唯識論述記卷第五十三

成唯識論述記卷第五十四　論文卷九之二

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

此位未證唯識眞如依勝解力修諸勝行應知亦是解行地攝。

以上解頌訖自下第二辨位修行。此卽辨位。後明修行攝大乘論說五道爲四。謂勝解行地見修無學地。今以此卽彼四地中何地。十三住中何住。此位依勝解修行亦解行地攝。論言亦者亦順決擇分。彼是解行地。此亦是。故論有亦言。勝解者卽決定義散心決定意解思惟未證解故亦言至下當

知。

所修勝行其相云何。

下辨修行。初問次答。雖言勝行何者爲勝行。

略有二種謂福及智。諸勝行中慧爲性者皆名爲智。餘名爲福。

下答勝行有二。初顯二種行。後明德行。辨二行中。初辨福智行後辨二種利行。慧爲體者是智。非慧爲體名福。此尅性出體。卽十力一切智是智。餘中有福。五十七。二十二根中雖與諸文不同。且佛十力慧根具知根攝。唯是智。四無所畏五根具知根

攝通福智。諸相隨好舌根。及四根依處。謂身根界根。眼根舌根依處。合四根所攝。即唯是福。三不護。如無畏。三念住。非根攝無貪瞋所攝。即唯福。大悲無瞋癡所攝。無忘失法。如力一切種妙智。亦爾。唯是智攝。永斷習氣非根六根所證菩提分中。四念住。根力。覺支道支少分是智。四正勤。四神足。根力。覺支道支少分是福。餘唯福非智。餘應準知。由此諸功德種門。總爲論中。應作四句。唯是智非福。謂十力一切智、一切種妙智無忘失法。四念住願智等。有唯是福非智。即諸相隨好。三念住。大悲四正

勤。四神足等。有亦福亦智。謂四無畏。三不護等。五根五力。七覺。八道支等。有非福非智。依事分別。或永斷習氣無爲功德等。餘差別門功德福智。如理應思。

且依六種波羅密多。通相皆二。

並名爲福。皆名爲智。與智俱行。助成智業。皆名爲智。與福俱行。助成福業。並名爲福。此依助伴通相出體。

別相前五說爲福德。第六智慧。

就性出體者。前五是福非智性故。第六智慧非福性故。正智自體故。鄰近生起。以出體者。

或復前三唯福德攝。後一唯智。餘通二種。

前三唯福遠智慧故。第六唯智性是慧故。餘通二種。即精進定。鄰近於慧。亦起慧故。七十八解深密經。三十六說亦同於此。彼解云。前三爲福第六是智。餘二通二。若依精進修布施持戒。四無量等名福。若依精進修三慧。六善巧。觀四諦緣生法等名智分。若依靜慮修四無量名福。若依靜慮修六善巧等名智分。福智有六種。一一分別應知無量等。乃至廣說等。此文唯三。或有前三爲福義如前說。

後三唯智近生智故。或有初三及定是福。後一唯智。精進通二。或有初三及定爲福。精進及慧爲智。策慧勝故。此並有文。後四波羅密唯智非福。後得智故。此中且說六。如對法第十二抄會解。上來福智一種二訖。

復有二種。謂利自他所修勝行。隨意樂力。一切皆通自他利行。

隨意樂力所爲一切諸功德等。皆通二利。

依別相說。六到彼岸菩提分等。自利行攝。四種攝事。四無量等。一切皆是利他行攝。

菩提分等。等取禪支。十八不共法。諸相隨好等。自利行攝。然四十三說。六度唯自利。四攝利他故。四種攝事。四無量等。等取神通。大悲。不護。三念住。皆利他行攝。此中所望總聚一向多分爲論。非依體性。依體性者。應四句分別。或唯自利。謂相隨好等。或唯利他。謂四攝等。或自他利。六波羅密等。布施等中亦俱利故。或俱非利。便非功德。六到彼岸。下自廣解。菩提分法。謂四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三十七種。如對法第十抄。四攝如大論四十三。謂布施愛語利行同事。以十門分別。四無量謂慈悲喜捨。如對法第十三等抄。及別抄解。四十九說。從勝解行地。乃至到究竟地。有四種菩薩行。一波羅密多。二菩提分法。三者神通。四成就有情行。卽彼又說。三十二相。八十隨好。在種姓地。唯有種子依身而住。明知種姓住。未入僧祇。若在勝解行地。始能修彼。能得方便。若在清淨增上意樂地中。乃名爲得。在諸餘地。轉勝清淨。在如來地。善淨無上。又云。若諸不共佛法。下劣者。先菩薩時亦已成就。至佛之時。善淨圓滿。又此一切菩提資糧。有遠有近。遠者。謂去菩提果遠。卽未獲得諸相隨好異熟果時。在地前也。近者。去菩提近。謂初獲得諸相隨好異熟果時。從此已上展轉清淨。依此等文。故知初劫中。修一切菩薩行。一切菩提分法。雖少分得。未名爲證。未得無漏。未名得異熟果。未淨勝故。

如是等行。差別無邊。皆是此中所修勝行。

　如是一切自他利行。皆是此位勝所修行也。

此位二障雖未伏除。修勝行時。有三退屈。而能三事練磨其心。於所證修勇猛不退。

　此文初總。練謂陶練。磨謂磨瑩。卽修治義。

一聞無上正等菩提廣大深遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心。勇猛不退。二聞施等波羅密多甚難可修。心便退屈。省已意樂能修施等。練磨自心。勇猛不退。三聞諸佛圓滿轉依極難可證。心便退屈。引他麤善況已妙因。練磨自心。勇猛不退。由斯三事練磨其心。堅固熾然修諸勝行。

　攝論第六說入因中三種練磨心。斷除四處。緣法義境。止觀恆常殷重加行。無放逸故。此中但有三練磨心。初練磨心中云。廣者無邊。大者無上。深者難測。遠者時長。彼旣丈夫。我亦爾。不應自輕而退

屈。第一練磨心廣深退。第二練磨心難修退。文皆可解。第三練磨心難證退。引他麤善者。謂有障善。名爲麤善。謂行施等。彼於命終。即便可愛。一切自體圓滿而生。我有妙善無障礙善。云何不得一切圓滿。圓滿佛果者。即轉依也。以深妙故。功德備故。諸佛轉依。難可證也。彼皆廣解無別義趣。意與此同。故不煩引。初且擧菩提。後且擧轉依。論實皆同。除四處者。一離二乘作意。二諸疑離疑。三離所聞思我我所執。四斷除分別緣法義境緣似法似義等。如彼廣說。

次加行位。其相云何。

此問起也。

頌曰。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。

下答也。

論曰。菩薩先於初無數劫。善備福德智慧資糧。順解脫分既圓滿已。爲入見道住唯識性。復修加行伏除二取。謂煖頂忍世第一法。

自下長行有十。第一顯位所由。第二釋位總名。第三出位所修法。第四釋四法地名。五解本頌文正明此位猶有所得。六此位於彼相及麤重縛分別俱生。伏斷解釋。七此位所觀之境。八所依何地。九界趣分別。十七地分別。此第一也。總即結上所已行行。由得見道復修此行。應列其名。然此是初僧祇滿心修習。故云先於初無數劫。乃至廣說。對法莊嚴論亦云。謂諸菩薩已善積集福德智慧二種資糧。已過第一無數大劫。已聞隨順通達眞如契經等法持也。如理作意任也。發三摩地鏡也。依止定心。思惟定中所知影像觀。此影像不異定心。乃至廣說明也。由行如是。乃至捨離二種能所取故。證無所得。正入見道。捨離一切麤重。得清淨轉依依也。前四是地因。第五是地果。亦言過第一劫滿已。修四善根。即初劫滿心修習。如前已引瓔珞經等。爲此證訖。伏二取相。下文自述。

此四總名順決擇分。順趣眞實決擇分故。

此即第二釋順決擇分名。眞實決擇分。決擇是智。即擇法也。決擇即分名決擇分。決簡疑品。彼猶預故。擇簡見品。彼不擇故。疑品擇而不決。見品決而不擇。故此智品名決擇分。分是支因義。即擇法覺支。謂在見道。此無漏故。名爲眞實。爲有漏者非眞

實故此煖等四順趣彼分名順決擇分順趣者行相同彼故名爲順欣求往彼故名爲趣此中行相旣與彼同復求證彼故名順趣前順解脫分旣初發心求究竟果故遠從彼以得自名此順決擇分鄰近見道欣遠之心不如始業故從鄰近以得自名

近見道故立加行名非前資糧無加行義

此釋異名位名加行道近見道故卽是見道之加行故舊言方便道今言加行顯與佛果善巧差別因中行未圓足所行必須加功求後勝果果上萬行既滿所行唯是方便利益有情顯此二別此名加行然五道中此獨名加行以近見道故非前資糧無加行義顯前資糧亦名加行對法八說所有資糧皆加行道有加行道而非資糧此四善根非資糧道加功而行初位亦名加行近見道說獨此得加行名問資益後果己身之糧唯初獨名資糧加功而行求果四善獨名加行答資糧遠望大果最初獨名資糧加行萬行加功故初亦名加行問加功而行萬行初位亦得此名四善亦望大果資糧亦通此四答初位發心最猛四善不名資糧萬

行加力萬行初位亦名加行問初位心猛獨名資糧四善近見獨名加行答以近見道名加行初位不得此名加功萬行方行初位亦名加行故於五道中四善獨名加行者近見道義故彼初位不得此名加功而行初位亦名加行此不齊解若齊解者此四善根果之資糧亦名資糧而彼論文依多住外行福智行約最初說若爾見道等亦應名資糧果之資糧故從增得名但名見道不可名資糧故知從增得名旣名加行不可名資糧義準成故前解爲勝二釋位名訖

煖等四法依四尋思四如實智初後位立

自下第三位所修法初二位尋思觀後二位實智觀此文總也此尋思如實智體性者對法第十一說推求名等者推求是觀察義卽唯是慧無性云推求行見方便因相說名尋思了知假有實無所得決定智方便果相名如實智卽唯加行智爲體此約推求行增出體若幷相應增者五根五力爲體及俱有者五蘊爲性定俱有戒爲色蘊故七十三云四尋思者五事中如理相應分別總攝四種則唯有漏四如實智一切皆是正智所攝卽唯無

漏七十二說。五事中相通有漏無漏。二唯有漏。二唯無漏。眞如是眞智所緣名無漏。非漏盡相義。正智漏盡。對治義故。名無漏攝。論第六云。由四尋思如實智故。於似文義。意言。便能悟入。唯有識性。彼卷又云。四尋思在煖頂。實智在忍第一法中。此論亦同。卽如實智亦有漏攝。四十八卷第十住中說。住此住中得無生法忍。極清淨。此復云何。謂諸菩薩由四尋思於一切法正尋思已。先時獲得四如實智。如實了知一切諸法。爾時。一切邪分別執皆悉遠離。於現法中隨順一切雜染無生觀等。乃至廣說。此如實智始從勝解行住。乃至有加行有功用住。未極清淨。今此住中。已極清淨。是故說言無生法忍。卽如實智名無生忍體。然今實義。尋思唯有漏。唯加行心推求。非根本後得智故。如實智通有漏無漏。通加行根本後得智故。此唯忍可是果。彼唯加行是因。七十三中。唯依無漏說爲無生忍體。不言通有漏。餘處據實。通有無漏。未印可位名爲尋思。起忍印時。名如實智。中忍雖亦觀無能取。猶未印可。而前有印亦名實智。非是尋思與尋相應。不爾。上地應無煖頂。三十六說。愚夫於此四如實智。加行闕故。不現前故。便有八種邪分別。能生三事。能起有情及器世間。若了知時便除八分別等。此等義門。如顯揚論第六卷說。

四尋思者。尋思名義自性差別假有實無。

謂一切法。名之與義。既於前位緣法義境。其中似文。文名之義。唯是意言。依此文名之義。亦唯意言無性第六釋云。此中名者。謂色受等。亦攝名因名果。句等。尋思名因者。謂字。字身多字身。及聲等。名果者。句及名身多名身。句身多句身等。皆名之果。對法第十一云。謂推求諸法。名身句身文身自相。皆不成實。名召法勝。但說尋名。義者如名身等所詮。表得蘊處界等。若體若義。總名爲義。以義寬故。不說自體。推求此能詮所詮。定不相應。此中唯觀妄情所執能詮所詮。唯意言性。意言之中依他文義不說無故。卽依所取能詮所詮。今觀唯是意言性也。對法等說。此在煖頂位。此位唯觀所取無故。觀計所執無。非依他也。不爾。卽成顛倒心故。依他是有。觀爲無故。無性云。尋思依名所表外事。唯意言性。思惟此義。似外相轉。實唯在內。故不無依他內文義也。此二唯有內法假名。有文義外法。故說

唯假。此卽觀一切有爲無爲皆義中攝。此偏一切諸有法也。依此二法觀其自性。心外亦無唯是假立。如我法等體。差別亦爾。如無常等義。無性云。證知四種虛妄顯現。依他起攝。了達四種偏計所執。皆不可得。三十六眞實義品云。此諸菩薩於彼名事。或離相觀。或合相觀。依合相觀故。通達二種自性差別。二種假立。依離相觀。別觀二種之自性故。既先加行起四尋思。四尋思已。必有智果故。次辨智果。

如實偏知。此四離識及識非有名如實智。

前四尋思觀計所執四境離識非有。唯觀所取無。未觀能取。此如實智忍可前境離識非有所取空已。復能偏知能取彼識離識內境決定非有能取亦空。了知內識及所變相互不相離。如幻事等。唯識之相。知如幻已。此依他上無計所執便謂二空。依此爲門。觀彼空理入圓成實。此在四善根。唯似三性觀。未證眞故。前四尋思無所取時煖是下位伏除。頂是上位伏除。以初伏除所取難。故分上下位。至如實智位。下忍印無所取。中忍順無能取觀伏除能取。上忍起位印無能取。俱是如實智觀。下品以久修習伏能取時但是中忍上忍便印。世第一法雙印前二空。名如實智觀。上品此於地前位。辨上中下。若入地已。各有下上。準四十八第八地中說。卽入地已去不作尋思觀。唯作如實智觀。已除二取不須。唯觀所取假有。二取無故。但作如實智觀。七地已前猶未淸淨。此體卽是無生忍體。初地已得。故不須作四尋思觀。問。何故諸法名義各別尋求。名義自性及與差別卽合觀也。

名義相異。故別尋求。二二相同。故合思察。

謂名義二種。一自性同。二差別同。故合名義二種

自性及二差別。爲合觀也。前二是名義後二是自性。差別名義。舉尋求顯。尋者求也。此二影有思察自性差別。舉思察顯。思者察也。推也觀也。此二影有尋求。故諸論言推求名義觀察名義等是也。前引瑜伽離合相觀。離觀是名義觀。合相是自性差別。此卽第三出所修法。

△自下第四釋四地名。

依明得定。發下尋思觀無所取。立爲煖位。謂此位中創觀所取名等四法。皆自心變。假施設有實不可得。初獲慧日前行相故。立明得名。卽此所獲道火前相。

故亦名煖。

明得是定尋思是慧故名爲發。此俱時名發。如世第一法名無間定等。明者無漏慧。初得無漏慧之明相故名明得。明得之定名明得定。此中創觀四法依他皆自心變。此乃假施設有。名義自性差別實名義等性。都不可得。然依他中名等。名假者法無名名無義無實自性差別義故。今名名義乃至差別豈非假也。如攝論等說明得及煖準此中釋。行之言起從喻爲名。如日初出有前起相謂明相等。若言慧明前起之行相亦得。今依前解。

依明增定發上尋思觀無所取立爲頂位。謂此位中重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得。明相轉盛故名明增。尋思位極故復名頂。

頂者極義。文易可知。明相轉盛故名明增。已上名諸論皆同。

依印順定發下如實智。於無所取決定印持。無能取中亦順樂忍。

印前所取無。順後能取無名印順定。順通二種。一名樂順。二名印順。若此三品皆名爲忍。下上位中皆印忍故立印順名。一印順名通初及後。樂順之

言。唯在中忍。故合但言印順定也。又差別者。下品忍名印忍。印所取無故。中品忍名樂順。樂無能取順修彼故。上忍起時但名印順。印能取無順觀彼故故合三忍名印順定。忍者智也。印順俱定名印順定。初後準此解。於無所取決定印持者是下忍位。無能取中亦順樂忍者是中上忍位。順通中上。樂唯在中。

相待立故。

既無實境離能取識。寧有實識離所取境。所取能取徧計所執所取既無。彼計所執能取寧有。

印順忍時總立爲忍。

攝論云入眞義一分三摩地。卽印所取無名一分。對法第八云。一分已入隨順三摩地。彼論解云。一分已入者於無所取一向忍解故。今者卽下忍位。一分隨順者於無能取隨順通達所依處故。今者卽後忍位。故彼文勝。攝論等名。然不如此中。彼不別分中上忍二位。故謂中忍但樂順修無能取。未印無故。上忍印無能取。故與中別。彼論雖有一分順言。不別分樂順印順故。下中上品印忍順忍之時合此三位。四善根中總立爲忍。故論言印順忍

時總立爲忍。忍通二處。謂印忍順忍。故合爲論。言印順忍時。此三位總名善根中忍。

印前順後。立印順名。忍境識空。故亦名忍。

名印順者。印前所取無。順後能取無。及印能取無。故立印順名。此釋三位別名。此三位忍境空識空。故亦名忍。然中忍雖不印可。順樂忍可。故亦名忍。此中正忍順忍。皆名忍故。不可難言頂等位中亦順下忍。彼應名忍。初未有忍故。中忍初後。皆有忍故。故立忍名。是彼忍類。故亦名忍。不同煖等。

依無間定。發上如實智。印二取空。立世第一法。謂前上忍唯印能取空。今世第一法。二空雙印。從此無間。必入見道。故立無間名。異生法中。此最勝故。名世第一法。

與見相鄰。雙印二空。其文可解。無間卽定。無間之定。二釋皆得。此卽別解善根體訖。此上第四釋四位名。

如是煖頂。依能取識。觀所取空。下忍起時。印境空相。中忍轉位。於能取識。如境是空。順樂忍可。上忍起位。印能取空。世第一法。雙印空相。

自下第五總攝上義。釋本頌文。總牒前義。其文易

解。中忍之中順樂忍可者。順樂後位上品之忍。修無能取。

皆帶相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶於現前安立少物。謂是唯識眞勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住眞唯識理。彼相滅已。方實安住。

心上變如。名爲少物。此非無相。故名帶相。相謂相狀。若證眞時。此相便滅。相者卽是空所執相。有依他相。名空有相。謂有空相。是彼唯識眞勝義性。眞者勝義之異名。第四勝義簡前三故。由有此相未證眞理。滅空有相。卽能入眞。

依如是義。故有頌言。菩薩於定位。觀影唯是心。義相既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。

此中頌者。攝大乘說。教授二頌。教授菩薩故。此分別瑜伽論頌。彌勒所作。無著故引。古云。分別觀論也。菩薩於定位者。顯非散資糧位中。多住外門。此多在定內門修行。觀影唯是心者。觀內心境。影離心非有。唯是內心。此初位觀。卽在煖位。偏計所執心外之境。義相既滅除。審觀唯自相。唯有內心也。

即在項位以上總是煖頂二位。如是住內心。知所取非有此二句下忍位。次能取亦無。中上忍位。合此俱印二空。即世第一法、以時少故從忍位說、後觸無所得。入眞見道。此上第五釋本頌。明此位中猶有所得。

△以下第六斷二縛位。

此加行位未遣相縛。於麤重縛亦未能斷。相縛者。謂相分縛見分等也。如前第五卷證第七識有中說。謂一切有漏善無記不善等心。皆有分別相分。此相能縛於心。非謂相縛即是執也。有義八識皆有執故。相縛於見通於八識。有義不然。有漏八識有分別故。分別之相。縛於見分。名爲相縛。非要有執。問若不執之相。亦名能縛者。後得智品相分應亦能縛。答曰。不然。彼後得智。斷漏方得。體非硬澁。非漏所增。相分非分別境。後得見分緣一切相。皆爲證解。有漏不然。有分別故。漏相俱故。漏所增故。非斷漏證故。緣一切境非皆證解。或比量故。若善無覆無記心中。唯現比量。其染汙心亦通非量。所以相縛能拘礙見。不令明淨。不令證知。故有別也。一切有漏法。能縛見分者。皆名相縛。若爾。自證緣見縛自證耶。有義亦縛有漏類故。有義彼非。不同見分緣於相故。彼外取故。通諸量故。此自證分緣見分時。非外取故。唯是現量作證相故。若爾。第八識等現量心相分應非相縛體。由此見分亦縛自證。分別類故。不明淨故。見分漏心增自證故有漏相貌縛能觀心。名爲相縛。非謂相者是相分也。經說所取能取纏者。即是四分互相縛義。不爾見分便非相縛。自證緣時不名相分故。麤重縛者。即一切有漏法。大論五十八。說麤重有二。一漏二有漏。漏者阿羅漢修道煩惱斷時。皆悉遠離。此謂有隨眠者有識身中不安穩性。無堪能性。有漏麤重者。隨眠斷時。從漏所生漏所熏發本所得性。不安穩性。苦依附性。與彼相似。無堪能性。皆得微薄。文殊問經上卷。有習氣品二十四種。彼經頌云。阿羅漢習氣。以有過患故。唯佛獨能度爲衆生歸依。五十八又云。此有漏麤重名煩惱習。二乘所未能斷。唯有如來能究竟斷。是故說彼名永斷習氣。是不共佛法。大論第二。說自識中所有有漏種子。若煩惱品所攝名麤重。亦名隨眠。若異熟品及餘無記品所攝。唯名麤重。不名隨眠。若信等善法所

攝種子不名麤重。亦非隨眠。由此法生時所依自體。唯有堪能非不堪能。麤重所隨所生自性。故佛說爲行苦。對法第十說二十四麤重。所知障麤重。異熟品攝。異熟麤重亦異熟品攝。領受麤重攝一切有漏。受卽善受亦在中。勞倦麤重卽威儀。無記餘無記亦攝。如此等文。相違非一。然會此者。如別抄說。準五十八文麤重縛。卽一切有漏法。漏與有漏皆麤重故。由相縛未斷。有分別相故。其無堪任麤重縛亦未能斷。顯揚十六說由相麤重二縛。執二自性。謂執依他及計所執。若解二縛於二自性。

正無所得及無所見。彼論唯約執心解縛。其非執心彼卽不說。據增者故。彼卷又云。此依他起性。以相及麤重縛爲體。云何說爲依他。由此二種更互爲緣而得生故。謂相爲緣起麤重。麤重爲緣生相縛。相縛卽約現行相。麤重約種子語。論時彼體雖復皆同爲緣互得。然今此文。以相爲現行麤重爲種。有漏相未遣。二障種不除。不爾。如何此中言相未滅。麤重不斷。前說相縛是執二性應細勘彼諸文相違。此中言相縛者。一切有漏相。麤重縛者。一切有漏不安穩性。與瑜伽第五十八有漏麤重同。

初地分得。第八地中第六識全得一向不起。第七分無。五八全有。麤重隨應。佛地全無。顯揚十九說相縛縛衆生亦由麤重縛。善雙修止觀方乃俱解脫。此當彼解。

唯能伏除分別二取。違見道故。於俱生者及二隨眠有漏觀心有所得故有分別故。未全伏除全未能滅。

其此位中。分別二取全能伏滅。乃至細者自分別起亦不現行。俱生二取未全伏滅。如前所說許少伏滅。卽是現行分別全伏俱生少伏。若俱生分別二種種子。全未能滅。未得無漏。有所得故。有分別

故此上第六相及麤重分別俱生二取伏斷分別。

△自下第七明所觀境。

此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察。爲引當來二種見故。及伏分別二種障故。非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立。

此位菩薩於安立諦。非安立諦皆亦學緣。或總作一實眞如。或別作二空。別總三、心非安立。不。唯作四諦差別觀。勝鬘經說有作無作四諦。無作四諦卽非安立。有差別名言者。名安立。無差別離名言者。非安立也。安立者施設義。此位菩薩若加行不

作二種觀者。不能引眞相見二種生故。亦不能伏二乘者。故爲入二空觀眞如理。正觀非安立。爲起遊觀。起勝進道。成熟佛法。降伏二乘。亦觀安立。然二乘者。自宗唯說作四諦安立觀。菩薩不爾。今說於彼亦作人空非安立觀。然不同菩薩。菩薩二空俱作。爲顯彼劣故不說之。又二乘者亦唯作安立。不同菩薩。菩薩行智深廣。彼不爾故。

△自下第八辨所依處。

菩薩起此煖等善根。雖方便時通諸靜慮。而依第四。方得成滿。託最勝依入見道故。

六十九中。通三乘說。唯依諸靜慮及初近分未至。能入聖諦現觀。非無色定。無色定中奢摩他勝。毗鉢舍那劣。毗鉢舍那劣道不能入現觀。故顯揚十六說。現觀何所依。答。唯依靜慮。不依無色。若有於此執中間等六地皆能入現觀。何處有文中間能入。若六地中能入現觀。六十九中何故但言靜慮及初未至。又如何七十一。六現觀中云。此六幾依未至依。乃至無所有處依可得。答。一依非依可得。餘依一切依可得。又三依五依生。一種一分亦爾。若中間禪有依入現觀。應言三依六依生。以初生時智諦及邊戒三。唯依五依生故。不說六地。明中間禪無入現觀者。問。何故不依中間入。答。彼無明利無漏故。有明利無漏者能入故。又彼梵王居多散亂故。非純淨地。故瑜伽文言。依諸靜慮及初未至。不言中間入見諦故。此中復言。前方便時通諸靜慮。而依第四。方得成滿。卽最後入時唯依第四。第四禪望餘禪最勝。要託最勝依入見道故。不依下地入。有菩薩功德。六十九說。雖諸靜慮皆能引發。多依第四靜慮。不同二乘。其欲界無修慧。無四善根無漏故。不說依入。前說二十二根中未知當

知根通無色。菩薩見道傍修得故。若彼無見道及四善根。何故說修彼。六十九說入見道時。如先所修諸世俗智。種子由彼熏修皆得清淨。亦名爲修。此名諦現觀邊諸世俗智。出見道已。生起此智。卽從發心已去。皆名未知當知根。見道傍修先世俗智。故名此根。意顯先會起時亦名此根。卽世俗智有先時已名此根。入見道已傍修之時。故名此根。非謂無色有見道及四善根也。四善根唯色界繫。故此依一義。若爾修道位應起未知當知根種子不殊。約位行相二一皆有別。今至修皆徧緣。但名已

知收。又六十九云。見道初智生時。諸餘智因由能生緣所攝受故。皆說名轉。此時皆不別得故。無色界無漏種子。此見道時名修。是此根攝。對法第十云。不修上者。依二乘不自在說。若自在先得故修。亦通無色。如類智緣如。六十九說。此卽第八所依之地。二乘依五地。菩薩唯依第四。諸論通方便爲論。言菩薩亦依五地。此中料簡世第一法及增上忍。唯第四定。餘通餘地。

唯依欲界善趣身起。餘慧厭心非殊勝故。

六十九說。非生上地。或色界或無色界能入聖諦現觀。彼處極難生厭故。若厭少者。向不能入現觀。况彼一切。厭心少分亦無。卽無少厭心。色無色界不入現觀。問。若爾。如何彼地聖者亦離欲。答。無厭見道三界分別惑及惡趣等厭心。名無。非無有漏欣上厭下。及厭自地欣生上心。入見道時。必總厭三界一切法。總緣諦方入故。此一向據入現觀爲論。非修道及異生爲論。此論中釋餘界厭心劣。非殊勝故。餘趣慧心非殊勝故。不入見道。顯揚十六頌云。極慽非惡趣。極欣非上二處。欲界人天。佛出世現觀。彼說惡趣不入現觀。苦受恆隨極憂慽故。不能證得三摩地故。卽三惡趣不入也。色無色界亦無現觀。欣掉重故。厭羸劣故。是故二界三趣不起現觀。唯一欲界人天。二趣有佛出世。能起現觀。末法亦得有佛出世攝。故無佛世不得。無說法者。令生厭故。若爾。有佛法世發心。法滅後方成熟。久已修訖得入現觀。不。準此文不得。無此類者故。又解亦得。此中一向作論。卽三論不同。合有多解。準理可知。此卽第九依何界趣身分別。

此位亦是解行地攝。未證唯識眞勝義故。

此亦已前資糧位也。此卽第十七地分別在何劫攝。如前已說。對法第十三等。並有此文。攝論亦言解行地也。此中復修持任鏡明依五地。如前引對法第十一說。其餘門義。如下當說。

成唯識論述記卷第五十四

成唯識論述記卷第五十五 論文卷九之三

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

次通達位其相云何。

問第三位下解見道。

頌曰若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。

舉頌可知。

論曰若時菩薩於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故。

下釋有二。初略解本頌後廣釋此頌今釋上二句

頌不取種種戲論相者。不取者無能取執不取戲論相者無所取相觀眞勝義名無所得。

爾時乃名實住唯識眞勝義性卽證眞如智與眞如平等平等俱離能取所取相故能所取相俱是分別有所得心戲論現故。

釋下二句心境相稱如智冥合俱離二取絕諸戲論故名平等平等眞勝義性體卽眞如此但偏遮有漏後得智亦有相此亦離彼相戲論也。

有義此智二分俱無說無所取能取相故。

此下第二廣釋上頌於中有四。初廣正智第二解位名第三解見道眞相差別。第四解得見道時功德有異。然廣正智中此智二分合有三解。佛地有二說無此第一。然彼一切無漏心合作法。此卽不然。說無所取能取相者。識體合如冥然無取無攀緣也。如攝論第六所引。莊嚴論頌。智者了達二皆無等住二無眞法界等。此頌說離二取相等。此類非一。不能煩引。

有義此智相見俱有。帶彼相起名緣彼故。若無彼相名緣彼者應色智等名聲等智。

由所緣緣要帶相故。難前師說無似境相名緣彼

者應此色智等名此聲等智。此色智等上無聲等相故。此難無相分以色聲智返覆比量義準可知。

如觀所緣說帶彼相起故。名有無分別影像所緣故如雖無親證無分別相與彼極相似不同餘智名曰證如。如對法第十一抄會。

若無見分應不能緣。寧可說爲緣眞如智。勿眞如性亦名能緣故應許此定有見分。

以如喻智以智喻如無能緣相亦準前解。

有義此智見有相無。說無相取不取相故。

此第三說此智見分有相分無。說無相取不取相

故。七十三說也。旣言無相取寧無見分。不取相故可無相分。彼論有數十番難。應廣敘之。

雖有見分而無分別。說非能取。非取全無。

解第一師所引教文。相分同初見分有異。文意易解。第二師云所緣論說識依彼生。帶彼相故。名緣於彼。若無眞如相。應非是所緣。

雖無相分。而可說此帶如相起。不離如故。

此緣眞智狹帶眞如之體相起。故名所緣。非帶彼相分影像而起。名緣於如。不離如故。

如自證分。緣見分時不變而緣。此亦應爾。變而緣者便非親證。如後得智應有分別。故應許此有見無相。

舉喩顯成自證分等。緣見分等非帶彼相分起得名所緣。故此無分別與後得殊。故必無相。如前第七卷四緣中解。若爾。心王應名緣所不現彼影帶彼體相起故。此亦不然。非所慮託故。餘文可解。此即第一有見相分別。

加行無間。此智生時體會眞如。名通達位。初照理故。亦名見道。

見即是道。體者通也。會者達也。第二釋位及見道名。

然此見道。略說有二。

自下第三解見道眞相差別。於中有二。初辨眞相差別。後與六現觀相攝。初中復二。初總標有二。後依標別解。此即初也。

一眞見道。謂即所說無分別智。

漸頓一心多心分別。此中初總。後諸師異說眞相二種分別。此出眞見道體。以無分別智爲體也。唯此證眞故。

實證二空所顯眞理。實斷二障分別隨眠。雖多刹那事方究竟而相等故。總說一心。

釋其眞義。刹那多少。經位雖多刹那以相相似等故總說一心。即三心見道依此爲證。即是會五十八等。一心見道之文。若一心見道以無間解脫并一勝進名多刹那。總名一心。非無間中復有多念。

然於此中。有二異說。

有義此中二空二障漸證漸斷。以有淺深麤細異故。

二空漸證。二障漸斷。如下三心眞見道中解。以五十八。五十九。對法九。顯揚十七。說三心文。證此漸也。然五十九文。亦說見道三心名頓斷者。不別起觀心。束三界二障合爲三品斷名頓。以此三心。人

法俱異、故名漸斷、理有淺深、障及智行有麤細故。有義此中二空二障、頓證頓斷、由意樂力有堪能故。

第二師說。二空頓證。二障頓斷。或三心究竟。一無間一解脫一勝進、從眞入相見故。或一無間一解脫、不假勝進、從勝入劣。且爲二說。合十一說。如別抄解。五十八及對法九云。又此見道所緣能緣平等平等智爲其相說一心文。今以爲證。然五十五勝。此中互解二文。如對法第九抄。此眞見道也。前加行時。意樂俱斷、故入觀位。不別爲三。有古德云。此有三說者不然、

二相見道。此復有二。

下解相有二。初解相、後解後得智。初中又三。初總。次別、後總釋。此初也、

一觀非安立諦有三品心。一內遣有情假緣智能除輭品分別隨眠。二內遣諸法假緣智能除中品分別隨眠。三徧遣一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠、

此中有二。初辨行相相見道。二辨言敎相見道。初中有二。初辨三心。次辨十六心。此卽初也。內遣者唯緣內身而遣假、故有情假者先解有情皆妄所計。但有內心、似有情現。談其無體、名之爲假。緣智者、能緣心。卽緣內身爲境、遣有情假之緣智也。下皆準知。然今此中人法二障各分上下。麤者爲上。細者爲下。合爲四類。然二麤者各別除之、以智猶弱、未雙斷故。若上品智方能雙斷。此則隨智說爲輭等。初起名輭。次智名中。勝前劣故。後起名上。於斷見惑、此智最上故、以惑隨智。說三品也。然初二智未能殊勝、但緣內身除我法假。第三心時、其智上品。能廣緣一切內外我法。故三別也。此則說三眞見道義。若說假者、以法眞見有差別故、前二智

劣、未能廣法、第三智勝能廣法故。此初汎說爲相見道。觀非安立諦有三品心者。五十五中說三心緣非安立故。又約決定相見道中。定有三心故。

前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。

總別既殊、義名亦別。諸論不同。今會諸論者。一對法三心、皆是法智。二此論瑜伽等、前二是法智、第三名類智。三又十六心。法忍法智名法、後二名類、四六十九說、若會上界善取相者、卽能以類智了色無色界。不爾、不能。唯法智了。總爲三例。一緣如名法。緣智名類、是前類故。十六心名法類可知、對

法約三並緣如。故皆名法。二別緣名法。總緣名類。此論等是。不就緣如爲論故。三緣下名法。緣上界名類。是下類故。六十九文。是各據一義。亦不相違。

法眞見道。二空見分自所斷障無間解脫。別總建立名相見道。

法者法則。仿學爲義。眞見道中。有二空見分。雖亦有自證。而不法彼親緣如者。卽乃仿之。就見分中。有無間解脫。隨自所斷障。有四見分。就無間道中。人法二見分各別法故。有初二心。解脫道中。人法二見總法。有第三心。但法見分者見分行相。與眞如境別故。以自證分。與眞如境。體義無別。故不法之。別總法者。顯無間所斷。有差別故。顯解脫道所證。唯一味故。此師以三心十六心等。俱相見道。唯緣非安立。安立別故。此有二說。

有義此三是眞見道。以相見道緣四諦故。

第一師說此是眞見道。卽前第一漸證斷師義。以相見道不作三心。緣四諦故。如對法說說眞見道。緣非安立。非相見道中。能緣非安立故。此中有別起無間解脫爲六。幷勝進入相見道爲七心。或除勝進爲六心。或後無間。卽前解脫。卽三無間。加一

第三心解脫。幷一勝進入相爲五心。究竟菩薩利根不別起解脫道故。或總四心。究竟但除勝進。從勝入劣。故合有四說。如別抄。有十四解。然眞中言先除輭品人執。次除中品法執等。此初二執皆望第三品俱斷時人法執爲麤細下上故。然諸處皆先除上品。後除下品。何意此中先除下品後除上品。前雖已解。今又解者。此約易斷名下。故麤人執名下品。彼約實體麤細而言。先斷者爲上。此望能治道。彼望當體故。此中所言先斷下品者諸論皆同。

有義此三是相見道。以眞見道不別緣故。

第二師說此三是相見道。以眞見道但總緣眞。諸論其說。何得別緣。以爲三品。以加行心意樂爾故入眞決然。

二緣安立諦有十六心。此復有二。

第二解十六心有二。初總。次別。此總也。對法第九卷。五十五等。皆言此二是安立諦故。

一者依觀所取能取別立法類十六種心。

唯對法中有此文也。所取謂諦理。能取謂緣理之智。法忍法智緣諦理爲境。觀所取也。類忍類智緣

前智品觀能取也。此唯別立、無間解脫、不總合說、
故名別立。有十六心、對法云、法智品道眞如爲境、
類智品道法智爲境。正與此同。

謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦眞如。正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。二苦法智。謂忍無間。觀前眞如。證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍。謂智無間無漏慧生。於法忍智各別內證。言後聖法。皆是此類。四苦類智。謂此無間無漏智生。審定印可苦類智忍。如於苦諦有四種心。集滅道諦應知亦爾。

二十八隨眠者。欲界苦下十。上二界除瞋各九。苦者苦諦。法者苦諦教。智者加行道中緣苦法之智。忍者無漏忍。忍前苦法智。對法第九廣解。忍言智者。以決斷故。慧即不然。雖忍智無別。隨用標名。苦法智者。法謂苦如。能緣苦如之智。名苦法智。苦類智忍者。謂後聖法。是此苦智之類。名苦類智。緣此之慧。名苦類智忍。苦類智。印可緣苦類之智。名苦類智。

此十六心。八觀眞如。八觀正智。
法品緣如。類品緣智。

法眞見道無間解脫見自證分差別建立名相見道。
法忍法眞無間道見分。法智法眞解脫道見分。類忍法無間之自證分。類智法解脫之自證分。印前智故差別立也。又解。法忍法無間道法智法解脫道此即總法。類忍法無間解脫之見分。雖緣智緣如不同。見分是一。故合法也。類智合法二道之自證分前解爲本。

二者依觀下上諦境。別立法類十六種心。
五十五說。觀上下二地安立苦等四諦境似法類智生。是第二現觀位。乃至廣說。謂忍可欲樂智現

觀決定智是現觀。邊智諦現觀。顯揚十七說法智類智四諦智。不由行差別。然隨所作。說其差別。眞見道中亦可義說有十六心。十六心既爾。三心亦然。今此約行差別說。故唯是相也。然彼文說下上地十六心者是修道。瑜伽五十五說見道。顯揚說修道。不是相違。然五十五仍說從見道起有下上十六心生。從三心非安立見道起。作此安立諦觀。非全出見道在修道中方起。彼文稍異。可細尋之。

謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心。一現觀忍。
二現觀智。

現前界者謂下界。卽欲界。現於欲界入見道。故上二界名不現前、

如其所應法眞見道無間解脫見分觀諦、

其現觀忍法眞見道無間道見分。現觀智法眞見道解脫道見分。不法自證分。以於前十六心後作此觀漸麤故、與前十六心差別觀故、

斷見所斷百一十二分別隨眠。名相見道。

欲界四諦四十。上界各三十六諦。各除瞋、故一百一十二也。此上皆爲觀心純熟爲有情說令見道前亦作得入見道。

若依廣布聖教道理。說相見道有九種心。

上已辨行相見道別修作故。此廣布教道理。卽菩薩等在見道等不作此觀。但爲布教說其差別、所以須學。卽是依彼假說也。

此卽依前緣安立諦二十六種止觀別立。

前相見道安立諦有二種十六心。今法於彼名二十六種。法彼二箇十六種止觀二心別立。

謂法類品忍智合說。各有四觀。卽爲八心。八相應止。總說爲一。

五十八末說忍智合者。謂八忍合爲四。俱忍類故。八智合爲四。俱智品故、或法忍法智八合爲四。緣如爲境。以類同故、品者品類義。故得爲此解、類忍類智八合爲四緣智爲境。亦類同故。此依慧別。俱定唯一。廣如彼抄說。

雖見道中止觀雙運。而於見義觀順非止。故此觀止開合不同。由此九心名相見道。

釋九所以。此非眞相二見道攝。不作此觀。然約布教。相見道攝。但以十六心三心等。對法顯揚瑜伽如次皆有世第一無間等言故今會云。

諸相見道依眞假說。世第一法無間而生。及斷隨眠。非實如是眞見道後方得生故、非安立後起安立故。分別隨眠眞已斷故。

此下第三總釋。於中有三。一會違。二釋頌不說三智攝。今初也。依眞之義。假說相見道等爲無間等。如前引顯揚十七止與此同。此有三因三心相見道。眞非安立後生故。餘如文可解。然非安立因。不偏三心相見道義。

前眞見道證唯識性。後相見道證唯識相。二中初勝故頌偏說。

第二釋頌不說二種見道本頌何故但說於眞以

證識性觀照如故卽圓成實自證識相亦是自心觀於依他故今依見分說論說初勝後者後得攝故不及前如五十五說

前眞見道根本智攝後相見道後得智攝

有相無相別故自下因解後得智

諸後得智有二分耶有義俱無離二取故

若依此說佛不說法無十五界大定智悲以爲體性悲願增上衆生識上聲色等相生故此後得智

佛地論第三雖有三說有相見等但是此中二師之義第一師說二分俱無離二取故

有義此智見有相無說此智品有分別故

見有相無諸聖教說此智有分別故有見分五十五等說也

聖智皆能親照境故

以理爲證無相分也

不執著故說離二取

經論中言離二取者不執著二取故非全無見分

有義此智二分俱有說此思惟似眞如相不見眞實眞如性故

第三師說二分俱有七十三說思惟明有見分似眞如相不見眞實眞如性故成有相分如彼四句廣說

又說此智分別諸法自共相等觀諸有情根性差別而爲說故

佛地經攝論等皆說此智分別諸法觀有情等此成有見分破第一師

又說此智現身土等爲諸有情說正法故若不變現似色聲等寧有現身說法等事

引經爲難現身土等皆佛地第三引文爲證不勞此引此破無相分第二師義此上引教下引理

轉色蘊依不現色者轉四蘊依應無受等

以五蘊相例

又若此智不變似境離自體法應非所緣緣色等時應緣聲等

卽無相分其他之心他身土等離自己體之法不帶影像應非所緣緣直親照彼不變爲相故不同眞如眞如卽是智自體故若爾眞如應非所緣緣無似境相故答不然帶如之相起故離自體法既無影像不可言帶彼相起如何說有所緣緣彼皆離自體故既不帶相起名所緣緣緣色等時應緣

聲等緣色等智、不帶聲等相故。

又緣無法等應無所緣緣。彼體非實。無緣用故。

不變爲無相爲見所緣緣故、以無相分直、照於無、無非有體。所緣緣義、如何得成。由此故知佛亦不能親緣於無。此文理證也。

由斷後智。二分俱有。

總結之也。出差別已下諸門解釋。然五十八九等中皆有見道現觀分別。應如彼知。五十九最勝大有斷惑法用諸義未獲廣引。

此二見道與六現觀相攝云何。

此爲問也。第一與六現觀相攝者。對法第十三。顯揚第十七。大論五十五七十一廣明。對法說十。顯揚說六。或十八。瑜伽說六。攝論第六。說十一種三乘現觀各別。然有義事所緣三種差別。如別抄說。

六現觀者。一思現觀。謂最上品喜受相應思所成慧。

現謂現前明了現前觀此現境。故名現觀。最上品者。下中二品劣故非也。喜受相應者。喜能明利別有分別故。捨卽不然。可與下中品思俱。上品思慧必不俱故。七十一說。初一唯與喜受相應故。思所成慧卽因於思所成之慧爲體。顯揚及七十一等同。彼云。或此俱行菩提分法爲自性。此下現觀並作是說。

此能觀察諸法共相引生煗等加行道中觀察諸法。此用最猛。偏立現觀。煗等不能廣分別法。又未證理故非現觀。

煗等色界繫。此觀共相能引煗等。思能生修故此觀一切行無常等。一切法眞如等故是最勝。名觀共相。不言觀自相。自相者。下中攝故。未廣緣故。雖如亦是諸法自相未證之時但共相故。於見道前此用最猛猛者。利也。勝也。偏說爲現觀。煗等不能

廣分別法。但觀所取無等。雖亦觀一切法無我等。多分有分齊觀。又三乘通說。在二乘位。唯觀四諦。別別行相。不及於思。謂種種思推種種觀察。名廣分別。煗等無此能。不如於思。不立現觀。其見道等。雖亦不能廣分別法。緣眞理故。立爲現觀。此又不同彼未證理故。七十一說。四善根非現觀。是等流故。

二信現觀。謂緣三寶世出世間決定淨信。此助現觀令不退轉。立現觀名。

信亦上品通漏無漏。現觀者是慧。現觀諸法。以信

助現觀、令不退故、亦名現觀、有處但說無漏者、以勝故立。爲不壞信故。

三戒現觀、謂無漏戒、除破戒垢、令觀增明、亦名現觀、

即道共戒、前第一卷已出體訖。餘文可知。

四現觀智諦現觀、謂一切種緣非安立根本後得無分別智。

謂在何位。但緣非安立。即通二智、皆是此攝、故言一切種。七十一等說此緣非安立諦境慧爲性、五十五說、三心見道等是此現觀故、即一切見修道二智也。不取無學等二智。與究竟現觀不殊故。

五現觀邊智諦現觀、謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智。

此通有漏無漏。一切見修道緣安立智。七十一等說緣安立諦境慧是此自性等故。

六究竟現觀、謂盡智等究竟位智。

即盡智等究竟位中所有諸智。即通十智。然皆無漏。七十一說盡無生智等爲自性故。或此俱行菩提分法爲自性。六十九說無學十智皆是無漏、可勘彼文。此等門義可取。如上所說諸論廣明。和會增減不同等。

此眞見道攝彼第四現觀少分。此相見道攝彼第四第五少分。彼第二三。雖此俱起、而非自性。故不相攝。

以今見道攝六者。眞攝第四少分、第四之中。亦有相見道緣非安立諦。亦通修道等。故其相見道收第四少分。亦攝眞故。第五少分亦通修故。餘文可知。

菩薩得此二見道時。生如來家。

自下第四入地功德。世親第六云。由此能令諸佛種姓無斷絕故。無性云。謂佛法界名如來家。於此證會。故名爲生。於此所緣。勝智生故。轉先所依。生餘依故、紹繼佛種令不斷絕、乃至般若證眞法界名、於中生名眞佛子。由此般若樹自相續故。

住極喜地。

於十地中住極喜地也。下當釋此。四十七說分十王位。多作轉輪聖王。王此洲化果也。

善達法界得諸平等。

無性云。於此法界深作證故、得諸平等者。佛地經說得十平等、攝論第六云。得一切有情一切菩薩一切如來三種平等心性故、廣如彼釋。

常生諸佛大集會中。

即常生在他受用土中。如梵網經。十地經說。至下十地中廣說。

於多百門。已得自在。

四十七說。一刹那頃證百三摩地。以淨天眼。見諸佛國。見百如來。動百世界。身亦能往彼佛世界。放大光等化爲百類。普令他見成熟百種所化有情。若欲留命。得百劫住。見前後際百劫中事。智見能入百法明門。化作百身。身皆能現百菩薩眷屬。即於十百自在。名多百門。

自知不久證大菩提。能盡未來利樂一切。

既證眞如便自知證自利行也。六十九等說預流果尚能自知。況此菩薩利樂一切利他行也。廣說此相。如十地經第三說。彼有十二百。彼加三種。一加知百佛神力。此中即見百佛攝。二加能入百佛世界。即此中動百世界中攝。三加照百佛世界。亦動百世界中攝。彼又少此成熟百類所化有情。論有十百。彼翻者失。彼論文中亦合入照百佛界等一處爲釋。讀者勘之。如四十九說。此位菩薩有十種發心。如十地第一地中說。十種大願。如十地第三卷說十種淨修住法。既見諸佛。聽聞正法。皆如十地第三卷廣說。瑜伽四十七八九等。皆並廣解。一一細勘文義差別。又作阿賴耶識依他性觀。如五十一。三乘差別。

次修習位。其相云何。

下明修道。前見道者。唯在初地。初入地心。今此修道。除初入地心。出相見道已。住出地心。乃至第十地終金剛無間道來。並名修道。此爲問已。至下當知。

頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二麤重故。便證得轉依。

此舉頌答。即於初地住出心後。漸至究竟金剛道來。皆斷俱生法執種故。至無學位便證轉依。

論曰。菩薩從前見道起已。爲斷餘障證得轉依。復數修習無分別智。

下釋有二。初以略釋頌文。後廣釋頌義。初中有二。初釋上三句正顯位相。後明此修位。於究竟位便證轉依。十地修道修無分別智爲斷餘障證轉依等生起下文。然非唯智是修習位體。今從所緣能斷道說。略不說餘

此智遠離所取能取。故說無得及不思議。

遠離所取。名爲無得。遠離能取。說不思議。此卽解上初句頌也。卽一智體離計所執實所能取。說無得等。非無見分等。

或離戲論。說爲無得。妙用難測。名不思議。

卽一智體無有分別。有分別者戲論行相。卽後得智亦名戲論。或有漏分別。說爲戲論。偏執增故。名爲戲論。卽後得智不名戲論。若依前解能斷二障無分別智名爲妙用是不思議。若依後解卽無漏智皆離過失。能違生死。名爲妙用是不思議。今此文中但約前解。論自顯故。

是出世間無分別智。斷世間故。名出世間。二取隨眠是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名依二義立。謂體無漏及證眞如。此智具斯二種義故。獨名出世。餘智不然。卽十地中無分別智。

解第二句頌。無分別智具二義釋。謂斷世間體無漏等。後得不然。不名出世。

數修此故捨二麤重。二障種子立麤重名。性無堪任違細輕故。令彼永滅。故說爲捨。

解第三句頌。違細名麤。違輕名重。所知障種名麤重者。及非種麤重地地別斷。煩惱障種名麤重者金剛始除。若論煩惱非種麤重。亦地地斷。今顯由十地修無分別智。至金剛心斷煩惱種。十地等中斷所知障等。總合爲言。名斷二種。約究竟盡唯在金剛。金剛盡時證轉依果。

此能捨彼二麤重故。便能證得廣大轉依。

由十地修習究竟。故至佛證轉依。

△解第四句頌。於中有二。復次釋。卽爲二也。

依謂所依。卽依他起。與染淨法爲所依故。染謂虛妄偏計所執。淨謂眞實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得。由數修習無分別智斷本識中二障麤重。故能轉捨

依他起上偏計所執。及能轉得依他起中圓成實性。

由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。成立唯識意爲有情證得如斯二轉依果。

今第一解總爲別依。斷染故無所執。生淨故得二果。餘文易了。同攝論果斷分解轉依。無性第九卷等同之。彼文稍廣。言轉依者。轉謂轉捨轉得。依謂所依。卽轉之依。名爲轉依。依士釋。又解此文。依他事上邪理執著。正理離倒。轉捨轉得。事爲理依。故名轉依也。無性云。二所依止轉依。亦持業釋。然今能依所依。合爲轉依。故無持業。今言依他起名轉

依者流轉還滅依也。即所捨所得。所得通二果。由所執故起有漏法。有漏法斷所執名捨。非別有體名爲捨也。

或依即是唯識眞如。生死涅槃之所依故。

第二師解依即眞如迷悟依也。

愚夫顚倒。迷此眞如。故無始來受生死苦。聖者離倒。悟此眞如便得涅槃畢竟安樂。由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉滅依如生死。及能轉證依如涅槃。此即眞如離雜染性。如雖性淨而相雜染。故離染時假說新淨。即此新淨說爲轉依。修習位中。

斷障證得。

悟此眞如證涅槃者。以涅槃者即是眞如離雜染法。又假涅槃依眞而立。能所依異。此位斷障金剛心後證得。非此位即證。

雖於此位亦得菩提。而非此中頌意所顯。頌意但顯轉唯識性。二乘滿位名解脫身。在大牟尼名法身故。

其菩提者。而非此中頌意所顯。頌意所顯如後頌說。安樂解脫身大牟尼名法故。牟尼者寂默義。寂止默靜諸雜染故。非彼菩提是唯識性。在大牟尼名法身故。七十八中說二乘有此名解脫身。故說三乘平等平等。其第一師菩提亦名轉依者。如後頌中自當解釋。上來已略釋二文訖。

△自下廣前頌文有三。初問。次略答。後廣解。

云何證得二種轉依。

問能證之因所得之果雙爲問也。

謂十地中修十勝行斷十重障證十眞如二種轉依。由斯證得。

次略答也。十地中者所經位也。修十勝行所修因也。斷十重障所治斷法。此言重者如第一卷初解。證十如所觀照法。由此四種因故二種轉依果由

斯證得。後證轉依。必有經位。位有多種。且說小分。能證之位。修習位也。故此最初先明十地。此無別體修十勝行。斷十重障證十如時名十地也。總釋別位。既知分位。必有修行。故次十地明十勝行。即是廣前無得不思議是出世間智。既修此行。必有所因。故次乃明斷十重障。即廣頌中捨二麤重。且知所斷十重障法。必有所證。故次乃明十種眞如。即廣頌中捨二麤重之時。轉依雖已分證未名圓滿。此乃因位廣前三句。即是漸次悟入二種轉依。由斯證得明所得果。即廣前頌第四句文。正明悟

入總爲第二略答文也。

言十地者。一極喜地。初獲聖性具證二空。能益自他。生大喜故。

第三次第廣前答也。初廣因。後廣果。因中有四。初廣十地。於中有三。初解十別名。二出地體性。三釋總地義。初獲聖性者謂初斷凡性得聖性。卽依無漏無分別智等俱行五蘊種子爲聖性體。異生性體唯二障種。若此聖性。取三乘初智種正能生現功能名爲聖性。依分別二種。立異生性。俱生二障種雖有亦非凡夫。依能生初無漏種。立聖性故。凡

夫時有初無漏種而非聖性。未能生故。分別之障。障聖性者名爲凡性。無漏之性。能斷凡性者名爲聖性若爾。後諸無漏應非聖性。不能斷分別障故。前劣者已捨故。此亦不然。性能斷故是彼類故。亦名聖性。各隨自乘所治。既爲凡性。亦隨自乘能治。名爲聖性。卽隨一空二空智種爲體。若現行智爲體起世俗心應非聖者。若菩薩是大士夫之聖性。非如二乘小人之聖性。二具證二空。簡二乘等唯證一空。今從詮說說如爲空。如非空也。三能益自他簡彼二乘唯自利也。由獲大士聖性具證二空。

益自他三因。故生大喜。此地名極喜地。簡後菩薩非初得聖性。不名極喜。及簡二乘無是三勝。初得果時不名極喜。若爾。菩薩初果何故不名預流。對法第十四說。何緣菩薩已得超昇而非預流也。由得不住道。一向預流行不成就故。預聖之流。樂住於道厭出生死故。何緣亦非一來也。故受諸有無量生故。何緣亦非不還耶。安住靜慮還生欲界故。十地論第五卷說菩薩生欲界不退靜慮。對法第十三說菩薩咸離無色界生靜慮相應。住靜慮樂而生欲界。或色界中已證得威德菩薩凡所受生。

皆欲利益安樂有情。以無色界非成熟有情處故。彼自解言。住靜慮者由此菩薩善巧迴轉故。瑜伽顯揚等此文非一。由此義故不名不還復還來故。何故不名阿羅漢者。此亦可名。如前第三卷引至此卷末當知。由此初地菩薩不名預流。預流之果。不名極喜。攝論第七唯有具二利故喜。對彼二乘名極喜故。無性云。若初地喜不相應者。自後諸地亦不相應。此爲先故。十地論第一卷說無上二利初證聖處。多生歡喜故。卽與此二因同。唯證二空。此論獨有。四十七說此地善決定故。四相發心故。

發起精進發正願故淨修地法故開曉餘地故修治善根故受生故威力故。如彼。及十地經第一第二第三卷廣解。瓔珞經下卷雖別釋十地名。然不及此。此地即願爲最勝有十大願等。並如彼二論說。

二離垢地。具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故。其初地時已離麤犯戒垢。然此二地能全離故所以說之。望前細故。下十一障中當辨二障攝淨尸羅者。謂別解脫道定共也。即通三種。雖第三地始發定增能離過時此地已滿故。或依別脫亦能全離加行後起根本罪故、非定道共。能離加行後起罪故。世親攝論。說此二地性戒成就。非如初地思擇護戒。性戒成故。諸犯戒垢已極遠離。何故初果已具性戒極喜地中當言未具。大分已具。仍有誤犯微細過失、又論性戒。初地已離。入地菩薩更亦不同。初二果者。猶有妻孥。性罪必無犯。但於遮罪猶有誤犯。今第二地悉能永離。餘論皆同。此下餘論同者更不煩敍。此下諸地並如瑜伽第四十八。十地第四已去。各一卷解、不能繁引。

三發光地。成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。

此地中成勝定定謂三摩地。三摩鉢底。無性云。謂靜慮名等持無色名等至。或等持者。心一境相。言等至者。正受現前。如前已解。陀羅尼此名總持。總持有四。一法。二義。三咒。四能得忍。此地所治遲鈍性。於三慧有忘失障。今此地無忘彼法、名大法之總持。法謂教法。殊勝之教。名爲大法。此定及總持爲因。能發無邊妙慧光故。總持以念慧爲性。謂以聞思修三慧照了大乘法故。因得定斷障聞思轉勝非由定力親能起二。十地云。隨三慧等照法顯現故名明地。問。何故十度五地修禪。修三福業、此地修定。如下當知。又十一障中。自當解釋。

四燄慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧燄增故。即除第六識等中俱生身見等攝。非謂一切。至下當知。世親云。能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆爲灰燼。十地云。不忘煩惱薪。智火所燒故。以菩提分法爲慧者。非皆是慧。慧之燄故。從火喻爲名。菩提分法。如別章說。

五極難勝地。眞俗兩智行相互違。合令相應極難勝故。

世親云。知眞諦智是無分別。知諸世間書論等智

是有分別。此二相違。應修令合。能合難合。令相應故。無性云。眞俗諦智互相違返。難可引發。令共相應。此能和合。令不相違。以前不如。名極難勝。非望後也。然相應者。謂於眞觀爲俗。令境相入名相應。爲一念中。二智並起名相應。今令一念二智並生名合。亦得前四地中猶未能故。又境同名相應。以前四地觀二諦境亦有差別。此觀彼境更無差別。令眞俗智既不相乖。名相應也。前第二識中已有妨難。如彼廣說。知彼二境無差別故。故此眞如名無差別。

六現前地。住緣起智。引無分別最勝般若。令現前故。謂觀十二諸緣起支。有最勝智。觀無染淨。令現前故。名無分別。七地成有。八地成無。世親等同。十地云。般若波羅密多行。有間大智現前住。

七遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。世親等云。此地於功用得至究竟。雖一切相不能動搖。而於無相猶名有行。十地云。善修無相行功用。究竟能過世間二乘出世間道故。此地出過世間二乘道者。前六地中。雖有緣起。染淨無二。猶有所治細相現行障。執有生滅流轉還滅相故。未能空中起有勝行。今此地中遠離彼障。亦能空中起有勝行。能治彼障。二乘世間卽不能如是。

八不動地。無分別智任運相續。相用煩惱不能動故。相者有相。用者功用。無性云。一切有相。一切加行皆不能動此地心故。第七地雖一切相不能動之。不現行故。然不自在任運而轉。有加行故。猶有煩惱。第八地中。任運而轉。不依加行。無功用故。亦無煩惱。七八二地之差別也。十地云。報行純熟。無相無間。故名不動。此地已去。明知無相非有間也。

九善慧地。成就微妙四無礙解。能偏十方善說法故。

無性云。得最勝無礙解。於諸智中此爲最勝。智卽是慧。故名善慧。世親云。此慧妙善。故名善慧。無性云。由法無礙解自在了知一切法句。由義無礙自在通達一切義理。由辭無礙自在分別一切言辭。由辨無礙偏於十方隨其所宜自在辨說。於此地中最初證得。先未曾得無礙解智。故名善慧能偏十方者。十地云。無礙力說法。成就利他行故。

十法雲地。大法智雲含衆德水。蔭蔽一切。如空麤重。充滿法身故。

無性云。由得總緣一切法智總緣一切契經等法。

不離眞如。此一切法共相境智。譬如大雲。陀羅尼門。三摩地門。猶如淨水。智能藏彼。如雲含水。有能生彼勝功能故。又如大雲覆隱虛空。如是法智覆隱如空廣大無邊。惑智二障。惑智二障。此名麤重。彼論又云。又如大雲澍淸淨水。充滿虛空。如是法智出生無量殊勝功德。充滿所證所依身故。世親云。言充滿者是周偏義。十地第一云。得大法身具足自在。名法雲地。第十二云。如雲身偏滿故。除垢八相成道。度衆生萌牙故。此地如是受法王位。如王太子。於諸王子而得自在。但由是處有微智障

故不自在。對此障故。說後佛地。十地第十二。說此地得受位者有十相。一主相。大寶花王出。二量相。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界。三勝相。一切衆寶間錯莊嚴故。四地相過於一切世界境界故。五因相。出世善根所生等。皆如彼說。又如懷孕在藏。十時菩薩亦爾。彼說十位。不能繁引。瑜伽四十八等中。皆廣釋行及德及名。不能繁引。此即第一釋別名已。如十地經。

如是十地總攝有爲無爲功德。以爲自性。

能證所證。以爲地體。無性云。法無我智分位名地。以眞如無分位。智有分位。所以智名地。此論總出地體義。所證亦是地。地是依持生長義故。四十七云。由能攝持菩薩義故名地。能爲受用居處義故名住。即眞如等亦名爲地。能攝持故。即是實法爲假者所依等故。實法名地。第二出體也。

與所修行爲勝依持。令得生長。故名爲地。

四十七以能攝持菩薩義名地。彼攝義即是此依、生長義。持者即是依義。即通眞如正智。皆能生長爲依持故名地。眞如何名令得生長。今者不言如爲能生。但言行是所生。彼爲增上緣。行自從種子

生故。即以勝功德與行爲攝持功德名地。此約果與因因地功德。是行之所得故。然以假者總法爲能依。別法功德爲地勝。然今此文。此即第三解通地名。瓔珞經云。持一切功德名地。生成一切因果名地。無性云。謂諸菩薩於此地中修習現觀。離過離貪。修菩提分。觀察諸諦。觀察緣起。於無相中。若有功用若無功用。得勝辨才。逮眞灌頂。除滅所知煩惱障等。故此修位有十地別。何以地有十。斷十障。修十相。智證十眞如故。乃至廣說。彼地地所修諸行不能煩引。顯揚第三。亦解小別。讀者知之。

成唯識論述記卷第五十五

成唯識論述記卷第五十六（論文卷九之四）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

十勝行者。即是十種波羅密多。

第二解勝行。於中有二。初總舉十行。即波羅密多。二廣釋。廣釋中有四。至下當知。初以十三門辨釋。

施有三種。謂財施無畏施法施。

對法第十二同。與十八任持相攝故。財是身任持。無畏是心任持。法施是善法任持。攝論第七施中以法財無畏爲次。第二本攝論皆言法資益善根財益他身。無畏資他心。次第雖復不同。義意同此。

無性第七云。施性中現有六波羅密多。財施無畏施法施所攝故。對法云。施度是財施。餘五無畏施一切六法施。此與世親金剛般若論相違。彼云檀度攝於六。資生無畏法。此中一二三是名修行住。如次配釋。七十八及三十九初。以財法無畏爲次。卷下又說財無畏法爲次。同此。此等廣解相。不能煩述。然施財名財施。施他不令犲狼等畏名無畏施。法施可知。

戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。

律儀戒是善任持。攝善法戒是菩提任持。是彼因

故。饒益有情戒是大悲任持。律者法律。儀者儀式。無性云。於不善能遠離防護受持。故名律儀。此卽是戒。故名律儀戒。世親無性皆言律儀戒是依持戒。爲顯建立。其餘二戒。是故安住律儀戒者能建立攝善法戒集諸佛法後得益有情無罪利益相。七衆戒是初體。一切佛法是第二戒。濟諸有情是第三戒。七十八云。轉捨不善戒轉生善戒轉生利生戒。義亦同此。

忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。對法云。耐怨害忍是不捨有情任持。若不耐怨害便於彼怨是捨於彼。安受苦忍是捨下劣心任持。心若下劣不能受苦故。諦察法忍是無生法忍任持世親同此。無性云。初忍是諸有情成熟轉因。安受苦忍是成佛因寒熱等苦皆能忍受。無退轉故。諦察法忍是前二忍所依止處堪任甚深廣大法故。七十八名同。

精進有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。攝論等皆云。一被甲精進卽解經中初有勢句。對法云。善根方便任持。七十八同。攝論等云。二加行精進卽解經中次有勤句。對法云。善根圓證任持。

七十八云。轉生善法加行精進卽與此同。名體俱寬攝論等云。無怯弱無退轉無喜足卽經所說有勇堅猛不捨善軛句。世親攝論次第廣解稍好。對法云。饒益有情精進卽善根無盡任持。七十八同對法及此處。然對法及此論。以二利爲度。六度皆有利生之說。所以第三精進名饒益生。卽初二精進攝五句盡攝善寬故。是善根圓證任持故。若方便若正證皆此攝故。體寬而名狹。攝論但以自利爲精進度。故三精進無利生說。以攝五句加行爲狹。唯攝有勤故。攝善精進。解經五句不同。對法第十二名狹體寬。復異攝論名義俱狹。由此論意名義俱寬。故利樂有情精進與對法同。然此三勤與四十二解同。彼論初云。被甲精進勢與此同。餘名無別。然彼廣解。瓔珞經云。一起大誓心。二方便進趣。三勤化衆生。不能繁述。

靜慮有三種。謂安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。攝論等同。安住者安住現法樂住故。對法名無厭倦任持。無性云。離慢見等得凊淨故。引發者引六通故。對法云。諸所思事成滿任持。辦事者。彼名成所作事。義與此同。依此辦利有情事故。以能止息

饑儉等故對法云。御衆業任持名饒益有情靜慮從果爲名。今此中以定能起辦有情事。功能立稱。四十三說・一現法樂住。從果爲名。二能引菩薩等持功德靜慮。三饒益有情靜慮。並義同此。七十八亦同。

般若有三種。謂生空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧。

諸論但明六種度故。攝論等云。以加行正智後得爲三。對法以緣世俗緣勝義緣有情爲三。從勝功德說。意同攝論。對法自解。卽合第十爲第六。故所以俱通二利。此論別開理事二智各別明。故第六自利。第十通也。所以諸論不同。第四十三云・一證眞如慧。二五明處三聚中決定善巧慧。三大悲相應慧。但明六度。亦同對法。雖諸文異。義意一也。七十八同此。瓔珞經云・一照有諦。二照無諦。三照中道第一義諦。

方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方便善巧。攝論第七解十地中方便度者。謂以前六度所集善根共諸有情迴求無上正等菩提故。世親云。此由般若及與大悲。以諸善根迴求無上菩提。是般若。作諸有情一切義利。是大悲。故無性云。不捨生死而求涅槃。大悲故不捨生死。般若故求涅槃。四十九說。如前所說十二行相方便善巧。當知說名方便善巧度。十二行相者。前四十五說。合有十二種方便善巧。成熟佛法有六。成熟有情有六。合名十二行相。成熟佛法六爲般若。成熟有情六爲大悲。如彼廣解。對法十四有四種方便善巧勘同異。瓔珞有三・一進趣向果。二巧會有無。三一切不捨不受。此中迴向卽般若。拔濟卽大悲。

願有二種。謂求菩提願。利樂他願。

攝論說。謂發種種微妙大願。引攝當來波羅蜜多殊勝衆緣。無性云。求到彼岸緣爲利有情故。及爲速證佛果涅槃。世親云。此願卽度名。爲願度。願爲當來。此是所爲。第七轉聲。爲當來故發種種願。四十九說。如前五種大願名波羅蜜多。五大願者。四十五說・一發心願。謂初發菩提心。二受生願。願當來隨順生諸善趣饒益有情。三所行願。願無倒思擇諸法。願於境界修習無量等殊勝功德。四正願願當來攝受一切菩提功德。若總若別。五大願。此從正願所出。此復有十種。謂供養無邊佛等。此中

初是菩提願。餘利樂他願爲利有情起此願故。此中配屬。如文可知。瓔珞有三。一自行願。二神通願。三外化願。

力有二種。謂思擇力。修習力。

攝論說。由思擇修習二力。令前六度無間現行。無性云。此中且說二力。其餘諸力亦攝在中。思擇諸法而修習故。四十九云。所有十力加行清淨。名力波羅密多。十力加行清淨者。此中何者爲思擇爲修習。此文義配可知。瓔珞有三。一報通力。二修定通力。三變化通力。

智有二種。謂受用法樂智。成熟有情智。

攝論云。謂由前六成立妙智受用法樂。成熟有情。無性云。由施等六成立此智。復由此智成立六種名受法樂。由此妙智。能正了知此施戒等。饒益有情。世親云。由般若波羅密多無分別智自性等故成立後得智。復由此智。成立前六波羅密多。由此自爲與同法者受用法樂。成熟有情。四十九說。於一切法如實安立清淨妙智。名智波羅密。當知能取勝義慧。名慧波羅密。能取世俗慧。名智波羅密。有多復次。後四度異門。如彼廣解。雖四十九言於一切法妙智。卽後得智。談體故。一。今此論等中論用故。二。不相違也。瓔珞有三。一無相智。二一切種智。三變化智。雖引此經。未可爲證。以後四種卽第六體。今但有二。無有三也。此中十八或二十六。於地前具幾。乃至佛具幾。初施中財施攝後餘度何者。乃至成熟有情智攝前度何者。皆如對法第十二抄解。總是第一列彼名也。顯揚第三。雖亦解十度。無別相故。不繁引之。

此十性者。施以無貪及彼所起三業爲性。

次第二出體者。卽以無貪及相應思幷彼所發身語業爲體。對法第十一云。施自體者。謂身語意業。然是三業。諸度通性故。所以無無貪。如三十九廣以九門解施。三十九解施自性云。謂諸菩薩於自身財。無所顧惜。能施一切所應施物。無貪俱思。及因此所發能施物身語二業。釋彼文者。一解唯取三業同對法取無貪俱思。不取無貪故。今解亦取無貪。同此論文。於財等不貪。方能施故。既無別解。卽三種施體性皆同

戒以受學菩薩戒時三業爲性。

對法亦以三業同此。四十云。律儀戒以七衆別解

脫戒在家出家戒爲體。卽唯二業。攝善法戒者。謂諸菩薩受律儀後一切爲大菩提由身語意積集諸善爲體。卽通三業。饒益有情戒略有十一種。如彼廣解。亦通三業。此中總論。故以三業爲性。以受時學時三業爲性故。然菩薩戒。自息惡戒。是何戒攝。今欲爲簡支別故。所以且說七衆。其實菩薩戒。亦得是律儀戒。菩薩戒有意業。此中論色爲律儀體。所以不說攝善戒寬故。卽令入攝善戒中故。論實然得。若爾菩薩戒有支無支。如色法不。如別抄會。文殊所問經。菩薩有五篇戒。是出世間戒。若心分別男女非男女等。是波羅夷。以三業乃至於樹葉欲取。犯僧伽婆尸沙。若剔毛剪爪。如初月犯偸蘭遮。如是廣說。然菩薩地四波羅夷。復與此別。如第四十四十一四十二半。廣以九門解之。

忍以無瞋精進審慧及彼所起三業爲性。

對法但以三業爲性。是通性故。謂三種忍通以三業爲性。故不別出。四十二說云。何名忍。自無憤勃不報他怨。亦不隨眠流注相續故名爲忍。是名菩薩耐怨害忍等。彼廣明此相。耐怨害忍。以無瞋及所起三業爲性。彼卷又云。遇世法處苦有九種。謂衰。毀。譏。苦。壞法壞。盡法盡。老法老。病法病。死法死。若別若總。不由此緣精進懈廢等。乃至常勤修習無變易意無雜染心。是名菩薩安受苦忍。故此以精進及彼所起三業爲性。彼卷又云。云何菩薩法思勝解忍。謂諸菩薩於一切法。能正思惟。由善觀察勝覺慧故。能於八事生勝解處善安勝解故。故諦察法忍。以審慧爲性。彼不言此有三業。若定道俱色可名三業。正與此同。如四十二。以九門分別。

精進以勤及彼所起三業爲性。

對法但以三業爲性。從諸度通相出體。四十二云擐甲等如前說。皆通三業精進爲體。亦如彼以九門解。

靜慮但以等持爲性。

等持者。是三摩地。卽定數不通散。有不說三業。對法云。起三業自在用時所有一切種心恆安住。四十三云。卽妙善世出世靜慮自性。彼三相雖別皆以靜慮爲體。然二種行相別。如前卷廣九門亦如彼。

後五皆以擇法爲性。說是根本後得智故。

對法及四十三等同以世出世間加行正智後得

爲性。下文亦言十度皆通有漏無漏。此依實義。攝大乘第七。解十地中說同此。但依勝法出後五體非爲盡理。彼云。後五應知般若無分別智後得智攝。世親無性皆解云。若說十種度。卽無分別智是般若波羅密多。方便等四。後得智攝。若說六度。二智皆第六攝。故分後五二智爲性。

有義第八。以欲勝解及信爲性。願以此三爲自性故。

餘義無諍。唯願不以慧爲自性。卽以欲勝解及信三爲性。願以三法爲自性故。說是後得智者。唯後得智中起故。初五度則不然。攝大乘等說。或欲勝解爲願體。或信勝解爲願。今合言之。故云以三法爲體。

此說自性。若幷眷屬。一一皆以一切俱行功德爲性。

如前所說尅性爲體。若幷眷屬。一切功德爲性。眷屬出體。故總以五蘊爲十度體。卽是第二出體性也。

此十相者。要七最勝之所攝受。方可建立波羅密多。

第三明相。云何名相。卽成波羅密多之相貌。具此七義。方名度故。闕者卽非。

一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事勝。

一切事業者。謂隨順度所有事業皆應行之。成滿度故。攝論有六。除初種姓。卽菩提心中攝故。然無性引頌。亦似證有初種姓。云麟角喻無有六波羅密多。唯我最勝尊上品到彼岸。然對法第十一。六度相中有五安住菩薩種姓。菩提心爲依止。以悲導心。捨一切時所有三業。卽有五義。名六度相。然顯揚第三亦有六義成度。然別於攝論。不能煩引。唯此論中具包諸論。

五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不爲二障間雜。

無相智所攝受者。卽第六不執三輪清淨等。迴向最勝中與第二別者。彼有道心。未必一切迴向菩提。此乃迴向清淨勝中。爲離二障行於度也。不爲彼雜。謂三時無悔等。

若非此七所攝受者。所行施等非到彼岸。

總結由七所攝名度。不爾卽非。

由斯施等十對波羅密多。一一皆應四句分別。

有是非故。一一皆應四句分別。此一一自望。卽種

類福爲四句。謂施非度。不求菩提等。是度非施。隨喜施等、亦度亦施等可知。若不約種類福次第修者、施爲三句。無是波羅密非施、故餘五度。得爲四句。前有施度得爲句故、若非次第者、皆得爲四句。

此中有三箇四句。

此但有十不增減者、謂十地中。對治十障。證十眞如無增減故、

第四不增減門。初總解。約地斷障證如釋可解。障者。即十地十無明等障。對法十二云。所知障等。皆度所治。若依慳悋犯戒。憎恚。懈怠。散亂。惡慧等障故就惡慧中。復分爲後四故。總名爲障。離惡慧爲五名爲十障者。非也。下文自別出六障故。

復次前六不增減者。爲除六種相違障故。

下次明說六所以有六義。初明治六障。對法攝論所治皆說六蔽。即是六種相違障也。又如攝大乘說不發趣因等。以上所言說十所以。一十地修行故。二治十障故。三證十眞如故。此約十地爲論。下依六說六、謂慳悋。犯戒。瞋恚。懈怠。散亂。惡慧。四治相違障故

漸次修行諸佛法故、

五也。攝大乘說。前四不散動因。令所治無散故。第五不散動成就。令不散動得圓滿故。第六依此得如實覺能於所緣正徧知故。言佛法者。謂十力等。證謂成辦。

漸次成熟諸有情故。

六也。攝大乘說。由施能攝受。由戒能不害不生惱。由忍雖遭苦能受。由勤助彼所作。由定心未定者令定。由慧已定者令解脫等。

此如餘論廣說應知。

此後三因。如餘攝論廣說應知。

又施等三。增上生道。感大財體及眷屬故。精進等三決定勝道。能伏煩惱。成熟有情。及佛法故。諸菩薩道唯有此二。

七也。謂施等前三。對法第十一說。是諸菩薩增上生道。後三決定勝道。增上生道中。施能感大財。戒感大體。忍感眷屬。持戒生善趣中得尊貴身故。能行忍者。一切有情咸歸附故。決定勝道中。精進能伏煩惱。修善方便。靜慮能熟有情方便。依此發通熟有情故。慧是成熟佛法方便。由有慧故佛法成熟。諸菩薩道。雖有此二。若闕一種道不成故。

又前三種。饒益有情。施彼資財。不損惱彼。堪忍彼惱而饒益故。精進等三。對治煩惱。雖未伏滅。而能精勤修對治彼諸善加行。永伏永滅諸煩惱故。

八也。七十八解深密等說二因緣故六度無增減、一饒益有情。謂前三。由施故。攝受資財。饒益於彼、由戒故。不行損害等。饒益有情。由忍故。彼爲損害等堪能忍受。此三皆通有饒益故。二對治煩惱。謂後三。由精進故。雖未永伏煩惱。永害隨眠。而能勇猛修諸善品。彼諸煩惱不能傾動善品加行。卽是此云雖未伏滅等。乃至諸善加行。由靜慮故永伏

煩惱。由般若故。永害隨眠。卽是此中永伏滅義。此中若加行若正滅。皆對治諸煩惱。對法十一。亦有此解。

又由施等不住涅槃。及由後三不住生死。爲無住處涅槃資糧。由此前六不增不減。

第九因也。對法論說。由諸菩薩爲翻住涅槃故。於生死中攝增上生。爲翻住生死故。卽於生死而不染汙。是故前三是得增上生方便。故此論名不住涅槃。後三是不染汙方便。所以論言不住生死不染方便者。彼自釋云。由勤故修對治。由定故伏煩惱。由慧故永害隨眠。由此不住涅槃生死。故此六爲無住處涅槃資糧。此涅槃者。謂眞如。此六爲彼資糧。前三悲故不住涅槃。後三慧故不住生死。四十九說。三學攝故。不增不減六也。前四是戒學。後二是二學。如下當知。總由如是論有九種。別義一種。合十義故。前之六度無減無增。前六既爾。後四如何、

後唯四者。爲助前六。令修滿足。不增減故。

此總文也。云何助六。

方便善巧。助施等三。

七十八解深密等說。於前三種波羅密多所攝有情。以諸攝事方便善巧而攝受之。安置善品。是故我說方便善巧。爲施等助。謂攝事中布施等。卽此施等行相相順攝益。於彼故云助也。

願助精進。

彼文又說。若諸菩薩於現法中煩惱多故。於修無間無有堪能。由羸劣意樂故。下界勝解故。於內心住無有堪能。乃至爲未來煩惱輕微。心生正願。如是名願。由此願故。煩惱微薄。能修精進。故說願助精進。

力助靜慮。

彼經又說。若諸菩薩親近善士。聽聞正法。如理作意爲因緣故。轉劣意樂。成勝意樂。亦得上界勝解。名力波羅密多。由此力故。於內心住有所堪能。故說力度爲定度助。

智助般若。令修滿故。如解深密廣說應知。

彼經又說。若諸菩薩已能聞緣善修習故。能發靜慮。如是名智。由此智故。堪能引發出世間慧。故說智爲慧助。令修滿故者。謂後四助前六。令修滿前六。不爲後四所助。不名滿故。理如上說。故此中指如解深密。中邊第一。說十度十障頌云。障富貴善趣。不捨諸有情。於失德減增。令趣入解脫。障施等諸善。無盡亦無間。所作善決定。受用法成就。故十種度不增不減。

十次第者。謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。

第五次第門。第一解。謂由前前引發後後。七十八解深密對法十一攝論等說。由布施等故。引生戒忍等。廣如彼說。易故不言。第二解。及由後後持淨前前。對法論說。謂戒能持施。乃至慧能持定。謂由具尸羅施得清淨。所以者何。由行布施攝益有情由持戒故。不爲惱害。乃至如伽他說。無有靜慮而不因慧。廣如彼說。

又前前麤後後細故。易難修習。次第如是。

第三解。對法論說。於諸行中施行最麤。戒細於施。故次建立。乃至一切行中慧爲最細。故最後立。此三解中初一解深密瑜伽攝論同。餘二解唯此二有。對法同之。四十九有三解。初二同此。謂治障生起。生起卽麤細故。第三異熟。如彼廣解。

釋總別名。如餘處說。

自下六釋名者。七十八解深密等解總名。云何緣此等名波羅密多。由五緣故。一者無染著。不染著波羅密相違事也。二無顧戀。謂此六度諸果異熟及報恩中心無繫縛。三無罪。謂於六度無間雜染法。離非方便行。四無分別。不如言辭執著自相。五正迴向。謂以所行度迴求大菩提。攝大乘說。於世間二乘施等最勝。能得彼岸故。通言波羅密多。對法十一說。由十二最勝相應。故名波羅密多。一廣大。不求世樂。又最上故。二長時。三劫積集故。三所爲。爲利生故。四無盡。迴向大菩提。究竟無盡故。五無間。自他平等。令他速圓滿施等故。六無雜。隨喜

他施等。令自行速圓滿故。七大自在由得虛空藏等定。令施等速滿故。八攝受。無分別智所攝受。九發起。謂解行地中。上中品忍位所行施等。十證得。初地所行施等。十一等流。餘八地所行施等。十二圓滿。謂第十地及如來所有施等。卽菩薩滿。如來圓也。若闕一種。非波羅密多。最勝所至最勝所作。故名波羅密多。波羅所至義。或所作義。密多能至能作義。彼論又說。到所知彼岸。名波羅密多。安住佛性故。又波羅是所知。彼岸義。密多是到義。又解。濟度自他最極災橫故名波羅密多。合六解總名。

釋別名者。攝大乘說。能裂慳悋貧窮。得廣大財位福德資糧。名施。乃至能除遣一切見趣諸邪惡慧。及能眞實品別知法。名慧。對法十一說。由大施故。離過故。離垢故。故名施波羅密。乃至慧亦由三因。故名慧波羅密。如彼廣解。彼論又解。能捨施者當來貧苦。能捨受者現在熱惱。故名爲施。乃至他所發智故。內證智故。種別智故。得寂靜智故。勝德智故名爲慧。合三解別名故。今總指釋總別名。如餘處說。餘處卽攝大乘等也。

此十修者有五種修。一依止任持修。二依止作意修。三依止意樂修。四依止方便修。五依止自在修。依此五修修習十種波羅密多。皆得圓滿。如集論等廣說其相。

七修門者。此有五修。此指如對法第十二說。依止任持修者。復有四種。一依因修。由種姓力。於度修正行。二依果修。依勝自體力。於度修正行。三依願修。由本願力。於度修正行。四依簡擇修。由慧力於度修正行。二依止作意修。彼說復有四種。一依勝解修。於一切度相應教法。起增上勝解。二依愛味修。於已得度多見功德。起深愛味。三依隨喜修。於

諸世界諸有情所行度。深生隨喜。四依喜樂修。於自他當來勝品度中。深生願樂。三依止意樂修。卽六意樂。謂一無厭意樂。二廣大。三歡喜。四恩德。五無染。六善好。意樂廣如彼解。然與攝論六意樂名字不同。及攝三作意。一謂愛重。二隨喜。三欣樂。皆如攝論第七。對法第十二抄會。四依止方便修。對法論說亦有三種。由無分別智觀察三輪皆清淨故。由此方便故。一切作意所修諸行速成滿故。五依止自在修。亦有三種。對法說有三。一身自在。卽自性受用。二身二行自在。卽變化身。三說自在。謂

能說六度等無有滯礙。謂緣求依止此故修。無性云。卽爲彼故修亦名爲修。然攝論說五修名亦不同。義意無別。然此同對法。攝論文略。世親難解。無性易知。此中指同對法攝論。故言如集論等。

此十攝者。謂十。一一皆攝一切波羅密多。互相順故。

第八攝門者。謂十度。一一皆攝一切度。十行相資成互相順故。此中對法等說。或眞如攝。或慧攝等。然今但以十度相攝。不同彼論。如前財施唯施無畏通五。法施通六等。是故諸論言。或唯施聲說。乃至或唯智聲說。是此卽雜行十度。故一攝餘。無性

云。施性中現有六波羅密多。金剛般若論云。檀度攝於六。資生無畏法。此中一二三。是名修行住。大般若第三百五十一云。佛言要由般若引施等故。由此前五波羅密多。攝在般若波羅密多。又對法十二。更互決擇門有三。一方便中廣出其相。

依修前行而引後者。前攝於後。必待前故。後不攝前不待後故。

前引後度起者。前攝後。後待前方成。故後不攝前。前不待後而成故。對法十二說。此依始業地所有。戒皆是施。有施非戒。謂戒所不攝施。旣以寬問狹。故順後句答。然應因敘對法十六中。一句二句三句四句。順前後句等。

依修後行持淨前者。後攝於前。持淨前故。前不攝後。非持淨故。

後持淨前者。後攝於前。有施皆戒。有戒非施。謂施所不攝戒。以後戒持淨前施等。故前不攝後。非持淨於後故。卽以狹問寬。順前句答。施狹故也。

若依純雜而修習者。展轉相望。應作四句。

謂有純修。且如施純修。謂有施非度。不迴向施等是。有度非施。卽隨喜他施等是。有俱不俱可知。然

此依種類福。如前已說。然不約種類福。不說隨喜他故。但有三句。有施非度。有亦施亦度。有非施非度。除第二句。餘五度皆作四句。前有度故。施前未有度。故爲三句。若雜修者。有四句成。諸度相間有第二句故。此亦如對法。然彼更有少別。不能煩引。攝大乘云。此能攝一切善法。是其相故。是隨順故。是等流故。不以六度相攝。乃攝諸功德也。廣如彼說。謂施攝施是相攝。信等是隨順攝。無諍是等流。

此實有十。而說六者。應知後四。第六所攝。開爲十者。第六唯攝無分別智。後四皆是後得智攝緣世俗故。

第九問答合六開十門。此義可知。如前已引攝大乘說等。

此十果者。有漏有四。除離繫果。無漏有四。除異熟果。十五果門。約實而言。有漏有四。無漏亦爾。所除有別。此義可思。此爲四果文易可知。故不繁出。

而有處說具五果者。或互相資。或二合說。會相違也。對法十二說。永斷自治是離繫攝。受自他是士用。於當來增勝生起是等流。大菩提是增上。感大財等是異熟果。卽具五果。或無漏資有漏亦得異熟。有漏資無漏亦得離繫。故言互相資。或

有漏無漏二合說。故得五果。非有無漏體各親能得五果也。七十八解深密等說果有六。大財善趣無怨壞爲衆生主。無惱害大枝葉皆是異熟果中說。非不得餘。攝論云。富貴大生大朋屬此三異熟果。廣大業塵垢薄知五明處後三但約增上果中說。亦不違也。菩薩地解六度中。一一度後皆言此得大菩提。此唯於增上果說。若因緣增上緣。皆是增上果。四十三末說前各九門分別度等。得如是果別。不能煩引。讀者知之。

十與三學互相攝者。戒學有三。一律儀戒。謂正遠離所應離法。二攝善法戒。謂正修證應修證法。三饒益有情戒。謂正利樂一切有情。

十一三學相攝門。於中初出學名體。二正以學攝度。戒學有三。初以七衆戒爲體。二以有爲無爲無漏善法爲體。有漏善法非正應修。體可斷故。三謂正利樂三業爲性。如上應知。

此與二乘有共不共。甚深廣大。如餘處說。

然此三學與二乘有共不共等。攝論無性第七世親第八。各有四殊勝。初一差別勝。卽三聚戒。二共不共勝。謂菩薩一切性罪不現行。與二乘共。相似

遮罪有現行。與二乘不共等是。三廣大勝。此有四種。一種種無量學處大。二無量福德大。三利生意樂大。四建立菩提大。如彼廣解。四甚深勝。謂菩薩行殺生等十業而無有罪。生無量福。速證菩提等是。然彼雖有四種殊勝。然初卽此三聚戒體。今以第二共不共。第四甚深。第三廣大。合爲三種。如餘處者。卽是彼文。

定學有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教行果智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福。如王勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢

善法故。四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行故。

文中可解。然此唯在第四靜慮。諸勝定者。多是彼中由地勝故。唯是無漏。既言聲聞等不得。明非地前已得此四及有漏故。解此四定。攝論等唯有名唯七。及佛地論有解發智光明通聞思修。如第三地。除障所得。

此四所緣對治堪能引發作業。如餘處說。

攝論第八。說有六差別。一所緣別。以大乘法爲所緣。二種種別。即四定別。且舉上首者。三對治別。謂總相緣智。即緣眞如智。速遣阿賴耶中麤重障故。

四堪能別。謂住靜慮樂隨欲受生故。五引發別。能引發一切界無礙神通故。六作業別。謂能振動等。即十八變。又能引發十難行等。即自誓難行等。彼雖有六。第二差別。即四定體故。除第二。唯有所緣等五。如彼廣解。密語六度等。十惡業道並爾。

慧學有三。一加行無分別慧。二根本無分別慧。三後得無分別慧。

三慧可知。如六度中合五爲一。說後得等三智皆第六故。

此三自性所依因緣所緣行等。如餘處說。

若自性。若所依。若因緣。若所緣。若行相。若任持。若助伴等。

合一十六門解三智。除初解自性。外餘十五門解之。自性者。彼云離五種相以爲無分別智性。一離無作意。熟眠醉等。非彼智故。二離有尋伺地。第二定以上非故。三離想受滅寂靜故。即智不成。定無心等故。四如色自性便非是智。如大種故。五離於眞義異計度故。計度是有分別。非無分別故。言所依者。智所依若是心者。心是思量。說智無分別。不應正理。若所依非心。能依名智。亦不應理。即智所依非心是心。由所依止。是心種類。心所引

生故是心。非思量故非心。故彼頌言。非心而是心等。言因緣者。彼頌言。諸菩薩因緣有言聞熏習等。即以聞熏習爲因緣。言所緣者。彼頌言。諸菩薩所緣不可言法性。即眞如是偏計所執法。皆不可言。不可言性。謂二無我所顯眞如。是即無分別智所緣也。即是三種無分別智所緣也。言行者。彼言行相。彼頌云。諸菩薩行相復於所緣中。是無分別智彼於所知無相。即此智於所緣中所現無相能所二緣平等平等。生無異相。如眼取色見青等相。非此青相與色有異故。此中且舉五門。餘十一門如

彼論解、總是第一出體名門。

如是三慧、初二位中種具有三。現唯加行、於通達位、現二種三。見道位中無加行故。於修習位。七地已前、若種若現俱通三種。八地以去現二種三。無功用道違加行故。所有進趣皆用後得。無漏觀中。任運起故。究竟位中現種俱二。加行現種俱已捨故。

第二五位分別門。加行唯有漏。餘二無漏。故諸位別。此依頓悟及二乘、各自初二位說。若迴心者皆通初二位。此文可解、不煩廣解。

若自性攝。戒唯攝戒。定攝靜慮、慧攝後五。若幷助伴皆具相攝。

第三正相攝門。自性攝可知。餘三或七非自性故、眷屬理通三。三具攝十。

若隨用攝。戒攝前三。資糧自體眷屬性故。定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝。徧策三故。

戒攝前三者、施是戒資糧。戒是戒自性。忍是戒眷屬。由忍不破戒故。餘二可知。精進三學攝。徧策三學故。七十八解深密說同此。

若隨顯攝。戒攝前四。前三如前。及守護故。定攝靜慮。慧攝後五。

戒攝前四。前三如次。前說以精進守護戒故、亦戒攝。餘文易知。四十九說由前四資糧自性眷屬守護修戒學也。由定故圓滿修心學。由慧故圓滿修慧學。同此也。

此十位者五位皆具。修習位中其相最顯。然初二位頓悟菩薩種通二種。現唯有漏。漸悟菩薩若種若現俱通二種。已得生空無漏觀故。通達位中種通二種。現唯無漏。於修習位。七地已前種現俱通有漏無漏。八地以去種通二種。現唯無漏。究竟位中若現若種俱唯無漏。

十二五位現種相攝門。此中所說隨其所應。未必十種一一皆爾。修習位中其相最顯者。通有無漏能無邊行故。此中約法爾種子。說通達位言有者。雖無別行義說有故。餘文意可知。

此十因位有三種名。一名遠波羅密多。謂初無數劫。爾時施等勢力向微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。二名近波羅密多。謂第二無數劫。爾時施等勢力漸增。非煩惱伏。而能伏彼。由斯煩惱故意方行。三名大波羅密多。謂第三無數劫。爾時施等勢力轉增。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。猶有

所知微細現種及煩惱種。故未究竟。

十三分位分別門。三刧得名別。一行中修一行。一行中修一切行。一切行中修一切行別。如前已說。然未入刧時同已。初入但名波羅密多。已成佛竟亦同第二刧名大波羅密多。解深密七十八說勝解行地名波羅密多。此中復言初無數刧。明煥等位。唯在初刧。又四十七八九等說勝解地。對法攝論等說從堅固心至極喜地。解行地攝。彼復說解行地是初刧。由多理故。四心唯初刧。對法第十一。說持任鏡明依中言滿已者是滿心學。非第二刧。

如言三刧滿已修相好業。非於刧外方修相好。相好非三刧攝數如上說。大文上來第一以十三門分別度訖。

此十義類差別無邊。恐厭繁文。略示綱要。

大文第二指不繁文。義類無邊者。解深密七十八。說度清淨。度最大無染最明盛不可動最清淨度無盡度。威德度。因果義利度。攝三性等。皆如彼經論說。不能繁述。

十於十地雖實皆修。而隨相增地地修一。

大文第三十地修度門。十地經攝論顯揚瑜伽等皆言初地施爲增上。餘度隨力隨分。非不修習。乃至十地智爲增上。餘度非不修習。隨力隨分。故地地修十。問。若第五地修定度者。何故三地名爲發光。定障三地除。成熟至五地。

雖十地行有無量門。而皆攝在十到彼岸。

大文第四以十攝諸行。六度外更無菩薩道。即由六度攝一切行等故。不以但說十度。更不說餘行。

成唯識論述記卷第五十六

成唯識論述記卷第五十七　論文卷九之五

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

十重障者。一異生性障。謂二障中分別起者。依彼種立異生性故。

前答證得轉依等中有四答。一依十地。二修十行。已如前辨。自下第三解十重障。於中有二。初明重障。後重以二障攝總明斷位。明重障中有二。初牒十障者。後別解釋。釋中有十一障者。乘文次對釋二十二愚義。乘文便故。因釋佛地障。初文有六。第一出體。一異生性障。世親攝論名與此同。十地論第一云。凡夫我相障。此名不然。此障之體非唯我故。凡夫名異。如別抄說。此障體性。如何等者。謂分別二障。依此種子之上立異生性故。今斷能依故。說所依斷。卽與現本識同地。二障種子。能生現行者上立此初障。由此凡夫離欲。仍名欲界異生。不伏見惑種故。以準知此性是染汙。亦可言種在本識與識同性。卽無覆性。若爾。何故對法第四解無記中但有命根等是自性。不言異生性耶。答。由約煩惱種可名染汙。約異熟種可名無覆。通二義故不名自性。命根等不然。不可爲例。今勘諸文。前釋爲善。對法解無記及六十六。立五無記中不言異生性。是五無記等故。既依染種立故。亦唯染。別小乘也。問。今以二障分別起種名爲此性。卽二乘聖應名異生。未斷成知分別障故。答。隨望自乘見道所斷種上立故。若定性者。名已斷此性。自乘障無故。唯依煩惱種子立故。若不定者。名爲未斷。依二障種立異生故。若不爾者。不定性者。應無異生性障。若爾。無種性者。既無自乘聖道。說何爲異生性。應說但依二障分別種上立異生性。不須別說。望自乘見所斷種上立故。所知未斷。雖曰聖者。尚名異生。此何位捨。答。不同小乘唯修所斷世第一法與見道合捨。今大乘唯見所斷見道無間道起時捨。依所斷種立此性故。與種俱捨。問。若異生性。不定性聖未全斷盡故。仍得名異生。未全得無漏應不名聖者。答。異生之性通二障。不定性之已分斷可名分斷異生性。二眞見道名爲聖。已得少分名爲聖。未全斷盡故不全名爲聖。言不定性名異生者。非是全名。分已斷故。言聖應爾。分已證故。由此總應四句分別。有異生非聖。如全未得三乘聖道。有聖非異生。大乘者得見諦。有異生亦聖。如不定

性聖未至十地中。有非異生非聖。如入無餘依涅槃界。此卽文中第一出障體性、

△自下第二對三乘明同異、

二乘見道現在前時。唯斷一種名得聖性。菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性。

此約異生性。各望自乘障爲論。斷分少名小聖。全斷盡名大聖。

△第三明障道俱不俱。謂有薩婆多。多等爲伏難言。若異生性是修所斷見道前捨故。無漏果起無有凡聖俱成熟失。今既見所斷種上立異生性者卽無間道有惑種俱。此種未捨異生未斷。如何凡聖無俱起失。由薩婆多惑得俱故。今爲此難。非就大乘。

二眞見道現在前時。彼二障種必不成就。

謂無惑得與聖道俱、唯依分別二障種子立異生性。其種必不與見道俱。如何凡聖有俱成失。問。無間道起惑種不俱過去已滅未來未生。如何名斷、猶明與闇。定不俱生。如秤兩頭低昂時等。諸相違法理必應然。是故二性無俱成失、

由此對法第七等問。從何而得斷耶。答。不從過去

已滅故。不從未來未生故。不從現在道不俱故。然從諸煩惱麤重而得斷。爲斷如是如是品麤重。生如是如是品對治。若此品對治生。此品麤重滅猶如世間明生闇滅。由此品離繫故。令未來煩惱住不生法中。是名爲斷。故非道惑可說爲俱。問。此言斷者。爲斷緣縛。爲斷相應縛。答。若所知障唯言斷麤重。體非縛法故、若煩惱障從二說斷。五十九說對治道生煩惱不起得無生法。是故說名斷彼相應。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。言麤重斷雖亦通煩惱障。然從二斷唯煩惱中。又所知障種。障十地智。是染汙性。菩薩斷時。斷彼種體。如二乘者斷煩惱種。然二乘斷定障等時。但斷麤重。令相隨順。不能斷種。不同菩薩。問。此言斷者爲總緣智能斷爲別緣智能斷。此有何失。總緣之智非自相智。如何共相比量之智能斷惑耶。若別相智能斷。卽違對法五十九等文。對法七等說。問。何等作意能斷斷耶。答。總緣作意觀一切法皆無我性。能斷煩惱。師子覺云總緣作意者。合緣一切法共相行作意。答。如佛地第六說。云何佛能知共相。共相既依比量而立。豈佛知共相是比量耶。彼有三說

有義二量是散心位依二相立。不說定心。若在定心緣一切相皆現量攝。由此總緣智亦現量攝。斷惑無失、卽由定照共相自體故說定心爲現量也。

第二說。有義定心唯緣自相。然由共相方便所引、緣諸共相所顯理者。就方便說名知共相。不如是者。名知自相。由此道理或說眞如名空無我。諸法共相。或說眞如二空所顯非是共相。由此義故。對法等說。緣共相智能斷惑者依方便說、實自相觀方能斷之。第三說。如實義者。彼因明論立自共相與此少異、彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫華名爲共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別、皆名現量。雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故。名爲自相。眞如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法不一不異。卽名共相。自相亦與一切共相不一異故、是故彼論與此不同、由此義故。對法等說緣共相智能斷惑者。依分別心於一種類眞如之上通在諸法。說名共相。或眞如體諸法皆有義名共相。緣此之智名共相智。論實眞如法實性故非是共相。據實而言、卽別相智能斷惑也。共相假立已如前辨、

無間道時已無惑種何用復起解脫道爲、

第四釋二道別、解脫道所治與小乘不同。小乘難曰。我無間道猶有惑得可起解脫道與得相違。今汝無間道已無惑種何用復起解脫道爲。用之何作、

斷惑證滅期心別故

下論主答、由前加行期心別故謂無間道能斷惑、解脫道能證滅雖無間道已無惑種。證彼無爲有此用別起解脫道此一解也、

爲捨彼品麤重性故

下第二解、麤重性者卽二障種無堪任性、

無間道時雖無惑種而未捨彼無堪任性。爲捨此故。起解脫道及證此品擇滅無爲。

無間道俱雖無惑種而未捨彼無堪任性。爲捨此故起解脫道。解脫道起非唯爲此。及證此品擇滅無爲。卽無堪任與無間道俱滅。證無爲得與解脫道俱生故。解脫道雖不違惑得而亦有用此後意

說種生現雖同時。菩薩金剛心。由有麤重性。故不名爲佛。明此位第八識猶有漏爲麤重所依。不然如何不名爲佛。前解但爲證無爲者。金剛心中。第八已無漏。未圓明故。不名爲佛。後解爲勝。依此二解幷前第八識皆捨位合解有三。加此一說。云金剛道生有漏皆捨種生現同時故。此中麤重言。非謂種子。由種子等令所依無堪任性。此名麤重。雖前已說。至下當知。問。此義可然。彼十地中。地地斷煩惱障麤重。旣不斷種子。起無間道時。復不斷麤重。無間道起。何所斷耶。若無間道中。有斷煩惱種用。於解脫道位。可說除麤重。無間道中。旣無所斷。如何說麤重。解脫道治耶。答。修道十地中斷煩惱麤重者。非離所知障外。別起無間道等治。然煩惱麤重障。無始以來。與所知障俱。所知障爲本。由無間道本障斷故。其末煩惱障麤重。與所知障麤重。解脫道中捨。故無此過。由此煩惱麤重。非能受生。但障於地。所以與所知障俱斷。而不留之故無期。答。如身見等。至下當知。問。若爾。如二乘者。唯斷定障不斷種子。無間道生位。無麤重。何用復起解脫道爲。答。無間斷麤重。解脫道中得自在故。問。旣斷麤重得無爲不。答。大般若經第三百六十卷說。善現問言。若無爲法無差別者。佛何故說習氣相續。如來永無。二乘猶有。世尊答言。習氣相續。實非煩惱二乘身中不能引無義。菩薩身中能引無義。如來永無。即由此文。顯斷習氣。不得無爲。不爾。無爲應有差別。亦顯所知障斷。不得無爲。若所知障斷得無爲。便顯三乘亦得無爲。而有差別。

△第五以此障。即二十二愚。

雖見道生亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱是根本故。

顯異生障攝法不盡。以是根本。不說業等。等者。等取惡趣非業及非異熟及等餘增上果等法。及人天趣中分別所起業及果。故直言惡趣攝不盡。故能起之中但說煩惱。以所知障與之俱故。總名煩惱。

由斯初地說斷二愚。及彼麤重。一執著我法愚。即是此中異生性障。二惡趣雜染愚。即是惡趣諸業果等。

解深密七十八等說。斷於二愚。如文可解。諸業果等者。如次前等字。等取善趣之中分別所起別報業及果等。直言惡趣攝不盡故。經中旣言惡趣雜

染者。雜染之言通善趣分別雜染故。前說無記若斷緣縛。修道所斷。今言彼果是不生斷。如緣起中說。故爲此第二解。何故業果亦名爲愚。

應知愚品總說爲愚。後準此釋。

諸業果等雖體非愚。業是愚所起。果是愚所感愚之品故。亦名爲愚。後諸地言愚。準於此解。如第二地業趣愚。非體是愚故。又初執著我法障中亦有貪見等。體非是愚。亦愚之品故。下準此知。然分別障中雖有所知障非能發業感於生死非縛法故。今此第一所發業果並言惡趣者。毀呰言也。如說

半擇迦名人中惡趣。

或彼唯說利鈍障品俱起二愚。

謂第一言執著明是利障品俱起愚。第二言惡趣雜染非必業果。但是鈍障品俱起愚。毀責名趣。此中不別言餘煩惱。餘煩惱但是利鈍障品俱起之愚。即唯無明。此師意說。唯取無明與見非見俱名爲利鈍。說十地中斷十無明。故不取餘煩惱等也。

彼麤重言。顯彼二種。或二所起無堪任性。

彼言麤重。麤重者何。顯即是彼二愚之種。前二是現行。麤重是種。故問。現行久已滅。如何言斷。答。五十九說。諸煩惱斷略有二種。一諸纏斷。二隨眠斷。故二現行亦說斷也。問。彼何不是伏現行言斷也。答。不然。彼卷次文解二斷言。諸纏斷者。謂貪瞋斷乃至疑斷。五見斷。見苦所斷斷乃至無色界所繫斷斷。離繫是隨眠斷。非伏惑時亦伏見道諸惑故知二愚是現行。麤重是種子。又解。隨汝意前二是種。麤重非種。今此乃是二品所起無堪任性。如苦根等說其斷位。

如入二定說斷苦根。所斷苦根雖非現種。而名麤重。此亦應然。後麤重言例此應釋。

瑜伽論第十一說。第二定斷苦根。苦根種子。初定已斷。今者斷彼苦根麤重。說第二禪斷彼苦根故。後諸地麤重準此爲二解。

△第六以障即無明。爲同爲異。

雖初地所斷實通二障。而異生性障意取所知。說十無明。非染汙故。無明即是十障品愚。

此中意說初地實斷二障。今說異生性障。唯取所知障。不取煩惱。以世親攝論第七卷說十種無明望二乘者。非染汙故。若取煩惱。即十無明通染汙故。以無明即是十障品之愚。愚即無明故。何意不

說初地無明。許是染汙。通二障種。

二乘亦能斷煩惱障。彼是共故。非此所說。

二乘者。亦能斷煩惱障。斷煩惱障是共故。非此所說。彼二乘不能斷所知障。所知障是不共。所以初地無明但說不染。故世親攝論云。又所治障有其十。故立十地別。

又十無明。不染汙者。唯依十地修所斷說。

說為不染者。卽攝論本云。法界中有十不染汙。無明者。唯依十地修所斷說。卽不說異生性。是見斷故。何以知者。對法十四云。已得現觀。於彼修道位中唯修所知障對治道等者。故不說見道所斷。為十無明數。以說不染故。若異生性。卽便染汙。由此故知其異生性非不染汙。世親又云。為治十無明。立十地別。離十障外。說十無明。故十無明。非卽十障。彼自有二。復次解十無明故。然無性但有一解。亦不別說。問。十地修道亦伏煩惱。斷彼煩惱障麤重。如言二障三處過是。何故不說耶。

雖此位中亦伏煩惱。斷彼麤重。而非正意。不斷隨眠。故此不說。

十地修道位中亦伏煩惱。斷彼麤重而非正意。所以者何。不斷隨眠。故此不說。攝論本及世親等說十地菩薩留煩惱障。助願受生。故非正意。意趣於智斷所知障。故斷隨眠。不斷煩惱之隨眠也。問。若爾。何故初地但說異生性障。不說更斷修道障也。理實初地修道位中亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷準此應知。

論主答。雖實初地出見道已。修道位中亦斷俱生所知一分。今十障中。從初說故。不說修障。初地既從初說。後九地中所說九障準此應知。皆從初說。何以得知初地等入地心。出見道等已。更斷餘惑。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾。三時道應無別。

今以理答。住滿地中時既淹久。謂二僧祇。理更應斷。若不更斷爾者。地三時道既無三品。應無別故。故說菩薩得現觀已。復於十地修道位中。唯修永滅所知障道。留煩惱障。助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位不斷煩惱。將成佛時方頓斷故。

引對法十四文為證。若住滿地心。更不斷惑。如何論說十地修道。卽初地中唯斷見惑。更不斷修惑。地有九故。又攝論第十說煩惱伏不滅。如毒咒所

害。留惑至惑盡證佛一切智。世親云。以留煩惱隨眠故。不如二乘速趣圓寂。故留煩惱助願受生等。謂諸菩薩由大悲力。意趣一切智故。意趣所知障對治道。不取煩惱對治道。擬於生死助悲願受生故。名留煩惱也。不爾。如來大悲最極。應留煩惱隨類化生。由此故知。意不趣斷。故名爲留。將成佛時。方頓斷盡此等。對法十四文也。

二邪行障。謂所知障中俱生一分。及彼所起悞犯三業。

十地云。邪行於衆生身等障。世親攝論云。於諸有情身等邪行障義意大同。所知障者。簡煩惱障。俱生之言。簡分別起。一分之說。簡餘修斷諸所知障下準此解。悞犯三業名愚者。愚品故。解如前。問。前二種生死中。言所知障不能發業。何故此中言俱生一分所發三業。是業趣愚。佛地論第七亦言。若所發業所得果。皆所知障體。答。若發業招生死所知障。卽不能非縛法故。前二生死。由此說不發。若障智三業。不招惡果。此亦能發此文所明。但是等流增上業果。問。法執既通不善。何故非縛。答。不由不善性。卽是縛。如心王等。性卽非縛。法執但由煩

惱俱故。令成不善。非性是縛。既爾。何故不感異熟。今實義者。雖不善心俱。仍名無記。菩薩二乘所望各別。卽通有覆。無覆無記。故不能招異熟果等。故無前難。

彼障二地。極淨尸羅。入二地時。便能永斷。由斯二地。說斷二愚。及彼麤重。一微細悞犯愚。卽是此中俱生一分。二種種業趣愚。卽彼所起悞犯三業。

此業能障第二地淨尸羅。故名趣。毀責爲名。如人惡趣。不可言能取趣名趣。不取惡果故。麤重如前。故不別解。餘論中言身業者。卽是三業。此言邪行已攝盡故。

或唯起業不了業愚。

第二解。初是起業之愚。後是不了業之愚。非所發業。此亦非必能發業也。境用別故。

三闇鈍障。謂所知障中俱生一分。令所聞思修法忘失。

十地云。闇相於聞思修等諸法忘障。世親攝論云。三遲鈍性。於聞思修而有忘失。

彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。入三地時。便能永斷。

勝定者謂等持等至隨諸禪無色無漏定總持者四十七及佛地等說即以念慧為體彼四十七說有四陀羅尼法義咒能得菩薩忍今即初二攝即是聞持陀羅尼及定等所發三慧定親發修慧總持親發聞思故合為文及彼所發殊勝三慧三慧以慧為體言修慧因修而得此慧故言修慧從因為名非修即慧修是定故

由斯三地說斷二愚及彼麤重一欲貪愚即是此中能障勝定及修慧者

欲貪愚障勝定及修慧者即由於五欲起貪多住

散亂障於定及修慧修慧與定相近故唯說障修非不亦障思慧等問欲貪者煩惱名何故所知障中名欲貪

彼昔多與欲貪俱故名欲貪愚今得勝定及修所成彼既永斷欲貪隨伏此無始來依彼轉故

彼所知障此第三愚多與煩惱中欲貪俱故名欲貪愚非所知障體名為欲貪彼障定及修慧所知障永斷說欲貪隨伏所知為本斷故煩惱是末便伏此煩惱無始來依所知障轉故

二圓滿聞持陀羅尼愚即是此中能障總持聞思慧者

以聞思與聞持相近故偏說之非不障修慧然從勝障故別分二非一障體義說二障此以上三地愚七十八等並不同

四微細煩惱現行障謂所知障中俱生一分第六識俱身見等攝最下品故不作意緣故遠隨現行故說名微細

十地云解法慢障譯家名別即我見慢等是世親攝論云微細煩惱現行俱生身見等攝此最下品故不作意緣故遠隨現行故應知是微細義意大

同此中言第六識俱身見簡第七識俱等者等取我所邊見及我慢我愛與見俱者皆是此品及等取彼定愛法愛至下當知如何此名微細解云最下品故謂第六識亦有分別身見等法彼為麤猛名上品第六識中獨頭貪等名中品通不善性故此望於彼二最下品故行相最細唯無記故又不作意緣故名下品即是任運生故名下品非如見斷強思等方生故又遠隨現行故即無始來隨逐於身不捨於身名下品非如分別起者逢善友等便捨於彼故此名下品由此三義故說名微細餘

論準此釋。

彼障四地菩提分法。入四地時便能永斷。

此等障菩提分法。故四地斷。問。如何身見等障菩提分。答。由有身見等俱愛迷執身故。不得觀身爲不淨觀法爲無我等。故障菩提分。卽通障也。中邊第一。有菩提分障。問。既是所知障。何故立煩惱名。彼昔多與第六識中任運而生執我見等同體起。故說煩惱名。今四地中既得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等亦永不行。

亦顯以上所知障立煩惱名。雖有別頭生者。皆多分與煩惱同一體而俱起。故立煩惱之名。由所知障斷。故煩惱之末亦永不行。從煩惱名。故說爲斷。

問。何故初二三地不斷我見等耶。答。非障法故。

初二三地行施戒修相同世間。四地修得菩提分法。方名出世。故能永害二身見等。

初地行施。二地行戒。三地行修。相同世間。世間有情多作此三福業事。故未能修證菩提分法。今四地修得菩提分法。方名出世。故能永害二身見等。二身見者。謂初見道已離第六識中分別身見。今此後離第六識中俱生身見。盡處總說名二身見。

非今離二。如第四定言滅苦樂。又正斷所知障身見等。并永不起煩惱障中身見等。故說二身見名

永害非煩惱身見亦起對治。

寧知此與第六識俱。

問也。

第七識俱執我見等與無漏道性相違故。八地以去方永不行。七地已來猶得現起。與餘煩惱爲依持故。

第七識俱身見等法與無漏道性相違故。七地已前猶有有漏道故未全伏滅。八地以去無漏相續方永不行。七地已來得現起者。與貪瞋等餘煩惱等爲依持故。若此是彼第七識俱。七地以前已許滅者。卽貪瞋等已前應滅。無依持故。如八九十地。

此麤彼細。伏有前後。故此但與第六相應。

又此第六識俱者麤。彼第七識俱者細。故伏有前後。麤者前伏。細者後伏。故此但是第六相應。解深密七十八等說。世尊。此諸地煩惱隨眠有幾。善男子。有三。一者害伴。謂前五地諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永不復有。說名害伴隨眠。二者羸劣。謂第六第七地微細現行。若修所伏不現行故。三者微細。謂於第八地已上。從

此已去。一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。故知所伏第六非七。問。因論生論。如何害伴。如斷障章。已廣解訖。

身見等言亦攝無始所知障攝定愛法愛。彼定法愛。三地尚增。入四地時。方能永斷。菩提分法特違彼故。

身見等言。非唯貪癡慢及餘俱行隨煩惱亦攝無始定法二愛。定法二愛。特違菩提分法者。以菩提分法得無漏定及勝無漏教法及別別法故。前地照了大乘法教。仍生愛著。此地教法及念慧等。方名爲得。今旣於定於教法及念慧等起愛。於彼不

得自在。故障菩提分。故名特違也。前地遲鈍障障定。忘所聞思等法。此定但障菩提分。故差別也。

由斯四地說斷二愚及彼麤重。一等至愛愚。卽是此中定愛俱者。二法愛愚。卽是此中法愛俱者。所知障攝二愚斷故煩惱二愛亦永不行。

準前應釋。餘文易了。無勞重解。

五於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分。令厭生死樂趣涅槃。同下二乘厭苦欣滅。彼障五地無差別道。入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚及彼麤重。一純作意背生死愚。卽是此中厭生死者。二純作意向涅槃愚。卽是此中樂涅槃者。

十地云身得我慢障。世親攝論與此名同。前地依覺分觀。觀身受等及無漏道等。由所知障令善心等。故有欣厭。此地眞如名無差別。故緣彼道名無差別。生死涅槃旣無差別。何得有厭復有欣耶。餘文可解。

六麤相現行障。謂所知障中俱生一分。執有染淨麤相現行。彼障六地無染淨道。入六地時便能永斷。

十地云微煩惱習障。世親攝論云麤相現行。十地望前五地等。說爲細。世親及此論望後七地說爲

麤相。亦不相違。由前地觀四諦。故有二染二淨。故障六地無染淨道。此地眞如名無染淨。故緣彼道名無染淨。其緣起相望四諦爲細。望後障故說此爲麤。

由斯六地說斷二愚及彼麤重。一現觀察行流轉愚。卽是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。二相多現行愚。卽是此中執有淨者。

緣苦集行流轉相爲障。執有染是相多現行。卽障緣起還滅觀緣滅道淨相爲障。

取淨相故。相觀多行。未能多時住無相觀。

由取無漏淨相故。相觀多行。未能多時住無相觀卽後得智作有相淨觀也。雖作無相少時能故。解深密云。現前觀察行流轉愚。言現前者觀現前有漏法染也。

七細相現行障。謂所知障中俱生一分。執有生滅細相現行。彼障七地妙無相道。入七地時便能永斷。

十地云。細相習障。世親同此。由前六地作緣起觀流轉還滅。尙有生滅微細相故。故名爲障。此地眞如名種種無別眞如。故此道名妙無相道。此細相爲障。

由斯七地說斷二愚及彼麤重。一細相現行愚。卽是此中執有生者。猶取流轉細生相故。二純作意求無相愚。卽是此中執有滅者。尙取還滅細滅相故。

細相現行執有生者。以行流轉以生爲首。實皆有滅於有漏有生。且舉一生。非不執滅。卽執流轉相也。純作意求無相愚。卽執有滅。卽執還滅相也。

純於無相作意勤求。未能空中起有勝行。

前地尙取還滅細滅相故。純於無相作意勤求。未能空中起有勝行。今此地中。旣除此障。能於無相不專勤求。乃於空中起有勝行。所言空者無相空理。於空中作有行。卽眞觀中起。於有觀冥眞俗二境。合本後二智少用功力。卽能得故。不同五地。十地第九經云。七地以十種方便智發起殊勝行入。彼論解云。無障礙智現在前時。於無作行中生樂心等。無作行者。卽空行也。今言非安立行是。

八無相中作加行障。謂所知障中俱生一分。令無相觀不任運起。

文中有四。一出體。二辨障相。三卽愚。四顯有此初也。十地云。於無相有行障。世親攝論云。於無相作行義。意大同。餘文易了。

前之五地有相觀多。無相觀少。於第六地有相觀少。無相觀多。第七地中。純無相觀。雖恆相續而有加行。

二辨相也。前之五地觀心猶劣。無相觀少。第六地中。猶觀染淨平等如故。多住無相。第七地中斷微細生滅相故。無相恆續。而有加行。與八地等別。

由無相中有加行故。未能任運現相及土。如是加行障八地中無功用道。故若得入第八地時。便能永斷彼永斷故。得二自在。

未能任運入無相觀者。不自在故。未能任運現相及土。明此地已前。亦現相土。未名自在。未能任運

現故。言現相者。卽是隨欲。現何相者。卽能現之。如現金銀等相珠寶等相。皆能現故。此卽寬徧。便於相中。別建立土自在。土自在者。隨欲現於大小土等現金銀等色。卽能現故。土卽狹也。土是假別。能依相是實別。所依相中別分立故。

由斯八地。說斷二愚及彼麤重。一於無相作功用愚。二於相自在愚。令於相中不自在故。此亦攝土相一分故。

三卽愚也。其文易了。故不解之。

八地以上。純無漏道任運起故。三界煩惱永不現行。

第七識中細所知障。猶可現起。生空智果不違彼故。四顯有此地以去。一切煩惱雖不現行。微所知障猶可現起。此是第七識。以生空無分別智及果。卽是滅盡定等生空。後得智皆可現行。法執末那不違彼故。問。若等流後得智。法執猶起。八地以上。無漏相續無有一時非此等流。如何可說二觀等流別也。答。由無分別智生法二觀。近遠勢用所引。故得別也。如前已解。

九利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分。令於利樂有情事中。不欲勤行。樂修己利。彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷。

此文有四。一出體。二所障。三卽愚。四總結。卽初二也。十地云。不能善利益衆生障。世親云。於饒益有情不作行。義意亦同。前八地中得無相樂。耽著寂滅。不肯進修。諸佛七勸。方能進趣。故唯自利。九地之障四無礙解。利他法故。

由斯九地。說斷二愚及彼麤重。一於無量所說法無量名句字後後慧辯陀羅尼自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者。謂義無礙解。卽於所詮總持自在。於一義中現一切義故。於無量名句字陀羅尼自在者。

謂法無礙解。卽於能詮總持自在。於一名句字中現一切名句字故。於後後慧辯陀羅尼自在者。謂詞無礙解。卽於言音展轉訓釋總持自在。於一音聲中現一切音聲故。

三卽愚也。於中有二。初總。後別。別中。初標。後釋。解深密七十八云。一者。於無量所說法。卽是此中義無礙解。無量法句文字。卽是此中法無礙解。彼言法者。是名身也。句者句身。文字是字身。此論正之言名句字。彼文少隱。後後慧辯等可解。卽陀羅尼言。貫通三無礙解。隨於一能詮名句文中現一切

能詮名等。是法無礙解。於一方音聲中現一切方音聲。是詞無礙解。或極少於一方一名等中。現一切方諸法上名。於一方一念聲中現諸方一切音聲。是二無礙解。境差別故。前是假名等攝故。後者是實體即聲故。

二辯才自在愚。辯才自在者謂辯無礙解。善達機宜巧爲說故。

辯無礙解能爲巧便說甚深法。即是七辯。迅辯。應辯。捷辯。無疎謬辯。無斷盡辯。凡所演說豐義味辯。一切世間最勝妙辯。高下清濁小大等是。

愚。能障此四種自在。皆是此中第九障攝。

四總結也。其文易了。此四體性諸門。如對法第十四抄及別抄說。

十於諸法中未得自在障。謂所知障中俱生一分。令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事業。

文有三。一出體。二所障。三即愚。此初二也。餘論名同。大法者是眞如緣如之智。譬如大雲。故名大法智雲。及所含藏者。即陀羅尼門。三摩地門。諸功德等。大法智雲含衆德水。充滿法身。故所含藏即諸

功德所起事業。謂智所起諸大神通。

入十地時便能永斷。由斯十地說斷二愚及彼麤重。一大神通愚。即是此中障所起事業者。二悟入微細秘密愚。即是此中障大法智雲及所含藏者。

下即愚也。其文易了。準上配取。微細秘密者。所障微細亦秘密故。十地第十一十二菩薩地四十八等說。校量前地後地功德多少。然十障諸論不同。略對明訖。

此地於法雖得自在。而有餘障未名最極。謂有俱生微所知障及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷。入如來地。

第一段有四。一標。二顯。三即。四證。此初二也。然第十地猶有障在。不名爲佛。解深密等說此第十地雖於諸法得自在。即於業自在義陀羅尼門。三摩地門自在義總名於法得自在。總持及定幷業皆名爲法。由總持等名法持故。

由斯佛地說斷二愚及彼麤重。一於一切所知境極微細著愚。即是此中微所知障。二極微細礙愚。即是此中一切任運煩惱障種。

三即愚。其文易解。無勞重釋。此但言種。亦有麤重。

故集論說。得菩提時。頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及成如來。證大涅槃大菩提故。

四引證。此義易了。集論第十四。亦說頓斷等言。廣如解深密七十八等說。菩薩地。十地等一一對諸地。明功德智慧不同。今不能繁述。十地第十。說第九地菩薩。用法無礙智知諸法自相。以義無礙智知諸法差別相。以辭無礙智。知不壞說諸法。以樂說無礙智。知諸法次第不斷說也。又解第一知法無體性。第二知法生滅相。第三知法假名而不斷假名法說。第四知隨假名不壞無邊法說。又解。一

知法差別。二知義差別。三隨言音而爲說法。第四隨所樂解而爲說之。彼有多復次說。不能繁引。應勘瑜伽六十六卷。修義不同。於此中會。

成唯識論述記卷第五十七

成唯識論述記卷第五十八（論文卷十之一）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△解十障中。上來第一已依解深密等釋十一地障。會十障訖、自下第二以十一障。即彼二障。文勢有三。一總明現種伏斷位次。二明斷頓漸。三釋四道差別。

此十一障。二障所攝。

斷位次中。初總即二障。後別解釋。此即初也。體性寬狹。更無別異。十地所斷。雖但所知。俱品不行。即通二障。

煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。

下文有二。初明二障伏斷位次。後釋妨難。初中先明煩惱障。以體性麤。三乘共斷。易可見故。分別種子。不論二乘。說菩薩者。於極喜地見道初斷。以見道位。體性稍寬。乃至相見道後得智起位。久時猶名見道。今簡於相。唯眞見道。眞見道中。唯取無間。惑滅智生。故說初斷。非相見道亦能斷故。然此分別煩惱現行。瑜伽五十八等說世間道。唯伏俱生。若愛若恚。鄰近憍慢。不言能伏分別煩惱。此據異生二乘性等說。若直往菩薩。彼障現起。地前已伏。故前卷云。唯能伏除分別二取。此在加行位。若資糧位。此麤現行。亦能伏滅。二細現行。即未能伏。至加行位。分別細者。亦皆能伏。由此菩薩正願勝解世間道力。邪見疑等伏而不行。非以六行有所欣厭。菩薩不爲。非此菩薩無此能也。緣起經說。內法異生不放逸者。無不共無明。故邪見等未必皆起。即資糧位已不現行。唯分別貪等。二位不起。故論總言地前已伏。問。華嚴經解十住第四心云。眞佛子。是中永離三界煩惱。如前卷解。

修所斷種。金剛瑜定現在前時。一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地以上。能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力。前七地中。雖暫現起。而不爲失。八地以上。畢竟不行。

修所斷種。後皆頓斷。此約種子。不言麤重。麤重者。十地中亦斷。故伏俱生現起。地前亦能。理無疑故。瓔珞經說。三賢菩薩唯伏不斷。正與此同。前卷中云。俱生現起。未全伏除也。言暫起者。謂十地中。前四猶起我見等故。七地已前。尙起貪瞋等故。問。其在地前所未伏者。相貌可知。其已伏者。與此何別。

答。道力猶微。不能伏盡、爲煩惱制少分自行。卽我貪等有失念起、故說地前已能少伏、非有別相。地前伏之、入地已去、能頓伏盡。如阿羅漢、有不怖者故起煩惱。怖者不然。此中所說見所斷者唯頓悟人。修所斷者、通漸有學、漸無學者。二種俱無、八地已去亦不故起。任運不行道力勝故。此是對法第十四文。如前第三卷引解、

所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起、地前已伏。

如前卷解菩薩加行唯欣於智。見道已前唯伏法執、其煩惱障隨此而伏、然由所知加行伏故說煩惱伏。非前加行故伏煩惱。十地之中與煩惱俱所知障品多分亦爾、非此俱者地地可起。

修所斷種。於十地中漸次斷滅。金剛喩定現在前時方永斷盡、彼障現起。地前漸伏、乃至十地方永伏盡、

此中斷伏時節等解。如煩惱說。由於地地能爲障故。故十地中漸次能斷乃至十地方永伏盡、由前道方。折伏後地所知障現。令其不行名之爲伏。此猶未了八地以去。第六七識何者猶行。

八地以上。六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能違彼故、

六識俱者。八地不行、以二空無漏無分別智心、及此果滅定後得智等相續不斷。能違第六識。二執故不行。

第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏。

第七識者。八地猶行、以法空智及果。方違法執。第七生空智及果行相並麤不相違故。

前五轉識設未轉依無漏伏故障不現起。

於十地中前五轉識設未轉依得無漏智。以第六識勝無漏道勝勢力故。而伏於彼。治彼二障不令現起、此五識俱若所知障地地分斷能障地故。第七識俱金剛方斷、於十地中有伏有起。五識俱者設是後地所能斷者。於前地中亦能伏之。現行麤於種子違於道故。又八地以去五識俱者。雖不得對治。由第六俱無漏伏故。令不現起。七地以前猶能現起、第六識者準此應知。亦地地斷。亦能伏故、

問。俱生煩惱十地不除。何故四十八說。二障三位中斷、

雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種而彼麤重亦漸斷滅。由斯故說二障麤重。一一皆有三位斷義、

下釋妨難有二。此初也。如彼論說。於極喜住。一切惡趣諸煩惱品。所有麤重皆悉永斷。一切上中煩惱品皆不現行。於無加行無功用無相住中。一切能障無生法忍諸煩惱品所有麤重皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷。入如來住。此中意說金剛心位亦是成滿菩薩住攝。故所知障麤重有三。一在皮。極喜住皆永斷。二在膚。無加行無功用無相住皆永斷。三在肉。如來住中皆悉永斷。得一切障極清淨智。此中意說已斷處故。廣如彼說。故此論云。由斯故說。卽四十八說也。若煩惱麤重非彼種子。卽非唯三位及所知障地地能斷。何故但說三位斷也。

雖諸位中皆斷麤重。而三位顯。是故偏說。

第二釋妨。三刧分齊。成滿位故。無漏觀心初起無間圓滿別故。現起二障多分少分全分無故。一切煩惱分別俱生。永害不行。畢竟離故。無生法忍。少淨多淨極淨別故。初捨異生分段變易有差別故。於無漏心未得有相無相滿故。

斷二障種漸頓云何。

自下第二斷二障種漸頓云何問也。雖已說斷。但言菩薩。未辨二乘。未明頓漸。故爲此問。

第七識俱煩惱障種。三乘將得無學果時。一刹那中三界頓斷。所知障種。將成佛時。一刹那中一切頓斷。任運內起無麤細故。

所障有異。斷亦有殊。此中障種無麤細者。八十一品。亦與非想第九一類品攝。如斷善邪見。非無九品。故成能熏。又解。所障既同。斷無前後。名無麤細。非九地所攝。總是一品。如前第七識中已廣解訖。又唯緣內境。自地之境。境無麤細。無多品類。故名一品。非三界中總無麤細。

餘六識俱煩惱障種見所斷者。三乘見位眞見道中一切頓斷。修所斷者。隨其所應。一類二乘。三界九地一一漸次九品別斷。一類二乘。三界九地合爲一聚九品別斷。菩薩要起金剛喩定。一刹那中三界頓斷。

見道斷名頓者。此是正義。又雖三心。九地總合。以爲二品。不同修道九品別斷。名之爲頓。五十九等有此誠說。此於見道斷六識者。顯此五識有分別障。此之頓漸。如前卷解。修斷有二。然此文中無先伏修後入見時一品斷者。明於見後方起修故不

說超得第二三果。二乘別者。唯對法第十三有此文。廣如彼抄。略解釋者。此中初以九地漸斷。是漸次得果者得一來。必依未至。其不還亦爾。然必起無漏道方始得果。有入靜慮無色。起對治道。亦有何失。此亦不然。五十三說不還者。唯五地於欲界有斷對治。不說無色有。又此唯超越。非次第者。第二三界九地合爲九品斷者。唯有利根諸預流。非餘果。餘果不能起勝作業。缺煩惱故。指端經及分別經中說。初果由加行心。能以三界九品同爲一品。合爲九品斷。準超越不還許依五地。此亦依三

無色。斯有何過。然加行心是色界。總緣三界故。無間道可起無色上地。如不還於五地有欲界斷對治故。此亦應爾。應說此義。理不違也。但非以下道能斷上惑。由意樂力別故。應作四句。何不許九無間道入根本定得次第第三果。況預流者得四靜慮及三無色證超果也。於修道中。未得下斷惑道。不能起上斷惑道故。遊觀可爾。今依集論第十三說頓出離者入諦現觀。已依未至定。發出世間道。頓斷三界一切煩惱品品別斷。唯立二果。故依四靜慮三無色。不得超二果及次第得第二三果。又取前解。彼文說多分不能得根本定等。非必一切皆悉不得。不說唯依未至地故。不爾。受變易生起無漏者。豈不許得上靜慮耶。故依上根本四靜慮亦得此。以下道能斷上。或由意樂別故。餘文可解。

所知障種。初地初心頓斷一切見所斷者。修所斷者後於十地修道位中漸次而斷。乃至正起金剛喩定一剎那中方皆斷盡。通緣內外麤細境生品類差別有衆多故。

所以六識俱所知障。諸地漸斷不同者。以通緣內外境內身外身皆能起故。又彼境中。各通麤細。非

如第七識唯緣內故。前之六識。通麤細境。第七唯細境。三界行相唯一類等。所以金剛心斷。六識中者行相有九品故。品類差別有衆多故。所以諸地分分別斷。五識由六引。所以通二障。如前二障中說。

二乘根鈍。漸斷障時。必各別起無間解脫加行勝進。或別或總。

自下第三辨三乘四道同異。二乘加行勝進。可有別別起。九品爲九品。加行及勝進者。或但一加行及但一勝進故。加行勝進二道。總別不決定也。此

依容豫勝進道說。不爾便違對法九說。其無間解脫必各別起。如起無間道斷一品已卽起第二念解脫。此第二念解脫不得望第二品爲無間道。其第二品要別起無間解脫。以根鈍故。乃至九品亦爾。次第越超並然。由有九品漸能斷者故加行勝進各別別起。若一觀中隨斷幾品卽總一加行後一勝進故。加行勝進或總或別易故。若九品漸斷出觀若不出觀。斷九品者。無間解脫必各別起。難故此說修道非見道中有如是事。以其根鈍卽證無爲時。不容斷惑故。設先世道伏。後入見時。亦總一品。與見同斷不爲別道。

菩薩利根漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四剎那剎那前後相望皆容具有。若菩薩利根如初品無間。至第二念卽爲解脫。此初品無間。望第二念卽爲加行。此解脫道望自第二品卽爲無間。望初爲解脫。望後爲加行。至第三無間道望第一爲勝進。與第二品爲解脫。自品爲無間。與第四爲加行。第二無間。望前卽非勝進。但是解脫。此是菩薩十地位中。斷所知障時分品類排次斷法。若別別斷一一別起。由能印證及能斷

惑。復能容豫復能欣求。故具四道。不爾便無四義具足。對法第九說勝進道者。謂爲斷餘品。所有加行無間解脫道名勝進道。望此品是勝進故。卽是別別望前有也。又云。或棄捨斷煩惱加行思惟諸法等卽是別起勝進行相卽二乘也。或總通三乘。今此既論二乘勝進或別或總。不遮後品。所有諸道是前勝進故。其加行不爾爲趣求故。前所有無間解脫非後加行。又今此約別起行相故言總別。若望此品後道名勝進者。此中不說。若不爾卽無不起勝進及總勝進者。故廣如彼論及彼抄解。此四道通三乘。二乘有學及無學。通有漏及無漏。遮加行智通無漏。不遮加行道。故菩薩金剛心亦有加行道任運加行非加行智。佛唯有解脫道。是前勝進道自望無勝進。勝進有者。佛應有勝劣。有漏四道通上二界十地皆有。欲界唯有加行勝進。無漏四道除有頂皆通四道。彼處唯有勝進解脫道類名解脫亦有非次無間後之解脫。亦不見許有加行道。中間稍勝有無間等無失。有頂闇昧加行等不成。對法第十四說。於諸現觀位證得後後勝品道時捨前所得下劣品道。如證此果所攝道時

卽捨此向所攝道。以不復現前故。如菩薩雖不言向果。亦得勝捨劣。劣不現前。如得果故。今約此文。卽轉齊義。三品種子。各各別有。不用下品以爲中上品也。若約轉滅義。一種子轉爲中上者。卽下成中。下不復起。名捨劣也。

十眞如者。一偏行眞如。謂此眞如。二空所顯。無有一法而不在故。

解能證得有四。上來已明三訖。自下第四明所證如。於中有四。一總牒如。二別解。三釋難。四廢立。此中眞如。約詮辨體。若不爾者。且如初如。非先不偏。今者方偏。亦非眞如可說偏故。若不約詮。說偏何法。偏行如者。攝論第七十地中說。世親菩薩解云。謂此法界偏一切行。以無少法非無我故。無性云。此卽法空。無有少法而非空故。彼約詮說。一無我一空理皆不足。體用別故。今此所論二空如是總包彼也。無有一法非二空故。新中邊第一云。由通達此。證得自他平等法性。舊論通云。證得一分。猶有後地。不名全得故。因論生論。何名二空之所對治二行相別。答。執法有體。執法有用。二所治別也。有主宰任持行相別故。故能治道。亦有別也。

二最勝眞如。謂此眞如具無邊德。於一切法最爲勝故。

由離犯戒證此眞如德莊嚴故。世親等云。一切法中最爲殊勝。今出勝因。謂具無邊德。新中邊云。由通達此。作是思惟。是故我今於同出離一切行相應偏修治。是爲勤修相應出離。舊論難解故不引之。下引別處同處不說。

三勝流眞如。謂此眞如所流敎法。於餘敎法極爲勝故。

由得三慧照大乘法。觀此法敎根本眞如名勝流如。無性云。由所流敎勝故捨身命求此善說。新中邊云。有火坑等三千界。爲求此法。投身而取。不以爲難。意同無性。

四無攝受眞如。謂此眞如無所繫屬。非我執等所依取故。

世親云。於此中無計我所。無攝我所。如北洲人。無有繫屬。無性云。謂契經等法愛斷故。不計我所觀此非自他攝。新中邊云。由通達此。乃至法愛亦皆斷滅。又解。今此中說彼皆不盡理。應說此如無繫屬。非我執。我慢。我愛。無明。邊見。我所見等所依取

故但言我所。卽性狹故。由緣法愛無。故我見等不依如取之。謂此眞如但爲境故。名爲我所。餘論說之。此中但說我境聚故如不離。彼法我執起時亦取如故。今不於彼起我等執。但言我見卽不攝所。但言我所卽不攝見。今言我執通見及所。上準此釋。

五類無別眞如。謂此眞如類無差別。非如眼等類有異故。

由生死涅槃二皆平等故無差別。攝論云。相續無別如。世親云。謂於此中體無有異。非如眼等隨諸

有情相續差別各各有異。卽如不同身各各有異。相續卽身故。故如自他無別。無性云。非如色等相續差別。或與世親同。或與此論同。亦得謂唯一物。非如眼等有別類故。中邊云。此名相續無差別義。由通達此得十意樂平等淨心。

六無染淨眞如。謂此眞如本性無染。亦不可說後方淨故。

世親等同。舊中邊云。因第六地十二緣生因處觀。於四諦染淨因果無有一法可染可淨。新中邊云。由通達此。知緣起法無染無淨。非謂如也。由眞如

故法無染淨名眞如爲無染淨。此論等談如體。中邊因如體談法。非相違也。

七法無別眞如。謂此眞如雖多教法。種種安立而無異故。

由離生滅細相現行故雖多教安立。眞如無別。世親同。謂教安立爲勝義法界善不善等此無別也。新中邊云。由通達此知法無相不行契經等種種法相中。此依教談如無異彼依如談教。無異綺互一邊亦不違也。由達此如卽空方便智。發起有中殊勝行。

八不增減眞如。謂此眞如離增減執。不隨淨染有增減故。卽此亦名相土自在所依眞如。謂若證得此眞如已現相現土俱自在故。

無性云。謂法外無用所以不增諸法不壞所以不減。此卽離偏計所執增。餘二性減解。又一解。與世親同。云染法減時而無有減。淨法增時而無有增。卽斷染不減得淨不增。今此復別離增減執故。新中邊云。由通達此證得無生法忍。於諸清淨雜染品中不見一法有減增故。卽依如說法無增減也。

二自在依如前已解。如文可解。然無性云。前諸地

中雖亦得此無差別任然作功用後乃得成、於此地中能無功用。隨用卽成。故名自在。新中邊云有四自在。一無分別自在。二淨土自在。三智自在。四業自在。第八地中。唯達初二。名無增減差別如故。其相自在。名無分別。如彼疏解。

九智自在所依眞如。謂若證得此眞如已。於無礙解得自在故、

中邊云。由智自在圓滿證得無礙解故。餘論解同。問。此地已得智自在者。何故十度十地修智。答。無性云。謂此地中得無礙辨所依止故。分證智波羅密多。於一切法不隨其言。善能了知諸意趣義。如實成就一切有情受勝法樂。非謂全得智波羅密。

十業自在等所依眞如。謂若證得此眞如已。普於一切神通作業總持定門。皆自在故、

業卽神通及陀羅尼三摩地。三種自在。業卽身等三業。中邊云。隨欲化作種種利樂有情事。故總持中有文義二持。持一切法文義。等至能持能斷隨所欲虛空藏等而能現前。此無性解。餘義同此。

雖眞如性實無差別。而隨勝德假立十種。

此卽第三釋其妨難。眞如一味。何容分十。眞如實無別。隨其所證所生能證勝德。假立十種。

雖初地中已達一切。而能證行猶未圓滿。爲令圓滿後後建立。

第四廢立。初地中於十眞如非不皆達。未圓滿故。後後建立。故立十種。行位有十。故圓滿眞如名。乃至如來十皆能了。如中邊釋。具廣分別。

△就解頌本中。初略後廣。就廣中有二。一明證得因。二明所證得。上來雖有四段不同。謂十地十勝行十障十眞如訖。總是第一明證得因。自下第二明所證果。於中有二。初牒前生下以發論端。第二正解所證得果。

如是菩薩於十地中勇猛修行十種勝行斷十重障證十眞如於二轉依便能證得。

是初牒前起下所證二轉依果。二轉依者菩提涅槃。

△就正明所證中有二。初約位辨證。二正明轉依。初中有三。初總舉。次別解。後料簡。

轉依位別略有六種。

初總舉所證位也。此中資糧位初說。略開五位。地前爲二。十地爲一。如來爲一。下應當知。

一損力益能轉。謂初二位。由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖未斷障種。實證轉依。而漸伏現行。亦名爲轉。

初二位者。在地前。第一第二位。此位漸伏。亦名爲轉。轉之因故。能伏轉故。實證得位。謂通達位修習位等。故此非眞。世親無性攝論並第九云。有勝解者。是勝解行地。故在初二位。及慚愧故者。卽二位中。世親等解云。有慚愧故。令諸煩惱少分現行。或不現行。煩惱現行。卽深慚愧。則慚愧者。是勝解行之勝相故。今又解。由習勝解者。是初位。初位信唯識增。故名勝解。未能伏唯識想。第二位能伏唯識想。少伏煩惱。名有慚愧。如前二位中解。又勝解者勝解數得決定。故信數初增。久不增故。由慚愧故。崇善拒惡。有二勝德。並通二位。故爲能轉體。此與攝論不同。不可一準。餘文可知。

二通達轉。謂通達位。由見道力。通達眞如。斷分別生二障麤重。證得一分眞實轉依。

卽通達位在見道中。已證一分轉依。未圓滿故。

三修習轉。謂修習位。由數修習十地行故。漸斷俱生二障麤重。漸次證得眞實轉依。

謂十地中。卽除初地見道。餘初地及九地。卽修道十地中也。

攝大乘中說通達轉。在前六地。有無相觀。通達眞俗間雜現前。令眞非眞。現不現故。

以有相無相觀。通達眞俗間雜現前。或眞現非眞不現。謂入觀時。或非眞現眞不現。謂出觀時。令眞非眞現不現故。又未能卽空而觀於有。有相觀現眞不現。無相觀現非眞不現。由此理故。說通達轉在前六地。我今此論。約初通達分別二障偏行眞如。故說初地爲通達轉。世親攝論云。前六地眞如爲眞俗觀現不現因。故說通達轉在前六地。亦不相違。

說修習轉在後四地。純無相觀長時現前。勇猛修習斷餘麤重。多令非眞不顯現故。

攝論又說修習轉在後四地。由純無相觀長時現前。勇猛修習。斷餘麤重。多令非眞不顯現故。四十八說由第七地。猶名爲雜煩惱。未名不雜煩惱。非眞猶有現時。但無相觀長時。故說多令非眞不現。非八九十地。非眞有現時。得無相觀長時種類同故說後四地爲修習轉。我以十地斷俱生二障麤

重漸證眞如義等。說修習轉在十地中亦不違也。然此論中乃言多令非眞不現者。爲簡七地。二攝論釋皆言唯有眞實現。非眞不現。從長時說。然攝論本通得二解。不言非眞定不現故。

四果圓滿轉。謂究竟位。由三大劫阿僧企耶修集無邊難行勝行。金剛喩定現在前時。永斷本來一切麤重。頓證佛果圓滿轉依。窮未來際利樂無盡。

第四可解。彼此論同。

五下劣轉。謂二乘位專求自利厭苦欣寂。唯能通達生空眞如斷煩惱種。證眞擇滅。無勝堪能名下劣轉。

第五亦同。通有無學。一唯自利。二有欣厭。三唯達生空。四唯斷煩惱。五唯證眞擇滅。六無勝能。眞擇滅者。謂眞如由慧擇得此滅故。無勝堪能者。無一切智等故。

六廣大轉。謂大乘位爲利他故趣大菩提。生死涅槃俱無欣厭。具能通達二空眞如。雙斷所知煩惱障種。頓證無上菩提涅槃。有勝堪能名廣大轉。

攝大乘說。卽諸菩薩能趣證轉故。如來已轉。故彼不說。此六翻前準前應悉。生死涅槃俱無欣厭者。大悲般若常廣起故。具一切智等。名有勝堪能。

此中意說廣大轉依。捨二麤重而證得故。

第三料簡。頌中所取轉依體者。唯廣大轉。捨二麤重而證得故。不言圓滿轉者。圓滿轉對菩薩說。廣大轉對二乘說。又圓滿轉唯如來。廣大轉在菩薩。今明十地取廣大轉。要地地中捨二麤重。方證得故。又解。既言取廣大。明圓滿轉亦在其中。略擧一隅故。卽六轉依中第一假立轉。未得眞故。餘五眞名轉。眞實證得故。第一約位解轉依訖。

成唯識論述記卷第五十八

成唯識論述記卷第五十九　論文卷十之二

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

△下第二正解轉依。於中有三。第一總解轉依。第二雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得等者簡別本頌所說轉依之言。第三辨此修習位能證非已證。

轉依義別。略有四種。

第一總解轉依名所目義。初總標。後別解。此爲初也。

一能轉道。此復有二。一能伏道。謂伏二障隨眠勢力。令不引起二障現行。此通有漏無漏二道。加行。根本。後得。三智。隨其所應漸頓伏彼。

下別解也。爲四。能伏道通有漏無漏。三智中通加行根本後得。三智有漏道。六行無漏者。且如因第三地無分別智斷定法愛俱所知障勢力。令煩惱亦不現行。名伏煩惱障。非別起道名伏煩惱。所知障可知。又如離第三靜慮欲伏四定。以上惑入滅定。卽是以後得智伏二障也。或加行道能漸伏。根本後得智頓伏。或根本後得亦能漸伏。無加行道能頓伏者故。問。加行智通無漏不。答。不通。八地以上無加行智。亦無有漏心故。問。若爾。對法第十等如何通金剛心有二。一加行道攝。二無間道攝。答。無違也。以無漏心任運趣入根本智故。如前已說名加行道。非加行智。加行智者有趣求彼。但是前加行道而非趣求。故加行智不通無漏。或復對法據二乘等。通說金剛心有二。非謂菩薩金剛心中有加行道。故加行智不通無漏。或說亦通無漏。八地等無者。無有漏加行智。別深趣求者。八地以去有任運趣求故。今此初說加行唯有漏。如對法說金剛心有加行道。不簡菩薩故。

二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非有漏加行。有漏曾習相執所引未泯相故。加行趣求所證所引未成辦故。

以有漏心加行智及有漏後得智。一是曾習。二相執所引。三未能泯伏滅此相故。不能斷惑。四或加行智是能趣求所證眞如趣求所引。無分別智未成辦故。不能斷惑。由無分別智是加行所引。眞如是加行所趣求證。卽由所引無分別智能證所證眞如成辦故能斷二障。非加行智。問。若加行智不通無漏。言有漏心已攝加行。更言加行復何所須。

若加行智通無漏。不須作此問答分別。答。以三智中加行智亦無分別。此有漏道亦有加行無間解脫。前言有漏攝彼三道。後言加行爲簡三智中根本後得智別故。復重說。自下明其無漏心及根本後得智。

有義根本無分別智親證二空所顯眞理。無境相故。能斷隨眠。後得不然。故非斷道。

此中初說。唯無分別智能斷二障隨眠。後得不然。設作無相觀。相分境相仍有。故不能斷。唯無分別智有此斷能。諸經論中無說後得能斷隨眠。非諸菩薩見修二道前斷所知用無分別後斷煩惱用後得智故

有義後得無分別智雖不親證二空眞理。無力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠。

後得無力能斷迷理見疑等隨眠。而於安立非安立諦相明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。迷理隨眠行相深遠。要證彼理方能斷之。迷事隨眠行相淺近。雖實有相觀。亦能斷之。

故瑜伽說修道位中有出世斷道。世出世斷道。無純世間道能永害隨眠。是曾習故。相執引故。

第五十五說。修道位中有二種道。初即無分別智。後即後得智。後得智名世出世。如前數解。此名以有漏道是純世間故。無純世間道能永害隨眠。以有二因。如文可解。

由斯理趣諸見所斷及修所斷迷理隨眠。唯有根本無分別智親證理故能正斷。彼餘修所斷迷事隨眠。根本後得俱能正斷。

諸見所斷雖有迷事忿等十法。見斷頓斷。故迷事之隨眠隨理觀一品斷。此及修所斷無明二見及此俱根本及隨迷理隨眠。無分別智斷。餘有貪恚慢無明及此俱隨惑迷事者。後得智亦能斷。行相淺近故。問。何爲亦是根本斷。亦是後得斷。不違理故。此唯二乘非菩薩。菩薩修道不斷迷事隨眠故。即唯所知障是根本智斷。煩惱障中通二智斷。然爲迷理身邊見等。各於自地第九品道時方頓斷。而前八品既先斷。餘煩惱可起後得智斷。第九品道時起無分別智斷。以迷理惑故。此約九品別無間道斷者。若不出觀。即斷九品。唯無分別智斷。八品中迷事煩惱不可一觀。道中前八是後得。第九

是根本智故、卽第六識中我見等俱生者。要第九品道方斷、雖無品數、非如七識、金剛心斷。問、彼金剛方斷、有何妨耶。答、卽有色無色界有學聖者、起無漏道、却斷下地我見等種過。若許爾者、卽不還聖人、應以現行潤生妨。既許不還聖者種子潤生、故先離下地欲時、其身見等並須斷訖、不同第七識。不潤生故。由此應作四句。有依下地斷上隨眠、如下地得聖斷上一切種識中隨眠。有在上地斷下隨眠、如在上地取無學果斷下地第七識中煩惱種子。瑜伽等說要金剛心彼方斷故。第三句可

知、第四句者。除上三相、或謂斷所知障、不可說上下自他地斷故、然約緣縛相應縛故、可說地斷。此卽在下斷上、在上斷下。於五六七識皆不能遮。不違理故、非潤生故。非縛法故、又解。用後得智斷菩薩亦能、十地斷所知障中、有執非執。非執者亦名迷事故亦許斷。以障智故。雖未斷本堅執之者。何妨先斷。如煩惱障俱生者、以我見爲首故先斷時未能斷本。先迷事者亦可斷故、斷所知障類亦應爾。此等分別。妙絕古今。於諸論師、實未聞也。卽二障六七識合各得爲四句問。有漏會習未泯相故。

不能斷隨眠。後得亦有相。如何斷隨眠。又此二智並各有相。此二何別。答、後得雖有相非執所引、非縛所緣。又非會得。取境相時分明親證。有漏不爾、故不能斷。如五通等異生聖者所證有異、淨與不淨明與不明。各有別故。由如是等種種理故、亦卽是彼二智差別、

二所轉依。此復有二。一持種依、謂根本識。由此能持染淨法種、與染淨法俱爲所依。聖道轉令捨染得淨。餘依他起性。雖亦是依而不能持種故此不說。

前說依他總名轉依。今取持種故唯第八。

二迷悟依、謂眞如。由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生。聖道轉令捨染得淨。餘雖亦作迷悟法依。而非根本。故此不說、

依他起性雖亦此依非根本故。此中不說。然無性等二攝論等、但以阿賴耶爲轉依。對法第十一轉依有三。一心轉卽眞如。二道轉卽前能轉道。三麤重卽阿賴耶。故此轉依。略有二種。體寬攝論。彼無眞如故狹。於對法無彼道故。然道是此能轉道中攝故。亦不狹於彼。餘文可知。持種依中體唯在二乘及大乘有學位。唯有漏。若弁佛說。卽通無漏。此

唯約現行種子識。不能持種故。又是所棄捨中攝故。

三所轉捨。此復有二。一所斷捨。謂二障種。眞無間道現在前時。障治相違。彼便斷滅。永不成就。說之爲捨。彼種斷故。不復現行妄執我法。

謂二障種者。此出體。捨在何時。眞無間道現在前位。言眞者有二義。一簡有漏。不能斷種故。二簡後得。相見道等。障治相違。如明與闇。說之爲捨者。此卽染中名捨。依他起性。由依他種斷故。不復能生現行之心妄執我法現行。由此斷故。說現行及種

依他爲斷。依他既斷已。

所執我法。不對妄情。亦說爲捨。由此名捨偏計所執。

實我實法。自性本無。但對妄情。妄似於有。今妄情斷。無境對心。假說此境亦名爲斷。由此道理。名捨所執。諸有處言斷偏計所執者。義在於此。然三性中。皆有捨義。一偏計所執。如此所言不對情名捨。二有漏依他。此有二種。一障法。如此中言障治相違名捨。二非障法。下所棄捨中攝。三圓成實。此有二種。一劣法。亦所棄捨中攝。二勝法。唯此不捨故。總言三性皆有捨義。

二所棄捨。謂餘有漏劣無漏種。金剛喩定現在前時。引極圓明純淨本識。非彼依故。皆永棄捨。

謂餘有漏者。卽二障餘。謂有漏善。三無記法。全異熟生少分。除法執一分故。劣無漏種。卽十地中所生現行及此種類中下品種。由金剛道轉極圓者。異前菩薩所依未圓滿故。極明者。行相分明。異前菩薩智彼不明故。或極圓簡一切有學。極明簡二乘無學。純淨本識者。淨者無漏。純者無雜。非如因位。七識等善淨而不純。本識純而不淨。今此第八無漏相續故。名純淨。此現行識。非餘有漏劣無漏

種依故。皆永棄捨。

彼種捨已。現有漏法。及劣無漏。畢竟不生。既永不生亦說爲捨。由此名捨生死劣法。

此種捨已。現行彼法。亦永不生。由此道理。名捨生死法及劣法。此乃總言。不簡何念能捨。此同對法十四說。得勝無漏。亦捨劣法。如得果時。卽捨於向。如前已說。既言餘有漏法及劣無漏。金剛心捨。爲此前捨。爲此俱捨。

有義。所餘有漏法種及劣無漏。金剛喩定現在前時皆已棄捨。與二障種俱時捨故。

第一師。前捨與二障種俱時捨故、由有二種。有餘有漏及劣無漏種既亡已。餘有漏法及劣無漏、如何得在。又種生現既俱時生。種隨障亡已。現如何猶有。又三惡趣果與惑業俱亡。何故餘有漏法不隨惑俱捨、有漏既前捨、及劣無漏亦應然。由此理故金剛道生。有漏等滅、如明與闇不俱時生。此師意說金剛心中已得鏡智。仍未名佛。未起解脫道。證於滅故。諸無漏初起。鄰近有漏。未名爲佛、如見道捨惡趣因果同時、此師之意卽說麤重。無間道生捨、解脫道生。但爲證滅、

有義爾時猶未捨彼、與無間道不相違故。菩薩應無生死法故。此位應無所熏識故。住無間道應名佛故、後解脫道應無用故、

第二師說。金剛心生猶未捨彼。猶餘有漏與無間道不相違故。麤重違轉依。豈違無間道。又金剛心卽劣無漏、如何此位劣無漏已無。又若此位彼已捨者。菩薩應無諸生死法。生死法者。謂有漏法。誰言菩薩生死法無。生死法無。何名菩薩。又無有漏應無所熏識。非善無漏可所熏故。若此位菩薩已無所熏識。卽住無間道。應名爲佛。若此位已名佛、解脫道生。應無有用。解脫道生。證極殊勝。轉依圓滿。無所熏識。故無生死法。無劣無漏。能斷麤重。與無間道別、如前已論。故無間道非佛。解脫道名佛。汝今既金剛心已有是事。用解脫道何爲。次解前師之理云。若由二障種有餘有漏等。所以二乘菩薩非無漏圓。以所知障種有故等者、今難云、應由無漏未滿足。有漏猶在。故不名佛。此無間道位已無有漏。無漏圓生。何不名佛。又種生現。必俱時生、如何種亡。其現猶有。誰言此位。餘有漏等。其種亡已。我若種現異時。可如所難。我亦種現同時、但不

違無間道故。所以不與無間俱時捨故。汝所難非預我意、由種現異時。前已破故。此中不說。此師意亦種現同時。若亦說者。應成三說。今此許熏明種生現同時。金剛心中。猶有熏故。又三惡趣果、與業惑俱亡。如何此位斷有前後者。前十一障中已言麤重違解脫道。卽惡趣果與惑滅異時。何得今時率情爲難。

由此應知餘有漏等解脫道起方棄捨之。第八淨識非彼依故、

餘有漏等。解脫道起方棄捨之、以解脫道位。第八

淨識非劣無漏餘有漏依故。前師欲釋後難。思準可知、然此二師俱不違理、所斷捨中煩惱一分所棄捨中劣無漏一分通二乘。有餘唯大乘。又由前能轉道中能斷道證所轉依中迷悟依方有所斷捨所棄捨少分除劣無漏。劣無漏但由得勝捨劣、四所轉得。此復有二。一所顯得謂大涅槃。此雖本來自性清淨而由客障覆令不顯眞聖道生、斷彼障故。令其相顯名得涅槃、此依眞如離障施設。故體卽是清淨法界。

下別解中、二果別故卽分爲二。涅槃中有二、初總出體、次別解釋四種涅槃。初總出體卽此文是。此簡菩提名所顯得、文意可解。言眞聖道者謂聖所起道名聖道。妙觀察智爲能斷道。解脫道位正證涅槃。有加行心爲希求故。若非斷道印證名得通三智品除成所作。若言證眞理之聖道。於中唯正體智非後得。此依大位。若通三乘隨其所應由此涅槃在纏未顯離障方顯。故體一如。約顯成別。

△第二別解四種涅槃。於中有二。初總擧數、次廣解

涅槃義別略有四種、

此擧數也。

一本來自性清淨涅槃。謂一切法相眞如理。雖有客染而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅湛若虛空。一切有情平等共有與一切法不一不異、離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷、唯眞聖者自內所證。其性本寂故名涅槃、

下廣解也。於中有三。初出四體。次三乘辨。後總結簡。此卽出體。初涅槃中。文意可解。謂一切法相眞如理者此出體也。卽七眞如中實相眞如理。彼云二空所顯。約詮所辨。涅槃依得顯故。以相卽如。前第八卷解。此如佛地第三卷清淨法界解。雖有客染等者釋本來自性有十種義。具功德者以能順生諸功德故。功德性故名爲具德。凝寂湛然故無生滅。衆生眞性故平等有。法性與法理非一異。如前第八已解釋訖。離一切相者離所取相。離一切分別者離能取相。尋思路絕顯唯內證非麤心境、名言道斷者顯眞自相非假名言所安足處。非言依故。異有爲法。唯眞聖者自內所證者顯能證者必唯勝人。其性本寂者釋涅槃名。以圓寂義是涅槃故。下三中出體義釋名等準此解。

二有餘依涅槃謂卽眞如出煩惱障。雖有微苦所依

未滅而障永寂、故名涅槃。

　顯其因盡苦依未盡、異熟猶在、名有餘依。依者身也。就實出體、故是眞如出煩惱障。此中有餘、約二乘說、以言唯有微苦依故。依謂依身。以其所離顯此涅槃、以大乘中難見相貌、從易處言。

三無餘依涅槃、謂卽眞如出生死苦。煩惱既盡、餘依亦滅、衆苦永寂、故名涅槃。

　有漏苦果所依永盡。由煩惱盡、果亦不生、名得涅槃。亦就實出體、通三乘釋。

四無住處涅槃、謂卽眞如出所知障、大悲般若常所輔翼、由斯不住生死涅槃、利樂有情、窮未來際、用而常寂、故名涅槃。

　所知障者、顯唯菩薩得、非二乘。二乘不能出所知障故。大悲般若常所輔翼者、顯緣此涅槃生智悲故、或由智悲緣證如故。於生死涅槃二俱不住。緣此雖起悲智二用、體性恆寂、故名涅槃。此卽第一出涅槃體。

△自下第二三乘分別涅槃具不具、於中有二。初三乘具不具、二問答分別。

一切有情皆有初一。二乘無學容有前三。唯我世尊

可言具四。

　一切有情若凡若聖、皆有初一。由此經說、一切有情本來涅槃。凡夫二乘有學未證後三涅槃。二乘無學不定性未入地者、有初二。定性者、有初三。直往入地菩薩、有初及第四。無學迴心入地菩薩、有初二及第四。如來具四種。有此六位差別故。若斷縛得、及得位次、同時異時、各應廣說。餘者、如文可解。卽三乘具不具也。

△自下第二問答分別。於中有三。一問答佛有餘依。二問答二乘有無餘依。三問答斷所知障得涅槃等。

如何善逝有有餘依。

　善逝者、佛。有餘三者、理可知。故爲此問者、若佛有有餘依、應苦依未盡。

雖無實依、而現似有。

　此答、雖無眞實苦依未盡之有餘涅槃、而現爲苦諦等、似有有餘涅槃。此即相同二乘者解。

或苦依盡、說無餘依、非苦依在、說有餘依。是故世尊可言具四。

　又解與二乘別。約苦依盡、故名佛無餘依。有非苦

所依身在故名有餘依。以佛世尊具有無漏所依蘊在。是故世尊可言具四。如來亦有有餘可爾。

若聲聞等有無餘依。如何有處說彼非有。

下第二問答二乘有無餘依。此外人問。若二乘有無餘依涅槃。如何有處說彼非有。即勝鬘經說。無無餘依故。彼言世尊。二乘有餘生法不盡故有生有餘梵行不成故不純。事不究竟故。當有所作等。乃至說言去涅槃界遠。是故彼言無無餘依。

有處。說彼都無涅槃。豈有餘依彼亦非有。

此中論主先御賀也。謂勝鬘經說彼二乘都無涅槃。豈有餘依涅槃。彼二乘亦非有。彼經如何言彼都無涅槃。彼云。唯有如來成就一切功德故得涅槃。阿羅漢等不成就一切功德。故言不得言得涅槃。是佛方便。乃至廣說。彼經說二乘不得涅槃。彼經不簡無何涅槃。既有餘依。二乘亦得。明知彼言有別意趣。

然聲聞等身智在時。有所知障。苦依未盡。圓寂義隱。說無涅槃。非彼實無煩惱障盡所顯眞理有餘涅槃。爾時未證無餘圓寂。故亦說彼無無餘依。非彼後時滅身智已。無苦依盡無餘涅槃。或說二乘無涅槃者。

依無住處。不依前三。

依無性者。二解經文。此中論文義意可解。

又說彼無無餘依者。依不定性二乘而說。彼纔證得有餘涅槃。決定迴心求無上覺。由定願力畱身久住。非如一類入無餘依。謂有二乘深樂圓寂。得生空觀親證眞如。永滅感生煩惱障盡。顯依眞理有餘涅槃。彼能感生煩惱盡故。後有異熟無由更生。現苦所依任運滅位。餘有爲法既無所依。與彼苦依同時頓捨。顯依眞理無餘涅槃。爾時雖無二乘身智。而由彼證可說彼有。此位唯有清淨眞如。離相湛然寂滅安樂。依斯說彼與佛無差。但無菩提利樂他業。故復說彼與佛有異。

下依不定性第二解申正義。餘文易了。謂有二乘者。簡不定姓。身智滅位。爾時雖無二乘身智。而由二乘能證此滅。可說二乘有無餘依。非有身智在時可說二乘名有無餘依。依實眞如說。三乘無別。依菩提說。三乘差別。亦可依無住處說。三乘有異。然今且說菩提差別。

諸所知障既不感生。如何斷彼得無住處。

下第三問答所知障得涅槃等。此中有三。一問應

不得涅槃、二問應得擇滅、三問菩提障。此外人問諸所知障既不感生。如何斷彼。得無住處。無住處者是涅槃。涅槃者。體解脫縛。其所知障既不能發業潤生。如何斷彼得無住處。前言斷所知障得涅槃、故第二地犯戒愚是所知障。雖亦發業但障所知。不招生故、今為此難、若全不發業。即無犯毀三業、非於爾時斷煩惱障故、勿以佛地論第七說。及所發業果是所知障。便謂發業能感於生。

彼能隱覆法空真如令不發生大悲般若窮未來際利樂有情故斷彼時顯法空理此理即是無住涅槃、令於二邊俱不住故、

此是正答其文可解、令不發生大悲般若者。真如為所證緣起後得智。後得智即般若。般若能起大悲故於生死涅槃。二俱不住。如既不證悲智不生。

若所知障亦障涅槃如何斷彼不得擇滅

下第二問應得擇滅、於中初問。後答。答中有二。初答非。後答是。初中有五。一答。二徵。三釋。四難。五通。

此又外問。涅槃即以擇滅為性故、

擇滅離縛。彼非縛故、

此答由慧簡擇縛斷得滅名擇滅故。由所知障不

縛有情招生死苦。故斷彼已不得擇滅

既爾。斷彼寧得涅槃、

外人又問涅槃亦是解脫縛故。

非諸涅槃皆擇滅攝。不爾。性淨應非涅槃。能縛有情住生死者。斷此說得擇滅無為。諸所知障不感生死非如煩惱能縛有情。故斷彼時。不得擇滅。然斷彼故法空理顯此理相寂說為涅槃。非此涅槃擇滅為性。故四圓寂諸無為中。初後即真如。中二擇滅攝。

此論主答。非一切涅槃體皆擇滅。此若不爾。一切涅槃皆擇滅者。即性淨涅槃。應非涅槃。體性非是擇滅攝故。能縛有情住生死者。斷得擇滅。此既不爾故不得擇滅等。餘文易解。不勞煩釋。此中意說。涅槃性寬擇滅體狹。非諸涅槃皆擇滅故。由此涅槃與彼擇滅應作四句。有是擇滅非是涅槃。謂斷煩惱障因中所得滅。有是涅槃非是擇滅。謂本來性淨及無住處。或六行得滅是彼分涅槃。非擇滅故。有俱者。謂有無餘依涅槃。俱非可解。故四涅槃。初後二種謂性淨無住處。即體於真如上。立中間有餘無餘依二擇滅攝。斷縛得故。所依縛盡。初得果時名為擇滅所依。後無方顯涅槃。後依無時。由

前擇力故、對法等說、惡趣果名見道斷、瑜伽說是非擇滅攝。

若唯斷縛得擇滅者、不動等二。四中誰攝。

第四外人復問。謂前說言所知障非縛。斷不得擇滅、不動無爲。想受滅無爲、亦非斷縛行。於四無爲中是誰攝耶。四無爲者。五蘊論說。一虛空。二擇滅、三非擇滅。四眞如。百法論瑜伽等說六。加不動想受滅、對法顯揚論說八。加三性眞如。因此則廣明無爲義者。如前第二卷。別抄等解。

非擇滅攝、說暫離故、擇滅無爲。唯究竟滅。有非擇滅非永滅故。

下論主答。此二於四中非擇滅攝。顯揚論第十八、說此二無爲。暫時離繫。非究竟離繫故。問。諸非擇滅、云何繫離不復生故。答。擇滅無爲。唯究竟滅。永害隨眠。故非擇滅中。瑜伽第五十三。說非擇滅法。非一向決定。一向決定有學見聖跡。於卵濕二生北拘盧洲。無想天女身扇搋半擇無形二形等生及於後有。若愛若願所得非擇滅。一向決定。餘則不定。以伏種子。令不生現。名非擇滅。種若過緣使能生現。故更生也。由此非擇。有定不定。故此中言有永滅者。有永不滅者。故此二既非是永滅攝。說暫離言。明非擇滅擇滅之中有唯言者。顯不逈暫離義。非擇滅中有非永言。顯不定義。對法第二說有二應斷法。謂諸煩惱及所依受變易不變易。如其次第。當知煩惱斷建立擇滅。二受滅建立不動及想受滅。此二受不生亦名斷。不言二無爲。擇滅中分出。不可爲難。問。既言無間道等。如何是非擇。擇者慧也。無間生等豈非慧也。答。起無間道。若有漏亦非擇。若無漏不斷漏種子者。定非擇滅。有何妨也。又此應徵薩婆多師。不染無知。起無間道斷。而非是擇滅者。有何意不同有漏道。有漏道。彼宗亦得擇滅故。或復今大乘起無間道別斷惑種。餘縛因此方永不生故。是非擇滅攝。亦有何爽。既爾定知無餘先得。所依永無。方顯先滅名得涅槃。故擇滅攝。如想受滅無爲。後時顯故。實得在前。無餘亦爾。或由先擇斷惑。復永不生故。此義應思。下第二解

或無住處亦擇滅攝。由眞擇力。滅障得故。擇滅有二。

一滅縛得。謂斷惑生煩惱得者。二滅障得。謂斷餘障而證得者。故四圓寂諸無爲中。初一即眞如。後三皆

擇滅、不動等二。暫伏滅者非擇滅攝。究竟滅者擇滅所攝。

此體雖非縛由眞擇力滅障得故。寧非擇滅。滅障得故。如煩惱滅。即二無爲是擇滅攝。次會顯揚十八文。彼說暫伏滅者。謂說伏惑得。及無漏心滅位時說。故此若約無間道斷解脫道得。即對法第二等文爲正。是擇滅攝。若約伏滅得。滅定等上建立。即非擇滅。如顯揚等。如前第二卷抄。及對法第二卷抄解。不動義如前說。

既所知障亦障涅槃。如何但說是菩提障。

下第三問菩提障。外人問。此師說所知障亦障涅槃等可解。

說煩惱障但障涅槃。豈彼不能爲菩提障。

下此師答。初卻質以煩惱障亦障菩提少分智故。名障菩提。又爲有此菩提不起故亦爲障。何得以所知爲難。文意可解。若爾。如何諸聖教說二障障別。

應知聖教依勝用說。理實俱能通障二果。

諸聖教中依勝用說。此義不違。實各雙障。如第一卷初抄解。此解涅槃中第二段文。別解涅槃訖。

如是所說四涅槃中。唯後三種名所顯得。

第三總結。以三涅槃名所顯得。以自性涅槃不由顯故。方得本來寂故。唯有後三。名所顯得障滅顯故。

二所生得。謂大菩提。此雖本來有能生種。而所知障礙故不生。由聖道力斷彼障故。令從種起。名得菩提。起已相續窮未來際。此即四智相應心品。

下第二明所生得。於中有三。初出體。次別釋。後總結。初出體文可知。

云何四智相應心品。

此問起也。第二別解菩提。菩提既四。智四智者何。

一大圓鏡智相應心品。謂此心品離諸分別。所緣行相微細難知。不妄不愚。一切境相性相清淨。離諸雜染。純淨圓德現種依持。能現能生身土智影。無間無斷。窮未來際。如大圓鏡現衆色像。

於中有九。第一出體。辨四智差別。佛地論第三。解此諸名有少差別。對法復解。餘可知也。圓鏡即智持業釋。相應心品言通相應法。離諸分別者。佛地云離我我所執。一切所取能取分別。境及行相二俱叵測。名爲微細。諸不愚者不迷闇義。由此如來

名一切種智及一切智。若不忘者。恆現前義。由此如來成不忘失法者。自性明普名爲淸淨。有漏永亡。離諸雜染。純淨圓德者。純者無雜。淨者離染。圓者滿義。純簡因無漏。淨簡一切有漏。圓簡二乘無學。功德現種依持者。現行功德之依種子。功德之持持功德種故。能現能生身土智影者。自心心所不緣著本質。如現餘三智影等。名爲能現。餘色根等身土等德名能生。親照本質故。又身土等法親緣之境。於識上現名爲能現。三智等法親緣不著但從此生名爲能生。又自第八識上。別種所生諸法。如自色心等名能生。依第八別有種故。若現他身諸趣等影名能現。無別種生。但有識種唯於識上現名能現。智爲性故。無間就時無斷就方。一切時能現一切處影故。如大圓鏡現衆色像。佛地經云。如依圓鏡衆像影現。依佛智鏡諸處境識衆像影現。平等平等。故以爲喩。

二平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等。大慈悲等恆共相應。隨諸有情所樂示現受用身土影像差別。妙觀察智不共所依。無住涅槃之所建立。一味相續窮未來際。

此據正義。七通無漏平等性眞如理智緣於此故言平等。此在因中有我執。故自他差別。今我無故自他平等。大慈悲等恆共相應。此攝十平等中幾性者。慈悲等攝入德。隨諸有情所樂示現者。隨十地菩薩所宜現也。無住涅槃之所建立者。由緣無住涅槃故。此識恆共悲智相應。涅槃名能立。悲智是所立。名爲建立。或由此悲智所顯眞如名無住處。卽是建立無住涅槃。佛地論云。建立佛地無住涅槃。更無轉易名爲一味。無間斷故名爲相續。餘文易了。

三妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相。無礙而轉。攝觀無量總持之門。及所發生功德珍寶。於大衆會能現無邊作用差別。皆得自在。雨大法雨。斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。

神用莫方稱之爲妙。具緣諸法自共相等名爲觀察。籌量境相妙用勝故。攝觀無量總持定門者。總持門者陀羅尼門。定門者三摩地門。雖餘三智非無此德。入出諸禪。總持差別。勝餘三智。此智能攝藏。故名爲攝。示常觀察此總持定門。故名爲觀。功德珍寶者。謂六度道品十力等法。作用差別者。謂

現通等、

四成所作智相應心品、謂此心品爲欲利樂諸有情故普於十方示現種種變化三業。成本願力所應作事。

所作之成成所作卽智故、佛地論第七說變化三業者、瑜伽第九十八說。不能化根心言三業者。似意業轉如後當知。名似心故、以上並是第一出智體。以作用顯體故辨差別門。

如是四智相應心品。雖各定有二十二法能變所變種現俱生而智用增。以智名顯、

第二釋相應多少門。得智名非識所以、二十二法者徧行別境善法幷取心故。準前尋伺因通無漏卽妙觀察二十四法、今從因果二位通論故二十二。此二十二者體能變者是見分。所變者是相分。或識自體名能變相見二分名所變、或能變是種因能變故、所變謂現果能變故、智者決斷了達之義、彼位決斷了達相顯故智用增。

故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡。

第三以體攝用故、佛地論第三卷初具明功德相攝故此四智總攝佛地一切有爲功德皆盡。智爲主故說智用增。諸餘功德智差別故。

此轉有漏八七六五識相應品如次而得。智雖非識。而依識轉、識爲主故、說轉識得、又有漏位。智劣識强無漏位中智强識劣。爲勸有情依智捨識、故說轉八識而得此四智。

第四轉何識得何智門。八七六五等如次而得、無性菩薩及莊嚴論說。且觀智轉五識等此中唯轉第六識得。佛地論中、有二師說。彼非次故、說法斷疑非五用故。廣如佛地。不能繁引。與此無違、轉識得智所以此中有二復次初釋可解。第二釋中識是分別有漏位强、智爲決斷。無漏位勝、轉强得强。故言得智。此中因解捨識得智。因更成名智所由、

大圓鏡智相應心品有義菩薩金剛喩定現在前時卽初現起、異熟識種與極微細所知障種俱時捨故、若圓鏡智爾時未起便無能持淨種識故、

第五轉識得智位次。此第八識。初說可解。若金剛心無無漏識有漏已捨。無漏未生應無能持淨種之識、如前所轉捨中諍。

有義此品解脫道時。初成佛故乃得初起。異熟識種。金剛喩定現在前時猶未頓捨、與無間道不相違故、

無間道與異熟識等俱滅故。既非障法。故不相違。又對法第十解金剛喻定無間盡智等生。不言金剛心時盡智等起。如何說無間道位。圓鏡智生。此唯正義。種現同時。種現異時。復有別釋。

非障有漏劣無漏法。但與佛果定相違故。金剛喻定無所熏識無漏不增應成佛故。由斯此品從初成佛盡未來際相續不斷。持無漏種令不失故。

即前所言餘有漏是。謂善無記。體非障有漏之法。無間生已四智圓明。無所熏識。諸無漏法。更不增長應成佛故。悲智無窮。故盡未來際。前師解對法

盡智生時文云。彼言無間位後盡智等圓滿而生。不言此時。此盡智等未起。又無間者是俱無間義。障越向稱無間。俱時寧非無間。如異念言俱有等。佛地論中無此二說。彼不分辨何位心生故。

平等性智相應心品菩薩見道初現前位違二執故。方得初起。後十地中執未斷故。有漏等位或有間斷。法雲地後與淨第八相依相續盡未來際。

見道初位現在前者。眞見道中此智即起。第六引生非自力起。二障頓斷。妙觀察智平等性智起必同時。若漸次斷平等後起。然諸見道十地間起。如上數明。法雲地後盡未來故。第八決定與一俱故。自力既勝不由六引。六入生空七恆法空平等轉故。亦不同地不同因位。一切皆同。

妙觀察智相應心品生空觀品。二乘見位。亦得初起。此後展轉至無學位。或至菩薩解行地終。或至上位。若非有漏。或無心時皆容現起。

此即初解生空觀品漸悟入者。至解行地終頓悟者。至無學位。或至上位者。謂至菩薩十地位中。頓漸皆爾。既不障法空時明法空觀。必帶生觀。加行入心雖獨法空。入必細故。帶其麤意。此非有漏及

無心通上諸位。

法空觀品菩薩見位方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果。或無心時皆容現起。

法空觀品要菩薩見道位方初起。法空觀品準前應釋。若至佛位唯生空觀。或唯理非事。有唯事非理。或二俱觀。皆自在故。餘文可解。

成所作智相應心品有義菩薩修道位中。後得引故亦得初起。

如前四緣中已解第一師云菩薩修道位中。第六意識後得引故。亦得初起。於淨土中起五識故。佛

地論等亦有此義。雖言初地卽亦得起。然非見道、見道已後修道得智方起。眞相見道中不緣外事起麤識故、

有義成佛方得初起。以十地中依異熟識所變眼等非無漏故。有漏不共。必俱同境根發無漏識理不相應故。此二於境明昧異故。由斯此品要得成佛。依無漏根方容現起。而數間斷作意起故。

第二師說如前四緣中已解。無別文義故不敍之。此中比量簡過及釋妨難具如前解。佛地論有評義取後解。

此四種性雖皆本有而要熏發方得現行。因位漸增。佛果圓滿。不增不減盡未來際。但從種生不熏成種。勿前佛德勝後佛故、

第六種性本有始起門。地前種增入地二增。地前用增入地體增現起別故。餘文可解。唯護法義、

大圓鏡智相應心品有義但緣眞如爲境。是無分別非後得智。行相所緣不可知故。

第七所緣何境界門。初師可解。所以如文。

有義此品緣一切法。莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故。佛地經說。如來智鏡諸處境識衆像現故、又此決定緣無漏種及身土等諸影像故。行緣微細說不可知。如何賴耶亦緣俗故、

莊嚴論說於一切境皆不愚迷故。有俗不知非不愚故。餘文可知。言諸處者謂內六處。境者六境。識者六識。此十八界或十二處。六根六識並名識故、身及土定須緣故。會不可知言行緣微細者行相所緣也。因既微細果亦難知。非不緣俗。緣眞如故是無分別。緣餘境故後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證眞故說爲後得。餘一分二準此應知。

言二智者體是一。用爲二。何故俱生。緣俗名後得者了俗由證眞。證眞爲先。緣俗智生故名後得。佛地論又說或似後得名後得。後得不證眞故、或如後得因中緣俗。眞觀後生故。下準此解。餘所引文勘佛地論。因有二類種。果恆唯一種生二用現行。

平等性智相應心品有義但緣第八淨識。如染第七緣藏識故、有義偏緣眞俗爲境。佛地經說平等性智證得十種平等性故、莊嚴論說緣諸有情自他平等。隨他勝解示現無邊佛影像故、由斯此品通緣眞俗二智所攝

於理無違。

此中三說所以。如文緣十平等故。通緣眞俗第三說也。

妙觀察智相應心品緣一切法自相共相皆無障礙二智所攝。

文義易了。

成所作智相應心品有義但緣五種現境。莊嚴論說如來五根。一一皆於五境轉故。有義此品亦能徧緣三世諸法。不違正理。佛地經說成所作智起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去來現在等義

若不徧緣無此能故。然此心品隨意樂力或緣一法或二或多。且說五根於五境轉。不言唯爾。故不相違。隨作意生緣事相境。起化業故。後得智攝。

引論文等皆勘卷數。如前已顯。同類境故。說緣五境。不定唯爾。故不違也。五識皆能緣六境。不違理故。行相淺近緣事智故。但遮無爲。如文證成。

此四心品雖皆徧能緣一切法而用有異。謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種。平等智品現他受用身淨土相。成事智品能現變化身及土相。觀察智品觀察自他功能過失。雨大法雨破諸疑網。利樂有情

第八緣境作用門。成事智通現淨穢土。妙觀察智通二土說法。

如是等門差別多種。

第九指例門有多。如是等門差別多種。佛地有四分心緣境如前第二解。諸智相見分別門。即前第九卷解說。相應心所多少門。如前第三卷解第八識第四卷第七識第七卷解六識中及次前二十二法中解善無漏門。如隨識中辨假實分別門。及攝諸功德門。此論雖無總明處。然隨諸識已明訖。故不繁敘。其間智依何定起何受相應轉何界後

識後智生等。佛地雖無如前已解上來總是第二別解所生菩提訖。

△自下第三即結是所生得。

此四心品名所生得。

此爲結也。就解所轉得有三。初總舉所轉得出數二別解所顯所生訖。三總結故。

此所生得總名菩提。及前涅槃名所轉得。

總結前也。就解轉依中有三。上來第一解轉依訖

△自下第二明本頌所說轉依之言。

雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得。頌說證得

轉依言故、

總有四種。而今但取二所轉得。餘三轉依不可證故。設有眞如及無漏道。不是證義。故不說之。

此修習位說能證得。非已證得。因位攝故。

自下第三明此十地能證二轉依。非已證得。要成佛方證故。此十地無間道斷障爲因。解脫道方證於彼故。上來解五位中第四頌。雖有廣略不同。總是解十地修習位訖。

成唯識論述記卷第五十九

成唯識論述記卷第六十（論文卷十之三）

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

後究竟位其相云何。

自下解第五位謂究竟道。於中初問。次答。此卽問也、

頌曰。此卽無漏界。不思議善常。安樂解脫身。大牟尼名法、

頌中有三。初一句出位體。次七字顯勝德。餘八字簡二乘顯三乘別、

論曰。前修習位所得轉依。應知卽是究竟位相。

初解頌文。後諸門分別。初釋四句文卽爲四段。義乃爲三。如判頌意。初中有二。初正解頌。初句出體。後問答分別。解本頌中。初總判。次出體。後別釋。此顯位相也、

此謂此前二轉依果卽是究竟無漏界攝。

此下出體。無漏界攝。卽菩提涅槃二轉依果。是究竟位。言究竟者。略有二義。一簡前四位名究竟。二簡二乘名究竟。二乘雖得菩提涅槃。非究竟義。非高勝故。此略釋第一句頌中上此卽字。兼解無漏界訖。

諸漏永盡。非漏隨增、性淨圓明。故名無漏。

下釋無漏義。諸漏永盡者。能除漏義。能證所證皆能除漏。此卽離彼相應縛義。非漏隨增者。卽是顯非所緣縛義。又諸漏永盡者。顯離雜彼煩惱。非漏隨增。離二縛義。又初是染法自性斷。後是離縛斷。初性唯染。後通一切有漏。言性淨者。簡二乘無學善有漏等蘊。雖亦離二縛。而性非淨。前有漏類故。有第七所知障漏。俱非性淨故。言圓者。簡一切有學。無漏因未圓故。明者。簡二乘無學無漏。顯彼雖圓果之極故。而非是明。非勝妙故。又淨簡有漏。圓簡二乘。明簡菩薩。無漏具五義性。名無漏界。餘無漏等雖亦名無漏。非究竟無漏。此中雖解無漏之言。長讀倚字。意乃爲遠也。

界是藏義。此中含容無邊希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。

界是藏義。無爲功德涅槃所藏。有爲功德菩提所含。或是因義。或爲所緣。或爲增上。展轉傳說爲利益等。謂體能生五乘世出世間利樂事業。或爲緣生他利樂事。何故經云。在纒名如來藏。出纒名法身。此中出纒方名爲藏。彼約位。此約體。或彼依有

障無障。以辨法門。此明本末。故不相違。卽是總解第一句訖。

清淨法界可唯無漏攝。四智心品如何唯無漏。

下明問答中有二問答。此爲初問。外人問云。清淨法界可唯無漏。是理法故。四智心品如何唯無漏。豈如來身皆唯無漏。此除大衆部等。餘小乘難。法界理法。旣同擇滅。可許無漏。非佛身中有爲功德皆無漏攝。如何唯言是無漏也。

道諦攝故。唯無漏攝。謂佛功德及身土等。皆是無漏種性所生。有漏法種已永捨故。

此論主答。六十六說佛智通等一切功德道諦所攝。前已成立。大乘聖教所以爲量。

雖有示現作生死身業煩惱等似苦集諦。而實無漏道諦所攝。

如來示現叱呵身語。現起入滅。現有背痛。似苦集諦。而實無漏。

集論等說十五界等唯是有漏。如來豈無五根五識五外界等。

外人問云。集論第三等說十五界十色處等唯是有漏。今言佛身唯並無漏。旣爾。如來豈無五根五

識五外界等。等者等取十有色處法處少分等。今論主言。如來一切皆是無漏。論說十五界有漏攝。相違故難。

有義如來功德身土甚深微妙非有非無。離諸分別。絶諸戲論。非界處等法門所攝。故與彼說理不相違。

答有三義。此第一說如來身土。離能所分別三七分別。絶名言戲論。非蘊處界有情等所攝。不可言此五根此五境等。今大般若。大有此文。今三論諸師多爲此解。故不可以十五界等有漏爲問。彼言有漏明非佛身。佛地第一卷說。此師當第三義彼亦無評。

有義如來五根五境妙定生故法界色攝。非佛五識雖依此變。然麤細異非五境攝。如來五識非五識界。經說佛心恆在定故。論說五識性散亂故。

此第二說。文中有五。一申宗。二外詰。三釋難。四重問。五解徵。第三段中有二解。初解中有五。一外問。二復徵。三叉解。四復問。五復釋。如來根境皆以意識。妙定爲先方變本識隨變。設第八變。妙定生故。法界所攝。非佛以外所餘菩薩及異生等。雖依此佛所變上。變爲佛身土。然佛變細。餘變者麤。佛變細者非五境攝。他之所變義有二途。一色或定收。如來第八勝定所引故。何故第八定所引。卽彼五境。不爾。五稱散。五常緣故。理亦少難。熟思之也。根境既無。如來五識。亦非五識界。根雖非實。似其根相故。佛現有。他不變根。但變似境。以相麤故。可受用故。無垢稱經及十八不共法中。如來之心恆在定故。大衆部計亦恆在定。對法第一說五識身性散亂故。

成所作智何識相應。

此外人問、既無五識成所作智何識相應、

第六相應起化用故、

論主答。第六識相應能起化用故。非餘識俱、

與觀察智性有何別。

此外人問、既與六識相應與觀察智體性有何別。不可一識二智生故、

彼觀諸法自共相等。此唯起化。故有差別。

此論主答。彼觀察智能觀諸法自相共相。此成事智唯起化用。故二智別。

此二智品應不並生。一類二識不俱起故。

外人復問。此二智品應不並起。餘論等說無處無

容同身同類。一身二識許俱時生。今既一類第六識者應不俱起。

許不並起於理無違。同體用分俱亦非失。

此論主答。許不並起於理無違。前後刹那別異起故。然行迅速似二用俱。第二解同一識體義用分二。說二智俱亦無有失。如一意識見色聞聲。一體義分。此亦應爾。此第一解成事智品與第六俱。

或與第七淨識相應。依眼等根緣色等境是平等智作用差別。謂淨第七起他受用身土相者平等品攝。起變化者成事品攝。

此第二解。或成事智與第七俱。依根緣境是平等智差別用故。此平等智既能變起受用變化二身能爲根境而依之故。依此化他根境之識。唯平等用起化用。麤化異生類名成事智。起化用細化地上類名平等智。

豈不此品攝五識得。

此外人難。豈不今此成事智品轉五識得。何言七俱。

非轉彼得。體即是彼。如轉生死言得涅槃。不可涅槃同生死攝。是故於此不應爲難。

今者但以彼生死滅涅槃得顯。名轉生死而得涅槃。非涅槃性即是生死。今此亦爾。由轉去因五識滅已。此緣麤事境識品生。說成事智轉五識得。不以因中五識轉作果中成事智品。成事智品即是五識。此師若謂轉五識得成事智品。便違莊嚴攝論等說。即是第二師解佛唯三界是實。餘處十五界等文爲正也。

有義如來功德身土如應攝在蘊處界中。彼三皆通有漏無漏。

有三。一標宗。二會違。三結正。此初也。第三師說彼

蘊處界等皆通有漏無漏。故佛蘊處界等三法皆唯無漏。

集論等說十五界等唯有漏者。彼依二乘麤淺境說。非說一切。謂餘成就十八界中唯有後三通無漏攝。佛成就者雖皆無漏而非二乘所知境攝。

以下會違有二。初會第一師。二會第二師。會初師文集論第三等說十五界唯有漏者。且依麤惡之境體淺識智之境體說。或麤境體淺是識用。即二乘等及十地菩薩之身十五界唯有漏。非說一切凡聖有情十五界等皆唯有漏。

然餘處說佛功德等非界等者。不同二乘劣智所知界等相故。理必應爾。

大般若經及處處經說。顯非如彼界等相故。表非下智所知境故、

所以者何。說有爲法皆蘊攝故。說一切法。界處攝故、十九界等。聖所遮故。若絶戲論。便非界等。亦不應說卽無漏界善常安樂解脫身等。

有爲皆蘊。說一切法皆處界攝。諸論通文。說十九界等無垢稱經之所遮故。非如來根境。非十八界等攝。此遮第一師計如來根境非界處攝。若絶戲論故非界等者。亦不應此頌說如來功德。卽無漏界是善是常。亦是安樂。亦不應名解脫身等。解脫身等旣可名者。故蘊處界。理應可名。

又處處說轉無常蘊獲得常蘊。界處亦然。寧說如來非蘊處界。故言非者是密意說。

又涅槃經莊嚴論等說轉無常蘊獲得常蘊。勝鬘等說如來妙色身等。故諸經中說爲非色等。是密意說。密意說者。顯非麤淺智境界故。以上皆是破前第一師計。

又說五識性散亂者。說餘成者非佛所成。

文意可解。破前第二師。

故佛身中十八界等皆悉具足。而純無漏、

三結宗義。三師說中。此義爲正、

△次解衆德有四。一不思議、二善。三常。四安樂。先解

第二句解不思議有三釋。攝論第九世親等解同無異見。

此轉依果又不思議。超過尋思言議道故、

此第一解。智之與境皆具此義、

微妙甚深自內證故、

別解不思。又智微妙性相甚深所緣境自內證故、又境微妙唯甚深智能內證故。又二皆通。攝論唯有內證之言。唯解緣眞如故。

非諸世間喩所喩故、

別解不議。絶比無方故不思議。如攝論中。以三義解不思議。顯揚十七。有不思議品。亦不出此三。瑜伽等亦然。所以不述。

此又是善白法性故。淸淨法界遠離生滅極安隱故。四智心品妙用無方極巧便故。二種皆有順益相故。違不善故。俱說爲善。

次二明善。頌言善者白法性故。體白。故異。不善及

無記。能斷黑名白。若爾此與有漏善何別。以法界遠離生滅極安隱故。四智品妙用無方比及極巧便故。無爲有爲。二皆順益。與有漏善差別。幷違不善以下合其四義故名善。前第六卷已解善訖。

論說處等八唯無記。如來豈無五根三境。

此爲外難。四智心品既唯是善。對法論第四說。八唯無記。謂五根三境。如來豈無五根等也。

此中三釋廣說如前。

今論主答。此中三釋廣說如前。如前有漏等三解

一切如來身土等法皆滅道攝故唯是善。聖說滅道唯善性故說佛土等非苦集故。佛識所變有漏不善無記相等皆從無漏善種所生無漏善攝。

眞如等五法皆滅道攝。滅道攝者諸經論中說既唯無漏故此唯善。又對法第六瑜伽等說有清淨法界非苦集故。攝論亦然。此二解幷前四則六解。既爾卽佛所有眼等皆是無漏善。似有漏善及無記等。及似有漏善故名之爲善等。非實然也。

此又是常無盡期故。清淨法界無生無滅性無變易故說爲常。四智心品所依常故。無斷盡故。亦說爲常。非自性常。從因生故。生者歸滅一向記故。不見色心

非無常故然四智品由本願力所化有情無盡期故。窮未來際無斷無盡。

次三解常。此又是常五法俱無盡期故。又眞如無生滅故。常無變易故。常皆自性常故。四智心品所依眞如常故。常其四智品體無斷及無盡故說常無斷。常者是不斷常義報身也。無盡常者是化身相續常義。莊嚴論說。三種常故。如常施食受樂等事。四智非自性常義。從因所生者謂明從種生故。若初唯生後不滅者便違佛說。一向記言生者皆滅故。又若色心是自性常者不見說故。違比量故

獲得常色等者由願力化有情是不斷相續常義。七十八解深密說化身有生起相故。窮未來際亦釋不斷無盡常義願力常故。餘文可解。

此又安樂無逼惱故清淨法界衆相寂靜故名安樂。四智心品永離惱害故名安樂。此二自性皆無逼惱及能安樂一切有情故二轉依俱名安樂。

次四解安樂。無逼無惱諸有情故。非如有漏善逼逐處生死惱亂有情類。不令趣涅槃。又有漏法皆是行苦逼迫性故。增煩惱故。故非安樂。二轉依果俱名安樂。樂謂五樂。安謂五安。各有多種。安之與

樂差別云何、謂諸有漏樂受者、樂而不安、麤動轉故、有漏輕安、安而不樂、不能順益得涅槃故、此安樂者、如第一卷疏解差別。

二乘所得二轉依果、唯永遠離煩惱障縛、無殊勝法。故但名解脫身。

次解解脫身、於中有二、初略、後廣、二乘所得此二轉依果但名解脫身、解脫生死及縛法故、以彼轉依無十力等殊勝法所莊嚴故、不名法身、殊勝法者斷所知障得無量功德依故、解深密經七十八等說眞如爲解脫身、言世尊二乘所得轉依名法身不、善男子不名法身當名何身、名解脫身、由解脫身故說二乘與佛平等平等、由法身故說有差別、無量最勝功德算數譬喻所不能及故、彼名眞如是二乘解脫身非五分法身中解脫身、五分法身中解脫身體唯勝解數故、此無爲解脫故、彼菩提果是五分法身中解脫知見身不名法身、菩提及涅槃俱離縛故、但名解脫身。

大覺世尊成就無上寂默法故名大牟尼、此牟尼尊所得二果永離二障亦名法身、無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故。

次解在牟尼名法身、成就無上寂默法者、梵言牟尼、此言寂默、寂默法者、離言法也、或離過故、故名爲寂默、通三乘解、成一切法性相離言不二法門、名爲寂默、唯我世尊大牟尼尊二轉依果亦名法身、亦解脫也、言法身者非三身中之法身也、佛得二名、離煩惱故、名解脫身、離所知障具無邊德名爲法身、此中意說有爲無爲、各於自身功德法依、名法身故。

體依聚義總說名身、故此法身五法爲性、非淨法界獨名法身、二轉依果皆此攝故。

何故名身、體性義依止義衆德聚義、具三義故、名爲身、故故通三身、若別若總、離名相義、此亦佛地論有餘文可解。

如是法身有三相別、一自性身、謂諸如來眞淨法界、受用變化平等所依、離相寂然、絕諸戲論、具無邊際眞常功德、是一切法平等實性、卽此自性亦名法身、大功德法所依止故。

自下諸門有七、初三身別相門、初總出法身中復有勝義、別立身名、自性離相者、無十相也、寂然者、尋思路絕也、絕諸戲論者、離語言也、諸佛自性名

自性身有爲無爲功德法依、名曰法身。

二受用身、此有二種。一自受用、謂諸如來三無數劫、修集無量福慧資糧、所起無邊眞實功德、及極圓淨常偏色身、相續湛然、盡未來際、恆自受用廣大法樂。

及極圓淨常偏色身者、衆相咸備名極圓、體離衆患名極淨、無間無斷名極常、無所不在名極偏、積集有礙之體名色身、此卽功德之所依身、一是常不斷常故、二是偏量同空故、相續湛然者、言相續者簡自性身有生滅故、言湛然者簡他受用及簡化身彼時斷故。

二他受用、謂諸如來由平等智、示現微妙淨功德身、居純淨土、爲住十地諸菩薩衆、現大神通、轉正法輪、決衆疑網、令彼受用大乘法樂。合此二種、名受用身。

三變化身、謂諸如來由成事智、變現無量隨類化身、居淨穢土、爲未登地諸菩薩衆、二乘異生、稱彼機宜、現通說法、令各獲得諸利樂事。

他身用中現身土由平等智、現通說法等由觀察智、自他受用法樂等者名受用身、變化不爾。

以五法性攝三身者、有義初二攝自性身、經說眞如是法身故、論說轉去阿賴耶識得自性身、圓鏡智品轉去藏識而證得故。中二智品攝受用身、說平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身故、說觀察智大集會中說法斷疑現自在故、說轉諸轉識得受用身故。後一智品攝變化身、說成事智於十方土現無量種難思化故。又智殊勝具攝三身、故知三身皆有實智。

第二五法攝三身門。第一師經說眞如是法身者、佛地經說。論說轉第八得自性者、攝論第九說轉去藏識得圓鏡智、亦智殊勝。說平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身者、佛地論云如餘論說、竟不出何論、莊嚴論說、然須勘抄。說觀察智大集會中等 者、佛地亦言如餘論說、亦在莊嚴論、須勘抄諸文。亦有轉諸轉識得受用身者、是攝論智品說。說成事智於十方土現難思化故者、佛地論說、莊嚴論說。又攝論智殊勝具攝三身。

有義初一攝自性身、說自性身本性常故、說佛法身無生滅故、說證因得非生因故、又說法身諸佛共有、偏一切法猶若虛空、無相無爲、非色心故。

第二師說有二。初自性、後餘身。自性文有四。一標、二引證、三解違、四擇。自性身本常者、莊嚴論說三種常、如佛地論第七等引。說佛法身無生滅者、佛

地云讚佛論說、然七十八解深密、亦有此言法身無生滅化身有起盡故、說證因得非生因者、世親菩薩金剛般若論說、又說法身諸佛共有等者、佛地論云、諸經論說、卽對法第一、攝大乘智品等中、亦有此說、

然說轉去藏識得者、謂由轉滅第八識中二障麤重顯法身故。智殊勝中說法身者、是彼依止彼實性故。

然說轉去藏識得者、會第一師引攝論文、今以斷麤重顯眞如故、智殊勝文者、亦可解以法身是智依止彼智之實性故、

自性法身雖有眞實無邊功德。而無爲故、不可說爲色心等物、四智品中眞實功德、鏡智所起常徧色身、攝自受用、平等智品所現佛身、攝他受用、成事智品所現隨類種種身相、攝變化身、說圓鏡智是受用佛、轉諸轉識得受用故。

四智品中下解餘身中有二、初標智攝、後解釋相、相中有二、初自受用、後他受用、自受用中有三、一引證、二解違、三說相、平等智品。現他受用、以得妙理自他平等、别爲化上機現身土等、成事智品隨類化身土。妙觀察智、於中說法、據實二身四智俱現。豈圓鏡智、緣於二身不能親益、今但相似後智用。說圓鏡智是受用佛、此莊嚴論文。然前師如何解此文意、轉諸轉識得受用者、攝論文、此文卽證四智皆受用身。

雖轉藏識亦得受用。然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之、又說法身無生無滅、唯證因得、非色心等。圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。

亦得受用等者。解攝大乘不說轉藏識得受用身。所以說爲法身者、如前已解。圓鏡智品是實色心、與此非色心違、

又受用身攝佛不共有爲實德。故四智品實有色心、皆受用攝、又他受用及變化身、皆爲化他方便示現、故不可說實智爲體、

此以理解難。解他化身中有三。初立理。次解違。後說相、

雖說化身智殊勝攝、而似智現。或智所起、假說智名。體實非智、

釋前所引攝論智殊勝攝三身文。然以自受用實智爲體。唯他受用身等。不說實無漏智。

但說平等成所作智。能現受用三業化身。不說二身

卽是二智。故此二智自受用攝。

釋前所引平等智現受用。成事智現三業化文。但明二智現二身。體非二身也。

△第三他化二身相。於中有四。一標舉。二立理。三引證。四會違。

然變化身及他受用。雖無眞實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思故能化現無形質法。

是化現心心所。佛地論說。此實相分。似見分現。佛地第七有二說。如彼不能繁引。

若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等。知如來心。如來實心。等覺菩薩尙不知故。

下立理引證。

由此經說化無量類皆令有心。又說如來成所作智化作三業。

下引證。化無量類皆令有心者。化無量化人之類。皆令有心。爲引他故。此涅槃經下佛地經。

又說變化有依他心。依他實心相分現故。

此解深密經文。七十八同。

雖說變化無根心等。而依餘說。不依如來。又化色根心心所法。無根等用。故不說有。

會違。卽九十八說。於四事不能化。一根。二心。三心所。四業及業果報等。又無根等用。不如色聲等。故說不化。不爾香等亦應然。如五十四。及五十三末。及前第二卷抄。因明化中化爲何法等。

如是三身。雖皆具足無邊功德。而各有異。謂自性身。唯有眞實常樂我淨。離諸雜染。衆善所依。無爲功德。無色心等差別相用。自受用身具無量種妙色心等眞實功德。若他受用及變化身。唯具無邊似色心等利樂他用化相功德。

第三三身功德各異門。法身應以木石爲難。彼亦

不能起貪恚等。應名具功德。此順生善法故。不得爲例。常樂我淨等。應分別離染。簡有漏衆善所依簡有爲。無漏無爲功德類無生滅。餘如樞要並取佛地第七。

又自性身正自利攝。寂靜安樂無動作故。亦兼利他。爲增上緣。令諸有情得利樂故。又與受用及變化身爲所依止。故俱利攝。自受用身唯屬自利。若他受用及變化身唯屬利他。爲他現故。

第四三身二利門。可解。

又自性身。依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法

相性異故此佛身土俱非色攝雖不可說形量小大然隨事相其量無邊譬如虛空徧一切處

第五三身所依土分別門如樞要說卽法身亦名自性身法性土者以屬佛法相性異故以佛義是相謂有爲功德法所依故衆德聚義故二身自體故法是性義功德自性故能持自性故諸法自性故體爲土義爲身

自受用身還依自土謂圓鏡智相應淨識由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟從初成佛盡未來際相續變爲純淨佛土周圓無際衆寶莊嚴自受用身

常依而住如淨土量身量亦爾諸根相好一一無邊無限善根所引生故功德智慧旣非色法雖不可說形量大小而依所證及所依身亦可說言徧一切處他受用身亦依自土謂平等智大慈悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟隨住十地菩薩所宜變爲淨土或小或大或劣或勝前後改轉他受用身依之而住能依身量亦無定限若變化身依變化土謂成事智大慈悲力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟隨未登地有情所宜化爲佛土或淨或穢或小或大前後改轉佛變化身依之而住能依身量亦無定限

還隨自受用土下二身隨自土亦爾非離身別有土名故如樞要說然此功德隨所依身智慧隨所證如法亦可說言徧一切處隨住十地菩薩宜者十地經說十地各有分量大小廣如彼說唯見百佛見百葉化佛見百三千大千世界變化身土淨穢佛土因緣成就者以化土中有淨有穢非他受用土故言淨穢他受用法樂增同自受用俱名受用化土雖復說法神通增故立變化名法樂義劣此佛地論廣說大精

自性身土一切如來同所證故體無差別自受用身及所依土雖一切佛各變不同而皆無邊不相障礙餘二身土隨諸如來所化有情有共不共所化共者同處同時諸佛各變爲身爲土形狀相似不相障礙展轉相雜爲增上緣令所化生自識變現謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益於不共者唯一佛變諸有情類無始時來種性法爾更相繫屬或多屬一或一屬多故所化生有共不共不爾多佛久住世間各事劬勞實爲無益一佛能益一切生故

第六三身諸佛身土所化同異門須勘佛地此文

一往。佛地甚好。其中其實是多見者。謂於一土。有一佛身故。不共中佛地論引彌勒菩薩根熟後等。又勸別抄彌勒發心劫數長短。乃至廣說。

此諸身土若淨若穢無漏識上所變現者。同能變識俱善無漏。

第七門。於中有二。初明身土能所變。二因解唯識見相同異。此即初門。第八雖實皆通緣染淨土。然約增勝現所得者。自受用者唯淨無漏識之變。既唯佛能知變。非餘所知變故。他受用身土。體唯是淨。然能變者通有無漏。如來及十地中菩薩無漏

後得所變即純淨無漏。若十地第八識幷五識及七地以前有漏散心及有漏後得所變即純淨有漏。無他受用土體是穢者。非有穢心之所變故。問。既許有漏識亦能變土。他受用土。云何必唯淨。答。本質佛所變者非穢故。能變之者無煩惱穢故。無穢識故。所以所變之土唯淨。通有無漏。此據相似。若變化土本質通淨穢。唯無漏。若隨彼二乘等無漏心所變。即無漏。然彼無此事。彼無漏狹。不能緣身土等。若隨彼二乘有漏心。幷異生所變。即有漏。皆通淨穢。或二乘等後得不能緣。即唯有漏通染淨。如螺髻梵王。舍利弗等所見異故。今此文中總約三法一切有情爲論。

純善無漏因緣所生。是道諦攝。非苦集故。

此無漏相分同能變識。一向是善無漏。相不離見同非繫故。以能緣心變似自境故。縛與不縛理必須同。淨與不淨理必須同。無漏心等順益義勝悲力廣大。相分與見必同善性。一切無漏法爾必善故性必同。其性相必皆順理故。故性必同。非如有漏心相見性有別。言因緣者是種子也。

蘊等識相。不必皆同。三法因緣雜引生故。

以蘊處界三法因緣雜引生故。謂見分是心。相分非心。如第八相中根境等及六識所緣色等。以與見分非一類種生。故色心等別。以不相違。故無漏所變相分法中有五蘊。非如根等。即是相分純種與見分無漏及性同也。與見雜種。故色心蘊等亦各有異。乃至相應法相分亦然。由識起相等同不繫法純種。唯無漏作用法。不同雜種生色心。不可有漏同無漏難。

有漏識上所變現者。同能變識皆是有漏。純從有漏因緣所生。是苦集攝。非滅道故。

純從有漏種子生故。同是繫法、所以言純。故唯有漏。問。何故界繫見相許別。繫有漏無漏必同耶。答。見相雖界繫別。仍相順故。

善等識相。不必皆同。三性因緣雜引生故。蘊等同異。類此應知。不爾。應無五十二等。

善等三性識之相分。不必皆同。性相別故。有漏名等勢分轉故。不順理故。不能引相與見分。必能令同。如鼻舌身識。見與彼相分。非必同性。故與見分非必性同。見相分中三性因緣雜引生故。不可同性。作用別故。性不可同。如無漏緣、使等相分唯有

漏。虛空等能緣心通三性。相分唯無記。香等三境唯無記。能緣之識通三性等。若皆純種唯一性者。三境唯無記等言。應不成失。不可說約第八所變。唯說無記。三識所變通三性。二境亦爾。以三識所變。三處攝故。應言通三性。諸論無文。故虛空非擇例亦應然。故相分見分。不必同性。性別既爾。蘊等識相或相見分同。或相見分異。類此應知。亦不定故。若相分與見分蘊等亦同。便無五蘊十二處十八界別。既有三科別。明知相見分等。不必皆同。佛地論說三身生滅門。化自他身色俱非等。化心亦爾。三身相對四句門。生法二身攝三身門。十佛攝三身門。如彼第七因解。身土能變所變。卽釋唯識相見異同。上來已依略廣及位等。明能變識等訖。

△自下解相見分。或異同中。卽明能變之識相見同異第七門中。自下第二因解唯識義。

然相分等依識變現。非如識性依他中實。不爾。唯識理應不成。許識內境俱實有故。

一解云。等取心所所變現。所變名爲行相。依識變現等者。唯難陀二分義。小分有異。親疏所緣。二皆不實故。以疏所緣等取親相。不爲行相。此所疏知

如識變故。人立二分。幷下有二復次解。依識變現等者。相分等言。等取見分識自體之所變。故此相見分雖體是依他識自體之用故。非如識性依他中實。識是根本自體故。彼是末是用故。如日及輪如燈及光。實虛異故。若不爾。應不言唯識。應言唯境。唯見分等。以許相見與識自體俱實有故。此義應思。設緣色等見相亦俱不實。不及於識。如緣過未虛空等識。相分雖有非稍實法。見分非無。仍緣虛境。虛境行相。是不實心。故見不及識自體分。識自體分唯緣於識。是根本故。證自體故。體性是實

有其變似色等亦並不實。此師意也。若爾無分別智境相如何。彼內證故。此所不論。如緣自體。餘是外境。故不同。如說緣眞如自體實有。非識所變。故眞如體實。今論所變。故相見假。又縱眞如是實。以於境中少實有故。但言唯識。不言唯境。今以內證是故不可例同於外。佛地第四有此師義。許有三分。依他性義。

或識相見等從緣生。俱依他起。虛實如識。

第二師說。識與相見分等皆從緣生。因緣法故。此二與識虛實皆同。雖有緣去來等相。是依他故。與

識不多別。又此師意。但有相分與識一種是實。不遮緣過未。但得假法。此是正義。前師相見即識種生。此師相分與識別種。見分與識同種生故。若爾應言諸法唯境。何言唯識。

唯言遣外。不遮內境。不爾眞如亦應非實。

論。答唯言遣心外偏計所執。不遮內識所變之相分等。若不作此解。眞如應非實有。眞如既實。境即實成。能緣如心寧容是假。若是假者應不緣眞如。若非假者見便是實。故非心境一向非實。以境是虛。言唯識故。若境是實。遣心外境名唯識。即眞如

不離識故。非心外法故。亦唯識攝。

內境與識。旣並非虛。如何但言唯識非境。

外人難。內境與識既並非虛。如何可言唯識非境。

識唯內有。境亦通外。恐濫外故。但言唯識。

答有二。初云識唯內有。境亦通外。即境相分內是依他外是偏計所執。以非心所變法說之爲外。非體實有名外。恐心內之境濫心外之境。故但言唯識。又疏所緣緣亦是外。若言唯境。恐取心外之法故此不論。所執之心亦是心外法故。是故設不慮濫言唯境亦得。爲簡外故。但言唯識。

或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沈淪。不解觀心勤求出離。哀愍彼故。說唯識言。令自觀心。解脫生死非謂內境如外都無。

一謂所執爲實。二謂親取心外境。依此故言迷執於境。此意可解。此第二師解唯識。佛地所無。爲破執故雖爲愚夫非心之理。豈佛非有。即前二師許有相見分義。第三師解。

或相分等皆識爲性。由熏習力似多分生。眞如亦是識之實性。故除識性無別有法。此中識言亦說心所。心與心所定相應故。

此師不許有相見義。唯一識性。由前妄熏習力。似多分生。似有相見。卽佛後得智。無別相見分。有漏善心。因後得智有相見者。有法執故。佛似見相淨穢土等。不作二解。故非所執。餘作二解。故是所執。又佛自在了妄執故。設變見相皆非所執。由往因中熏習力故。今果亦爾。佛證諸法不可言故。餘卽不爾。見相皆執。不證不可言境故。今此依餘說。故言無別。或佛不現。餘人自見。若爾眞如非妄習生。應非唯識。識之實性故言唯識。故除識性。無別有法。

此論三分成立唯識。是故說爲成唯識論。

此下大段第三結釋施願分。卽第二師解論文。謂初一頌半。略明能變識相。中有二十三頌半。廣明唯識。後有五頌明唯識位。以佛說法。初中後善。純一圓滿淸白梵行。今同彼教。故言三分。如第一卷抄釋。餘文可解。此中言成。卽以教成。教卽以教成理。理實俱通。然依境行一解成。如前解理體分別唯識性相義。

亦說此論名淨唯識。顯唯識理極明淨故。

言淨者。謂從喩顯如眞。如性雖本性淨。若不修習淨無以彰顯。教理俱得。如珠寶等性雖光潔若不磨瑩無以出光故也。如蘇迷盧。雖寶所集無日輪迴照。何以顯光。此論亦爾。如前第九卷初抄故。

此本論名唯識三十。由三十頌顯唯識理。乃得圓滿非增減故。已依聖教及正理。分別唯識性相義。所獲功德施羣生。願其速登無上覺。

初二句結牒上。後二句正迴施發願。由三十頌顯唯識理非增減者。依三義配釋皆有非增減義。

成唯識論述記卷第六十

刻唯識述記自三十一卷至六十卷功德人名

金陵淨界寺住持松巖施英洋四十元錢十五千

四百九十二文倡募

西方寺常樂十元　文啟二元

道證一元　徹元一元

臥佛寺密寬十元

接引庵蓮心五十元　眞清十元

慧月居心慈二十元　靈珠五十元

智珠　印珠　耀珠

聖珠　性亮　共十元

楊道清四十元　又四十元回向

楊智開福慧雙修敬信三寶　又一百六十元回向

觀如師　松巖師　雲華師　錧清師

惟願四位尊宿幻軀已謝淨業圓成面覲

彌陀高臻上品回入娑婆廣度含靈

劉慧清二十元願消除疾病身體安康

劉性（明通）共四十元願祿位尊崇自他兼利

唐慧榮二十元　湯王氏十元

陳高氏本晉　施陳氏　高袁氏

葛陳氏　陳永年　共十元

培心二元　道明一元　印心二元

本心二元　本智十元　覺明十二元

如海四元　如量一元　潘王氏二元

潘邵氏一元　伍道全一元　羅善人一元

湯沐芝一元　湯淨明一元　湯淨安一元

湯覺實二元　湯覺慧二元　湯倚蘭一元

劉覺欄一元　江慧覺二元　無名氏二元

劉啟成一元　劉果修一元　姚性海二元

于慧善三元　陳本修二元　諶慧憶一元

何慧生四元　吳慧意二元　談慧生二元

談慧馨四元　鍾無名三十五元　貫通十一元

以上一百二十元金陵寺住持貫通經募

統共英洋六百六十五元錢十五千四百九十二文

刻述記三十卷連圈計字三十萬三千零六十八箇

計錢五百四十五千五百二十二文　籤子二十

条錢二千四百文　板架八箇錢七千二百文

共用英洋五百九十三元錢十五千四百九十二文

餘英洋七十二元印書施送訖　以此功德回向

一切有情同生七寶蓮池共入彌陀願海

光緒二十七年秋八月金陵刻經處識

佛性論目錄

卷第一　緣起分第一　破執分第二中破小乘執品第一　破執分第二中破外道品第二
破執分第二中破大乘見品第三
卷第二　顯體分第三中三因品第一　顯體分第三中三性品第二　顯體分第三中如來藏品第三
辯相分第四中自體相品第一　辯相分第四中明因品第二　辯相分第四中顯果品第三
辯相分第四中事能品第四
卷第三　辯相分第四中總攝品第五　辯相分第四中分別品第六　辯相分第四中階位品第七

辯相分第四中遍滿品第八

卷第四　辯相分第四中無變異品第九　辯相分第四中無差別品第十

佛性論目錄　終

佛性論卷第一

天親菩薩造

陳天竺三藏眞諦譯

緣起分第一

問曰・佛何因緣・說於佛性・答曰・如來爲除五種過失・生五功德故・說一切衆生悉有佛性・除五種過失者・一爲令衆生離下劣心故・二爲離慢下品人故・三爲離虛妄執故・四爲離誹謗眞實法故・五爲離我執故・一爲令衆生離下劣心者・有諸衆生・未聞佛說有佛性理・不知自身・必當有得佛義故・於此身起下劣想・不能發菩提心・今欲令其發心・捨下劣意・故說衆生悉有佛性・二爲離高慢心者・若有人曾聞佛說衆生有佛性故・因此發心・旣發心已・便謂我有佛性故・能發心・作輕慢意・謂他不能・爲破此執・故佛說一切衆生皆有佛性・三爲離虛妄執者・若人有此慢心・則於如理如量正智不得生顯故起虛妄・虛妄者・是衆生過失・過失有二・一本無・二是客・一本無者・如如理中本無人我・作人我執・此執無本・由無本執故・起無明等・由無明起業・由業起果報・如此三種・無實根本・所執是無故・知能執皆成虛妄故・由於此執所起無明諸業果報・並是虛妄故・無受者・作者・而於中執有・是虛妄故・言本無・二是客者・有爲諸法・皆念念滅・無停住義・則能罵所罵・二無所有・但初剎那爲舊・次剎那爲客・能罵所罵・起而卽謝・是則初剎那是怨・次則非怨・以於客中作於舊執・此執不實・故名虛妄・若起此執・正智不生・爲除此執・故說佛性・佛性者・卽是人法二空所顯眞如・由眞如故・無能罵所罵・通達此理・離虛妄執・四爲除誹謗眞實法者・一切衆生過失之事・並是二空・由解此空故・所起清淨智慧功德・是名眞實・言誹謗者・若不說佛性・則不了空・便執實有・違謗眞如淨智功德・皆不成就・五離我執者・若不見虛妄

過失•眞實功德•於衆生中•不起大悲•由聞佛說佛性故•知虛妄過失•眞實功德•則於衆生中•起大悲心•無有彼此故除我執•爲此五義因緣•佛說佛性生五種功德•五功德者•一起正勤心•二生恭敬事•三生般若•四生闍那•五生大悲•由五功德•能翻五失•由正勤故•翻下劣心•由恭敬故•翻輕慢意•由般若故•翻妄想執•由生闍那俗智•能顯實智及諸功德故•翻謗眞法•由大悲心•慈念平等故•翻我執•翻我執者•由佛性故•觀一切衆生•二無所有•息自愛念•觀諸衆生•二空所攝•一切功德•而得成就•是故於他而生愛念•由般若故•滅自愛念•由大悲故•生他愛念•由般若故•捨凡夫執•由大悲故•捨二乘執•由般若故•不捨涅槃•由大悲故•不捨生死•由般若故•成就佛法•由大悲故•成熟衆生•由二方便•住無住處•無有退轉•速證菩提•滅五過失•生五功德•是故佛說一切衆生皆有佛性

佛性論破執分第二中破小乘執品第一

復次佛性有無成破立義•應知破有三種•一破小乘執•二破外道執•三破菩薩執•初破小乘執者•佛爲小乘人•說有衆生不住於性•永不般涅槃故•於此生疑•起不信心•釋曰•所以生疑者•由佛說故•小乘諸部•解執不同•若依分別部說•一切凡聖衆生•並以空爲其本•所以凡聖衆生•皆從空出•故空是佛性•佛性者•卽大涅槃•若依毗曇薩婆多等諸部說者•則一切衆生•無有性得佛性•但有修得佛性•分別衆生•凡有三種•一定無佛性•永不得涅槃•是一闡提犯重禁者•二不定有無•若修時卽得•不修不得•是賢善共位以上人故•三定有佛性•即三乘人•一聲聞從苦忍以上卽得佛性•二獨覺從世法以上卽得佛性•三者菩薩十迴向以上是不退位時•得於佛性•所以然者•如經說有衆生不住於性•永無般涅槃故•又阿鋡說•佛十力中•性力所照•衆生境界•有種種性•乃至麤妙等界不同•故稱性力•所以者何•一切衆生有性無性異故•有佛性者•則修種種妙行•無佛性者•則起種種麤惡•是故學小乘人•見此二說•皆有道理•未知何者爲定•故起疑心•復次生不信心者•於二說中•各偏一執•故不相信•何者•若從分別部說•則不信有無性衆生•若薩婆多等部說•則不信皆有佛性•故明有佛性者•問執無性曰•汝云何有無性衆生•永不般涅槃•答曰•衆生既有種種麤妙不同•故知理有有性無性•汝若不信有無性衆生•永不涅槃•而信有衆生有種種麤妙等界者•是義不然•何以故•執不平等故•問曰•汝信有衆生種種麤妙等界•卽令信有無性衆生者•亦應信有無根衆生耶•何以故•衆生由有根無根故•有種種麤妙

等界·汝若不信有無根衆生者·云何信有麤妙等界·若謂有麤妙等界·不關有根無根者·我亦信有麤妙等界·不關有性無性之義·有何過失·若汝言無有無根衆生者·我亦說無有無性衆生·答曰·汝以有根無根·例我有性無性·是義不然·何以故·汝謂無根者·爲是衆生·爲非衆生·若是衆生·有二過失·一者泰過過失·若無六根·而是衆生者·則一切無情草木石等·皆是衆生·同無根故·二者不及過失·本說六根·以爲衆生·旣無六根·更說何物·爲衆生耶·而汝說無根衆生·是義不然·故知不爲有根無根·說麤妙等界·正爲有性無性·說麤妙耳·難曰·若汝謂我立無根衆生·有二過失者·汝立犯重一闡提人·無有佛性·永不得涅槃·亦有二失·一者泰過過失·衆生本以我見無明·爲凡夫法·尋此無明·由違人空故起·旣起無明·故有業報·若不違人空·則無無明業報·旣無無明業報等三輪·若爾應是聖人作於凡夫·若謂衆生無佛性者·但聖爲凡·無凡得聖·此成泰過·二者不及過失·若汝謂有衆生無佛性者·旣無空性·則無無明·若無無明·則無業報·旣無業報·衆生豈有·故成不及·而汝謂有衆生無佛性者·是義不然·何以故·汝旣不信有無根衆生·那忽信有無性衆生·以二失同故·問曰·汝說有衆生無佛性者·如剎底利種·爲具有四性·及地獄人天等性·爲不具有·若言不具有者·人應常人·永無作諸道義·若具足有者·則違經·如經中說·如來性力能了種種麤妙等界·此衆生性·旣其平等·經不證故·又若汝謂有衆生永不般涅槃者·義亦不然·如人先爲剎底利·後作婆羅門·或人或天·無決定相·故若汝說不具足者·則與立譬相違·何以故·俱不具故·汝說無佛性衆生·永不得佛·如人無天性·則應永無天報·若無天性·而得天報者·亦應有無佛性衆生·而得涅槃·復次若具足性·與譬相似者·則無佛性衆生·應具有佛性·若有有無二性·爲相違不·若相違者·則應一有一無·是義不可·若無涅槃性衆生·則不應有涅槃性·汝言具二性者·義亦不然·何以故·如剎底利無婆羅門性·二性相違·決定無故·後則不得爲婆羅門·乖世道故·又若俱有性義者·後時決得·若不具性義者·後決不得·若一人具此二義·定何所屬·又問汝立無佛性衆生·始終定無·爲不定無·譬如大地·初無金性·後時或有·有已更無·汝立無佛性·亦如是不·若如此者·則應得二乘性竟·後更不得·得大乘性竟·後應更失·得定性已·後更不定·雖修得通達解脫等功德·後還更失·則修道無用·決定立性·並成無用故·又問汝立無定性衆生·如地或時轉爲金寶等物·無佛性衆生住於下性·是人性不定·故能轉爲涅槃者·爲今生轉·爲未來轉·若汝謂今生轉者·云何得轉·爲值三寶得解脫

三善根故轉•爲不值而能得轉•若言修功德分故現在轉者•何謂無佛性衆生永住下性•是義自壞•若汝謂今世雖修善根終不得轉•未來方轉故名住下性者•此性於未來中•爲修善故轉•若修故轉今修何故不轉•若言未來不修善自然轉者•現在未修•何故不轉•又若汝謂無佛性是定無者•如火定熱性不可轉•爲水冷性佛性亦爾•有無應定•皆不可轉•若不可轉者•汝立此定•爲由因故定•不由因故定•若由因故定•此定不成•定何以故•本時未是定由因方定故•若說不由因而定者•則無窮過失•是故我說此性亦復不定•不由因故•是義應成•如汝說定等共無因若爾非理之事並應得成•二者不平等過失•如人謂石女生兩兒•一白一黑•亦如兎有兩角•一利一鈍•若人不由因說•此不平等義•亦應得成•如汝所說•此若不成•汝亦不立•三者失同外道•有本定有•無本定無•有不可滅•無不可生•此等過失由汝邪執•無性義生故•問曰•若爾云何佛說衆生不住於性•永無般涅槃耶•答曰•若憎背大乘者•此法是一闡提因•爲令衆生捨此法故•若隨一闡提因•於長時中•輪轉不滅•以是義故•經作是說•若依道理一切衆生•皆悉本有清淨佛性•若永不得般涅槃者•無有是處•是故佛性決定本有•離有離無故

佛性論破執分第二中破外道品第二

復次爲外道不識佛性故•彼立義應知•有外道說•一切諸法•皆有自性•等有不空•性各異故•若諸法悉空•無自性者•則水火色心•生死涅槃•並無自性•自性既無•應可轉火爲水•轉於涅槃更作生死•何以故•等無自性故•現見火性定熱•不可爲水•水性定濕•不可爲火•涅槃生死•亦復如是•不可互相轉作•如此二法•並有自性•故若互可轉•則修道無用•故知諸法各有自性•是故不空•復次爲破外道自性義應知•難曰•汝說諸法各有自性不空•性定異者•是義不然•何以故•自性決定不可得故•決定者•離此泰近泰遠八種不可見因•外若物定有•則應可見•若物定無•則不可見•譬如兎角及蛇耳等•以決定智•依道理覓•決不可得•定永無故•諸法自性•亦復如是•是故知諸法無自性故空•若汝說瓶等諸物更互各異•如瓶異衣等者•是義不然•何以故•瓶與色等•爲卽自性•爲離自性•若定卽離者•義皆不可•若是一者•則不應有八•瓶與數相違故•一義不立•若定異者•緣色則不應得瓶•如人緣牛曾不見馬•故瓶等卽離自性•皆不可得•若汝說有性有故諸法有自性不空者•是義不然•何以故•有性無自性故•有性若是自性有者•則不離空有二處•若有中有者•則二有

相並無能所用・法既以有・何勞復須自性有耶・若無中有者・那不能令兎角龜毛等有・故知二處不立・復次問曰・汝說自性與瓶等・爲一爲異・若一者・則不應有八性・若有八者・一數卽乖・若言異者・則不通有便無言智・何以故・汝言由自性有故有言說・及生智慧・今既是異故・知無言說・無言說故・智慧不生・有無卽離・皆不可得故・自性定無・又若汝說・汝言亦空・是故一切諸法不空者・此義不然・何以故・如是語言入諸法攝故・語言亦空・故知諸法皆空・若汝說語言可聞故不空者・是義不然・何以故・語言自性不可得故・語言因緣種種異故・異相者有八事・一覺・二觀・三功用・四風氣・五八處・八處者・臍胸喉舌根項齒鼻脣・六音聲・七名字・八開閉・具此八義故・言聲得生・分別語言・並入一切諸法攝・故知同皆是空・又汝言・若汝說空平等者・云何於八種因緣・但生語言・不生餘法・是義不然・何以故・汝不識他義本故・若有人立不從因緣・能出語言・汝對此人・可施此難・我今說因果決定・不無因緣・因果定者・如從因生果・若果不從因生・則應本來有果・若因不生果・果何緣有・若因果俱無性者・則自他同無・云何自生不生於・他爲自果生・他果不生故・不得無性・由因生故・不可說有從他生故・不可說無・以是義故・我說因果決定・汝難不成・如中論偈言

一切處諸法　從自不得生　從他二亦爾　從無因亦然

初言一切處諸法者・明處有三・一約四生處・謂三界生處・及無流界生處・此四攝・一切內外處盡・四中所有一切諸法攝法亦盡・二約內道外道・攝一切所有法・處通世出世皆盡・三約有情無情・攝一切法皆盡・處通三世攝有皆盡・故言一切處諸法・次三句以四種因緣覓諸法實生・皆不可得・一從自・二從他・三俱從自他・四不從自他・尋此四句・皆無生義故知諸法悉非性有一・不從自生者・若從自生・生則無用・自既以有・何勞復生・故文言從自不得生・二若從他生・何不生於異果・同皆是無故・故言從他不得生・三若俱從自他生者・亦復不然・前約異體相續・立自他義・如兩物相望故・互爲自他・以張望王・張卽爲自・王卽爲他・以王望張・王自張他・義亦如是・此二他性・爲一爲異・若兩他性是一者・則無自他義・非兩相望故・若彼他義・異此他義者・彼卽不成他・以異他性故・彼他既非他・此他亦復失本・由他望我故・我有他義・他既非他・我他亦失・本由他故・有自他義・既空自性理失・竟何俱從自他生耶・故言二亦然・次約同類因果相望・論自他者・本由種子爲因・能生芽果・芽必由因故名爲果・種必生果故得名因・因之與果・爲一爲異・若定一者・則無生

義・本已是有復何用生・若定異者・則應生異果・既俱是異因・何故但生自果・不生餘果・既自他一異・俱不可得・故知不俱從自他生・所以文言二亦爾・故四不從自他生者・是無因義・若汝謂諸法不從因緣・而自有者・則一切諸法互能相生・火應生水・水能生火・等無因緣故・若不爾者・無因生義・卽不得成・故文言從無因亦然・於四句中・求覓生相・並不可得・是故當知・決定無生・復次若汝難卽與證量相違・若諸法無實性者・則能所皆不可得・聲不至耳・耳不得聲・我現見聲耳相對・所以得聞・故知不空者・是義不然・何以故・是能所及證量自性・皆不可得故・汝言由自性得成故・不空者・是義・不然・何以故・此自性於根塵證量中・一異有無等・皆不可得故・自性不成・若汝說云何不可得・由多因成故・若法有自性・卽不由因得成・以成物者・更生無用故・若汝言多因各生・聲自性・譬如鼓聲・必由手桴等因緣・隨此手等各自分・有得聲義者・是義不然・何以故・前自他等四句中・覓生不可得・由性空以顯故・若一性不成者・多性云何成・若汝立自性者・是因不勞立・何以故・自性自是有・何復用因爲・若汝說一果由一因得成・果以因爲體故・若爾但應一人得聞・何以故・由一人擊鼓・但一人應聞・餘人那並得聞・若多人共聞・則知因果不得一體・若汝說有多果・卽從多因生・隨至而取・如人散種田中・人田是一・而種子衆多・所生芽等・亦復不少・亦如一人打鼓・鼓聲衆多・故人聞亦多者・是義不然・何以故・本不可取故・若本已有自性・何得稱言現見・因打鼓已・後方聞聲・若汝說聲自性本有由八種不了故・未得者・是義不然・何以故・雖近遠等・亦不得聞故・知本無自性・若汝說一聲轉作多聲者・是義不然・何以故・一多數相違故・倒義應成・汝義本壞・一多數相違者・汝所立義・聲有三種・一但與果相違・二雙與因果相違・三但與因相違・初刹那聲・但與第二刹那聲相違・最後刹那聲・但與因相違・無更有別果・中間無數聲・前後相望・有無量因果・自俱相違・以是義故・一聲生無量聲者・是義不可・何以故・一時俱聞故・若前後生多聲者・則應前後而聞・不前後聞・一時俱聞者故知非一聲生無量聲・復次倒義得成故者・若汝謂一能生多・我亦言多能生一・汝若不信多能生一・我亦不信一能生多・復次汝義・本壞故者・汝義云・有物德事等三種・唯於物中・可說有德有事・不於德中・更復立德・而汝今於聲德中・分別有數量德・寧不自乖本執耶・若汝說是數量・但依名句味・不依於聲・譬如劫來燒屋・實是火燒・以火與劫相應故・非是劫燒・由火依劫故・故云劫燒・數量亦爾・實是名句味家德・此名句味・與聲相應故・數量德依聲而說故・我義本不失者・是義不

然・何以故・名句味耳根所得故・此名句味爲是聲・非聲耶・若是聲者・不應有德・諸德無體故・若非聲者・聞聲之時・則不應得・於名句味・若一時得・云何復言名句味等有於數量・而聲無耶・故知汝義自乖於本

此前破鞞世師

復次破僧佉義應知・內曰・汝義云・聲有自性・與自性不異故者・是義不然・何以故・若聲有自性・則聲應爲耳本故・若說聲是耳・耳卽是聲・可說自性卽聲・聲卽自性・若不許耳卽是聲者・亦不許汝聲卽自性・若汝說聲是所聞・耳不爾者・是義不然・何以故・汝聲與耳・爲一爲異・若汝說聲是所聞與耳異者・已所聞故與自性亦異・若說聲與耳・不異者・何故不說聲能聞耳・若汝說德如耳者・是亦不然・何以故・若聲滅時・耳應俱滅・聲耳是一故・如耳聲一物不成・例餘成不成亦爾・故知諸法決無自性・悉皆是空・若汝說證量云何成者・是義不然・何以故・今我立證量顯了二空・諸法空故・自性不可得・如見幻事・幻物者證量所見・不如實有・諸法亦爾・不如所見而有所見・由體不實故・不有由證量故・不無由體無故・空義得成・以證量故・假有不失・復次一切諸法・無有自性・何以故・依因緣生故・譬如火依他而生・離樵卽不可見・亦如螢火・若火有自性・則應離樵空中自燃・若自燃有・則應離於燃具爲更生事・則無有用・火成無事・一切諸水所不能滅・若汝說有自性故・是故可滅・若無自性・如幻化火・無有實性・無對治故・水不能滅者・是義不然・何以故・責汝此火爲本有性・爲是無性・若本有性者・末亦是有・本末既有・則應是常・不應可滅・復次自性各各自不同・可相壞故・譬如作事・後作事成・前事則壞・如火爲水所滅・若一切法各有自性・何能相滅・若汝說若無自性・則火與樵不得異者・是義不然・何以故・多有過失・能所不異故・若一不異者・有何能所・火樵二物・亦可說言樵爲能照・火爲所照・若不爾者・則汝義本立一不成・外曰・若汝說火離一異者・云何說火從因緣生耶・內曰・如樵中色等五塵・是時不成樵・卽於一時・並成熱性故・四大四微等八物・皆不一不異・若言冷熱等八物一異者・是義不然・何以故・若是一者・冷應至熱・卽墮常見・若言異者・簡空而生・卽是斷見・緣冷生熱・故若異者・應有八火・火若有八・一火不生・並如前說・是故諸法悉依緣生・何以故・相續不度故・相續故不斷・不度故不常・以是義故・斷常見滅・不一不異・隨世間故・亦說一異・復次若汝說能量所量二法成就・所以諸法各有自性・故不空者・是義不然・何以故・量從自生故・不緣所量境而能量智自成者・無有是處・既無所

量・能量之名・對何而立・則量何所量耶・若汝說由觀所量故・得成能量者・是義不然・何以故・若前境未有・即量何所緣・所量者・是所緣境・能量者・是能緣智・若所量已成・能量何用・所本由能故得所名・若能量未有已成所量・則能量無用・若所量不關能量・自得成者・有何能所・若汝說能量所量・更互相成・是二各有自性・而更互相合故・一名能量・一名所量者・是義不然・何以故・若未相對時・兩法已成・而後時得名者・有四過失・一者相對無用・何以故・一切諸法未被緣時・已成所量・智亦如是・未能緣時已成能量・既自性已成・何用相對・二者・爲何事未足・復須相對・若爲立名・須相對者・體既已立・何故無名・若汝謂體本自性是有・但未相對故・未有名者・是義不可・既未有名・云何有體・三者所量前成・能量後成者・若所量已成故・得所量・能量未成・復何所對・而名所量・四者若能所俱時成者・則能所義壞・如牛角並生・則無能所・既前後俱時・求覓自性・皆不可得・故知諸法悉空・復次若汝說・譬如燈爲能照・瓶爲所照・燈瓶二物本性是有・但相對時名能所照・故量義得成者・是義不然・何以故・燈譬未成故・與量不相似・豈得爲譬耶・若汝說云何未成者・燈中無暗故・故不照自體・若照自體・體是所照・如瓶等譬・瓶既須別燈來照・燈亦應更有別燈照之・此則照照無窮過故而不然者・汝謂燈量相似故・取燈爲譬者・我明不相似故・不得爲譬・何以故・燈但照他・決不照自・若體有暗・可須自他來照・體既無暗・何勞自他照耶・不如瓶等物體暗不自顯・故須燈照・若燈復須照・則應更有別燈來照・而不爾者・定知燈但爲能照・非是所照・量即不爾・是能是所・能緣前境・名爲能量・即自智緣・及爲他智緣・故名所量・即自緣者・如眼識爲證量・直對前色・不能分別・作是青意・若作是青意・解即是意識・是則二心俱起・眼識取色・不能自取・意識分別青黃・即是取・眼識不能取自見色境故・但分別眼識所得者・即是所量・分別眼識即是能量・是故證量由他分別・故得成立・燈則不爾・但是能照・非是所照・不由他照・故得成立・以是因緣不得舉此譬於證量・若燈能自照・不更須別燈照者・瓶等亦應自照・不更須別燈來照・若燈體暗故・應照自體・而不須別燈・照者・瓶亦應爾・瓶體有暗・則應自照自體・亦不勞別燈來照・瓶應自照故・是則瓶燈一種・俱應自照・並不由他・則瓶與燈・復有何異・若燈不應照者・云何能照自體・若體無暗・不須照者・復何勞照・若照自體者・則有二失・一者體應有暗・故須照者・此則與瓶爲一・瓶有暗故・既不能自照・燈亦有暗・云何能照・二者能所照一・既是一體・竟誰爲能所照耶・汝燈譬既不成・證量義亦壞・又不但用一色爲瓶・而合八

物爲瓶者・唯見一色・云何得瓶・若見一色・卽是瓶者・唯色是瓶・故知證色不證於瓶・又色亦不可證・何以故・隣虛色不成就故・汝謂隣虛微塵常不可空故・聚衆多成塵・色義則爾者・爲當就一塵中有六方・不若有六方・卽成六分・若無六方・非謂爲色・既有六分・卽可分析・若有方無分・是則六塵共入一塵・無量諸塵並應如是・則無成大義・又如一塵日光照時・爲照一邊・爲東西俱達・若唯照一邊・則有六分・若東西俱達・色則非有・故知方分不實・悉併是空・有何證見・既無有證量・比等諸量・理當自失・又如自性・離色等諸塵不可得・比瓶亦如是・若汝云先須證見・後則比知・如先曾證見火與烟相應・有火比烟・後時見烟・雖不見火・而由於前曾見火故・比度前時・知有火者・是義不然・何以故・汝謂由色等塵能比知自性・先來未見・云何由色等而得比知・瓶亦如是・知先來未曾證見・云何見色能比知瓶・是則由證量故・有比量・此義不成・證既不成・比譬聖言等量皆失・又有過失・因果無差別故・比智不成・若汝謂自性生五唯・等自性爲因・五唯爲果・因中已有果・果時亦有因・至五唯時・自性終不失・五唯自性卽並本有故・自性五唯其體則一・若爾因果無差・云何說五唯・能比知自性・此卽自體以比自體・義何謂乎・復次破鞞世師義・應知若汝謂瓶等與色等異者・云何得證若離色等諸德・是物可證者・應知石女有兒・用炎水浴・被龜毛衣・著兎角屣・戴空華鬘・入闥婆城・共化女戲・是等亦應可證・若此不可證者・瓶等亦爾・色等既無・瓶云何有・如瓶一切諸量亦皆不成・如是自性悉不可得・故知諸法一切皆空・復次爲破僧佉執・應知若汝說因中有果故・諸量不成・如諸法有自性者・是義不然・何以故・因果一體故・汝謂自性因中卽有果・諸法中卽有自性・故得比知・若爾因果爲一爲異・若一者・一體無有異故・不可相比・若汝說因果不一者則自違汝義・若因中定有・於果卽成二失・一者以因卽果・則失於因・自性一故・只得是果・云何有因・二者若已有果因則何用・本由因生果・既已有・何復用因・若汝說是因有故・自性不失者・是義不然・何以故・自性處所無故・若汝說由密空處故・云何無處所者・是義不然・何以故・密空處並未有故・密者謂四大四塵八物・空者謂空大聲塵二物・如此五大五塵二處・並未有者・自性云何得立・自性未變異故・五唯五大・並未有故・空大是空處・四大是密處・二處昔未有時・汝立自性・爲在何處・若汝說先自性未有空密者・是義不然・何以故・生因違本故・若變異前未有空密・則無因用・當變異時・始有空密方有因用者・是則變異・應能生自性・若汝說是時此二未有者・是義不然・何以故・因不成就故・何物爲先

耶・若汝謂無物先自性者・是義不然・自性無住處故・若無處所・則違汝聖言故・迦毗羅仙爲阿修利婆羅門說・昔初唯有一暗冥・此中但有智由處所・既無法・引聖言卽自相違・自性及我並不成就・復以何譬得立自性・若汝說第三是其譬喩者・亦復不然・何以故・有二過失故・一者自失本義・二者因性不成・若汝說無異卽是譬者・是義不然・第三不成故・若汝說由無異故・第三得成者・是亦不然・但有數故・若汝說數有・卽乖義本・若汝所說義本若有數・數卽義者・是亦不然・何以故・數滅時義亦壞故・變異與自性・則爲無異・如不如並皆不立・自性及變異・無差別故・則因與果爲一・並亦不成・若汝說・若因果一者・則無言語故・汝難亦無・若因果異者・一義不然・何以故・有三過失故・一自違汝義・二成自顚倒・三言語無因・一自違義本者云何・如此今我取汝義還難汝・汝爲信爲不信・汝若信我難・汝義卽壞・若不信我難者・汝難亦非難・何以知然・由我難故・汝語義得成者・我義亦立・汝所立義・是何時中・爲在我難前・爲後・爲俱時・若在前者我未有難汝對破誰・若在我難後・我義已成・汝義那立・若俱時者・則無能所・如江海水一時和合・云何辯異・汝我二義便無差別・卽成我義・二自顚倒者・汝取生義・難我顯義・此非難處・若我立生義・汝可以三時爲難・難我生者・不離三時故・若三時不立・是生不成可爾・顯義者・由道理故立・若有道理・則三時無異・若無道理・則不能顯義・是故不成・不由三時故・是故難生・須依三時・今所難者・須依道理・汝將時節・難道理義・故自成顚倒・三言語無因者・言語由義得成・若無義者・語言不立・因果一體・異義不成・故無語言・若汝說是因是果者・是義不然・何以故・有無常過故・果既無常・因亦應爾・若因無常・則違汝義・本汝因是常・果是無常・果色等變異不可得故・若汝說由色所比故・非不可得者・義亦不然・所比無有故・並如前破・證量不成・故比量亦不成・未有空密處故・因無住所・故不得成・若汝說若無可比・比量亦得成・如比有四句・一有比無・二無比有・三有比有・四無比無者・是義不然・石女兒兎角等・並應可比色等・可證非可證・此義何用・是因無道理故・不可得成・若汝說如隣虛空塵・以果比因・自性亦爾者・是義不然・以隣虛不成故・因果異故・離色等塵・不可得故・故譬不得成立・若汝說取非證比非所證・如地下水・不可知見・比自性我亦如是者・是義不然・何以故・若汝能因石女兒比龜毛者・我則信汝因隣虛塵得比自性・若汝說如燈自成・比量亦爾者・是義不然・何以故・離色等八物・燈不可見故・如隣虛塵離色等・亦不可得・所比自性亦不可得故・知無自性・若汝說憶知有故・故證量比量並成若無

證比・復何所憶者・是義不然・若離三種知・外方有憶知、證比不成故・三種知者・一異境知・二能別知・三一知・異境知者如人見瓶・後時憶衣・此非謂憶・汝義亦爾・色卽異物・已見色時・便憶於瓶・故義不可・二能別知者・譬如張卽見瓶・王卽後憶者・無有是處・汝義亦爾・覺能取境・我能憶知此兩別類・不同・是覺前見・我後憶知・無是義・故三一知者・如人正看瓶時・不得生憶・若有憶知・則二過失・一者兩知一時不得俱起・以心是一故・心取色時・不得取聲・二者根正對境未捨・那復得憶餘境・汝覺亦爾・唯是一知・無念念滅・從變異初至解脫前際・恒是一故・是憶知中・無有憶知・若翻此三知・憶知得成・謂境界同類・能知同類・知念念滅・不得一時・備此三義・憶知得成・汝憶知不成・故證比等量亦不得成・以是緣故・自性義壞・若汝說憶知由自性・所以得成一異・有無等造・初念取境・則備三義・一境二人三智・並一時俱有・至第二念時・前三已滅・後三續起・前後同類・是爲一義・前後各一・亦是一義・前無後有・是爲異義・前能生後・是其有義・前滅後生・是其無義・備此諸義・故有憶知・由自性故・憶知得成者・內曰・若爾・我大歡喜・翻成我義・有何損失・我今由此義故說無自性・譬如前種能生後穀・此前後穀不一不二・不有不無・若一者・則無前後・若異者・則前穀後豆・故無一異・自性不有不無者・因滅果生故・因滅故不有・果生故不無・因時未有果故・不可說有・果生時必由因故・不可說無・以是義故・因果憶知並得成就・故說無自性・如穀前後不一不異・能作種種諸事・憶知亦爾・前後不一不異・故能憶知種種諸境・若汝聞憶知・若是無常・云何修習者・答曰・已無常故・則有修習・譬如劫波婆種子・種植於地・以佉陀羅汁而溉灌之・後時出生芽莖枝葉・是其自相無有異色・唯果熟時卽成佉陀羅色・爲相紅赤・異劫波婆自相本色・如是心者・作法非法・是法次第前心熏習後心・如是方便熏習不失・故不一異・至果熟時・苦樂等果卽各顯現・是故從無自性心・諸業得生・如劫波種子・後同佉陀羅色・若作此執・有自性心・是名憶知・或有人說・壽者亦是憶知・若作此執・卽無憶知心及壽者・有自性故・則無忘失・若汝說有忘失者・有二過失・一者憶知若有自性・則無忘失・若有忘失・則無憶知・如此忘失・爲有自性・爲無自性・若有自性・與憶知性爲相違不・若不相違・於一物中・便應一時俱有憶忘兩心並起・若相違者・但有自性忘失・則無憶知・憶知既無・何所忘失・若汝說是知先生後滅・故說忘失・若爾者自性則不成・若有憶知・自性作具無用・憶知恒有故・若汝說由作具故得成者・則無自性・有過失故・若作者與具一體・則無憶知・知恒有故・若知無者・心或時

無・則無自性・心或時有・則無憶知・若無憶知・心則應滅・若汝說有別物故・心得是常者・證知之時・應不憶知・卽以證知・當憶知處・是故不失憶知體者・是義不然・何以故・若物常住・則無數習・同類相似・乃可數習・若無自性・似義可成・若有自性・卽應恒守一物一事故無相似・無相似故・則無數習・無數習故・則無憶知・若汝立自性憶知者・比量等並不成就・以一體故・一切疑心應是決智・欲卽離欲・偸卽是施卽婦是母是覺・若與自性不異・爲當先有・爲當後有・若先有者所覺既無・覺何所覺・若後有者・則因中果義卽自壞・若汝說本有者・所覺何物・若言我是所覺者・是義不然・以證比二量我不可得故・物若是有不離二量所得・譬如五塵五根・五塵者智不重生故・是名證量・比量者智重生故・先見識生・後比知有根・以識不離根故・如先見烟・後知有火・我者則不爾・不如色等可證・過根境故・不如諸根可比・無有相應事故・故我非所覺・是故覺若在前・則不成覺・故知一切法如實無自性・唯眞實空・是其體性

佛性論破執分第二中破大乘見品第三

復次爲破大乘中學有偏執者應知・若汝說一切有・皆由俗諦・一切無・皆由眞諦・應作此問・善友何者是眞實・何者是俗諦・答曰・一切諸法無有自性・是爲眞實・於無自性法中・說有自性・是名俗諦・以於無中假說有故・問曰・是執無有自性・爲當依世俗言故有・爲當唯是語言・若依世俗言・有此執者・此執則不可說・何以故・執是無故・若此執唯是語言・則無所詮・世俗語言不成就故・若不成就・是世俗者・是義不然・又若汝謂於無自性中・執有自性・是名爲俗・若執有者・云何是無・答曰・爲顚倒品類故・故無中說有・乃至於無常樂・我等諸法說言皆有常等諸德・其體實無・但假說有・如此執者・爲四倒攝・是故雖執是有・而得是無・問曰・如此顚倒・爲有爲無・若是有者・一切諸法無有自性・是義不然・若是無者・此執顚倒亦不得成・若無性中・執有自性爲俗諦者・是義不然・何以故・二諦不可說有・不可說無・非有非無故・眞諦不可說有・不可說無者・無人法故・不可說有・顯二空故・不可說無・俗諦亦爾・分別性故・不可說有・依他性故・不可說無・復次眞諦不定・有無人法・無不無二・空有不有・俗諦亦爾・分別性故・非決定無・依他性故・非決定有

佛性論卷第一

佛性論卷第二

天親菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯

顯體分第三中三因品第一

復次佛性體有三種・三性所攝義應知・三種者・所謂三因三種佛性・三因者・一應得因・二加行因・三圓滿因・應得因者・二空所現眞如・由此空故・應得菩提心・及加行等・乃至道後法身・故稱應得・加行因者・謂菩提心・由此心故・能得三十七品十地十波羅蜜・助道之法・乃至道後法身・是名加行因・圓滿因者・即是加行・由加行故・得因圓滿・及果圓滿・因圓滿者・謂福慧行・果圓滿者・謂智斷恩德・此三因前一則以無爲如理爲體・後二則以有爲願行爲體・三種佛性者・應得因中具有三性・一住自性性・二引出性・三至得性・記曰・住自性者・謂道前凡夫位・引出性者・從發心以上・窮有學聖位・至得性者・無學聖位

佛性論顯體分第三中三性品第二

復次三性所攝者・所謂三無性・及三自性・三無性者・一無相性・二無生性・三無眞性・此三性攝如來性盡・何以故・以此三性通爲體故・無相性者・一切諸法但名言所顯・自性無相貌故・名無相性・無生性者・一切諸法由因緣生故・不由自能生・自他並不成就故・名無生性・無眞性者・一切諸法離眞相故・無更別有實性可得故・名無眞實性・復次三種性者・一分別・二依他・三眞實・別有十種義・應知・何等爲十・一分別名・二緣成・三攝持・四體相・五應知・六因事說・七依境・八通達・九若無等・十依止・一分別名者・爲隨名言假說故・立分別性・若無此名言・則分別性不成・故知・此性但是名言所顯・實無體相・是名分別性・依他性者・是十二因緣所顯道理・爲分別性・作依止故・故立依他性・眞實性者・一切諸法眞如・聖人無分別智境・爲清淨二性・爲解脫三・或爲引出一切諸德故・立眞實性・是名分別名・二緣成者・問曰・分別性・緣何因故・而得顯現・答曰・由緣相名相應故得顯現・問曰・依他性・緣何因故得成耶・答曰・緣執分別性故得顯現・問曰・眞實性・緣何因得成・答曰・由分別依他二性極無所有故得顯現・故名緣成・三攝持者・性有三種・法有五分・言三性者・所謂

分別・依他・眞實・五法者・一相・二名・三分別・思惟・四聖智・五如如・前三是世間智・聖智是出世智・如如是無爲境・爲明此五法攝前三性故・問曰・於五法中・幾法攝第一性・答曰・五法・並不可攝・何以故・爲無體故・問曰・第二性幾法能攝・答曰・有四法攝・問曰・第三性幾法能攝・答曰・唯如如一法能攝・問曰・若依他性爲聖智所攝者・云何說依他性緣分別性得成・答曰・依他有二種・一染濁依他・二淸淨依他・染濁依他緣分別・得成・淸淨依他・緣如如得成・故四體相者有二・一通二別・通者・由此三性通能成就一切諸餘眞諦・或二・三・四・七諦等法・故諸眞諦不出三性・是以三性爲諸眞諦通體・二別體者・於三性中・各有實義・何者實義・一者・分別性體・恒無所有・而此義於分別性中・非不爲實・何以故・名言無倒故・二者依他性體・有而不實・由亂識根境故是有・以非眞如故不實・何以故・因緣義・無倒故・是以對分別性故・名爲有・對後眞性故非實有・是名有不眞實・三者眞實性體・有無皆眞如如之體・非有非無故・問曰・是三性實相云何・答曰・分別性實相者・人法增益及損減・由解此性故・此執不生・是分別相・人法者・是分別所作・若依眞諦觀・此人法爲有名增益執・若依俗諦觀此人法・是無名損減執・若通達此・分別性・則增益減損二執不生・是名分別實性相・復次依他實性相者・能執所執增益及損減・由解此性故・此執不生・是名依他性相・此能執所執・若見眞爲有・則是增益・名爲常見・若見俗定無・則是損減名爲斷見・若通此二性・斷常二執・並不得生・是名依他實性相・唯有似塵識故・則無能所・無能所故・無增益執・由有似塵識故・無損減執・復次眞實性相者・有無及增益損減執・由解此性故・執不得生・所以者何・若執空爲有名增益謗・若執空爲無・名損減謗・若通達此性・則二執不生・是名眞實性相・五應知等者・問曰・是三性幾應知・幾不應知・答曰・一切應知・何以故・由知三性・能通達三解脫門・能除三障故・知分別性・能通達空解脫門・能除肉煩惱・知依他性・通達無願解脫門・能除皮煩惱・知眞實性・能通達無相解脫門・能除心煩惱・又初解脫障・次禪定障・後一切智障故・問曰・三性中・幾性不可滅・幾性可滅耶・答曰・二性不可滅・一性可得滅・何以故・分別性本來是無・故不可滅・眞實性本來是眞・故不可滅・依他性雖有不眞實・是故可滅・以是義故・說應知等・六因事說・諸佛說法有二種・一了義經・二不了義經・不了義經者・由此三性・是故佛說不了義經・如緣有燈・故知物在暗中・後時因燈能得了・現暗中之物・如來亦爾・由有著三性者・故說不了義經・達三性者・自然顯了・名了義經・如經中說・若人已得無生法忍・則不退墮・問曰・

此•言云何成立•答曰•由有三性故•則得成立•如來約分別性故•說本來無生忍•約依他性故•說自性無生忍•約眞實性故•說惑垢苦本性無生忍•問曰•如來約何性•說如此義•言一切諸法無生無滅•本來寂靜•自性涅槃耶•答曰•約無相性•說如是言•問曰•如來約何法•說一切諸法譬如幻化耶•答曰•約無生性說•問曰•如來約何法•說如是言•一切諸法譬如虛空•答曰•約眞實性說•是故佛因三性說•故有了不了義經•七依境者•問曰•此三性爲何智境•答曰•分別性者•唯是凡惑境非聖智境•何以故•無體相故•依他性者•爲聖凡俗智境•是俗有故•眞實性者•唯爲無分別聖智境•如量如理故•如量則攝一切•如理則無顚倒•是名依境•八通達者•問曰•修觀行人•若通達分別性者•爲當可說行執相中•爲不可說行執相中耶•答曰•若由世俗智分別•可說行執相中•若由出世無分別智通達者•可說不行於執相中•是故依他與分別同一無相•如分別依他•眞實亦如是•問曰•修觀行人•能如眞實理•入分別性•照了何性耶•答曰•了眞實性•問曰•修觀行人•如眞實理•入眞實性•照了何性•答曰•了依他性故•然後得眞實性•是名通達•九若無等者•問曰•若分別性無•有何過失•答曰•若無分別性•則名言不立•名言不立•故則依他性不得成就•乃至淨不淨品•並皆不立•問曰•若無依他性•有何過失•答曰•若無依他性•一切煩惱不由功用•應自能滅•若爾淨品亦不得成•問曰•若眞實性無•有何過失•答曰•若無眞實性•則一切一切種清淨境不得成故•一切者•別攝眞俗盡•一切種者•通攝眞俗故•問曰•是眞實性者•爲可立淨•爲立不淨•答曰•不可得說定淨不淨•若定淨者•則一切衆生不勞修行•自得解脫故•若定不淨者•一切衆生修道卽無果報•若定淨者•則無凡夫法•若定不淨者•則無聖人法•何以故•淨不淨品•皆以如爲本故•若其定淨•不卽無明•若其不淨•不卽般若•此兩處如•性不異故•此眞如非淨•非不淨•何以故•欲顯眞如異眼等諸根•異禪定心等故•異眼等諸根者•諸根既不被染•亦應得同如理清淨•而不然者•以有漏業爲因故•從本不淨•眞如不爾•在於佛地•本性清淨•無有從本•是不淨義故異諸根•異定心等者•定體本性自淨•可得同眞•而爲四惑所噉故•轉成不淨•眞如之理•本來清淨•則不如是•雖復在無明殼中•終不爲彼所汙•問曰•此三性幾性無體•能生有體•答曰•唯分別一性無體•能生依他性體•問曰•此幾性有體•能生有體•答曰•唯是依他一性有不實體•還能生依他體•猶如無明生諸行等•問曰•此三性幾性有體•能生無體•答曰•眞實一性能滅依他•令其無體故•是名若無等•十依止者•問曰•分別性依何法得成•答曰•依三法故成•何者三•一

相・二名・三思惟・依此三故分別性立・問曰依他性依何得成・答曰・依四法成・四法者・謂相名分別聖智等・依此四法故・依他性成・問曰眞實性依何法得成・答曰此性無住無著無有依處境無分別

佛性論顯體分第三中如來藏品第三

復次如來藏義有三種應知・何者爲三・一所攝藏・二隱覆藏・三能攝藏・一所攝名藏者・佛說約住自性如如・一切衆生是如來藏・言如者有二義・一如如智・二如如境・並不倒故名如如・言來者約從自性來來至至得・是名如來・故如來性雖因名應得・果名至得・其體不二・但由清濁有異・在因時爲違二空故起無明・而爲煩惱所雜・故名染濁・雖未卽顯・必當可現・故名應得・若至果時與二空合・無復惑累・煩惱不染・說名爲清・果已顯現・故名至得・譬如水性・體非清濁・但由穢不穢故有清濁名・若泥滓濁亂故不澄清・雖不澄清・而水清性不失・若方便澄渟・卽得清淨・故知淨不淨名・由有穢無穢故・得非關水性自有淨穢・應得至是二種佛性亦復如是・同一眞如・無有異體・但違空理故起惑著・煩惱染亂・故名爲濁・若不違二空・與如一相・則不起無明煩惱・惑不染・所以假号爲清・所言藏者・一切衆生悉在如來智內・故名爲藏・以如如智稱如如境故・一切衆生決無有出・如如境者・並爲如來之所攝持・故名所藏・衆生爲如來藏・復次藏有三種・一顯正境無比・離如如境無別一境出此境故・二顯正行無比・離此智外・無別勝智過此智故・三爲現正果無比・無別一果過此果故・故曰無比・由此果能攝藏一切衆生・故說衆生爲如來藏・二隱覆爲藏者・如來自隱不現・故名爲藏・言如來者有二義・一者現如不顚倒義・由妄想故名爲顚倒・不妄想故名之爲如・二者現常住義・此如性從住自性性來至至得・如體不變異故・是常義・如來性住道前時爲煩惱隱覆・衆生不見・故名爲藏・三能攝爲藏者・謂果地一切過恒沙數功德住如來應得性時・攝之已盡・故若至果時方言得性者・此性便是無常・何以故・非始得故・故知本有・是故言常

佛性論辯相分第四中自體相品第一

復次佛性一切種相有十義應知・言十相者・一自體相・二因相・三果相・四事能相・五總攝相・六分別相・七階位相・八遍滿相・九無變異相・十無差別相・一自體相者有二種・一者別相・二者通相・別相有三種・何者爲三・一者如意功德性・二

者無異性・三者潤滑性・所言如意功德相者・謂如來藏有五種・何等爲五・一如來藏・自性是其藏義・一切諸法不出如來自性・無我爲相故・故說一切諸法爲如來藏・二者正法藏・因是其藏義・以一切聖人四念處等正法・皆取此性作境・未生得生・已生得滿・是故說名爲正法藏・三者法身藏・至得是其藏義・此一切聖人信樂正性・信樂願聞・由此信樂心・故令諸聖人得於四德・及過恒沙數等一切如來功德・故說此性名法身藏・四者出世藏・眞實是其藏義・世有三失・一者對治・可滅盡故名爲世・此法則無對治・故名出世・二不靜住・故名爲世・由虛妄心果報・念念滅不住・故此法不爾・故名出世・三由有倒見・故心在世間・則恒倒見・如人在三界・心中決不得見苦法忍等・以其虛妄・故名爲世・此法能出世間・故名眞實・爲出世藏・五者自性清淨藏・以祕密是其藏義・若一切法隨順此性・則名爲內・是正非邪・則爲清淨・若諸法違逆此理・則名爲外・是邪非正・名爲染濁・故言自性清淨藏・故勝鬘經言・世尊佛性者・是如來藏・是正法藏・是法身藏・是出世藏・是自性清淨藏・由說此五藏義・故如意功德而得顯現・佛爲顯此義・故說如意寶・譬如人以宿業・故感得如意寶珠・得此珠已・隨其意所樂事・自然得成・佛性亦爾・由伏事善知識・修諸福慧・感得此性・便隨修行者意・各各自得三乘之果・故如意功德・是其別相・二無別異性者・凡夫聖人及諸佛無分別・心性過失功德・究竟清淨・處平等遍滿・自譬如虛空・又如土銀金器・此三雖異・而其性等・皆是空・空處不別故・名無別異性・釋曰・言過失者・謂凡夫・功德者・卽有學聖人・究竟清淨者・卽諸佛・此三處雖殊・而其性不異・此卽以土喩凡夫・銀喩學者・金喩諸佛・雖復三器有異・而其空性一種・故又是有清淨遍滿等三義・有者顯無爲義・清淨顯無染義・遍滿顯無礙義・故佛告舍利弗・衆生界不異法身・法身不異衆生界・由此義故・無二無別・唯有名字・如是佛性・於三位中・平等遍滿・由淨不淨品・無變異故・故說如虛空性・三潤滑性者・辯如來性・於衆生中・現因果義・由大悲於衆生（輭）滑爲相・故大悲者有三義・一體二大三別異・一體義者・以般若爲體・般若有二・一無分別眞智・二有分別俗智・今取有分別智・爲大悲體・以大悲緣衆生起・故二大義者有五・一爲資糧・二爲相・三爲行處・四爲平等・五爲最極・一資糧者・能作大福德智慧・二行資糧故・二爲相者・能觀三苦衆生悉濟拔故・三爲行處者・通三界衆生爲境界故・四爲平等者・爲於一切衆生處起平等心故・五最極者・過此修外無更勝行故・三別異義者・有八種・一爲自性差別・悲無量者以無瞋爲性・大悲者以無癡爲性・二爲相差別・悲者以苦苦

爲相·大悲者以三苦爲相·三爲行處差別·悲者以欲界爲境界·大悲者通三界爲境界·四爲地差別·悲者以第四禪爲其地·大悲者以無流如來果爲其地·五境界差別·悲者以凡夫及二乘爲境界·大悲者唯菩薩與佛爲境界·六爲德差別·悲者以離欲欲界德·大悲者離欲三界德·七爲救濟有差別·悲者但有拔苦之心·無拔苦事·大悲者有心有事·八爲究竟不究竟差別·悲者能小暫救濟·不能眞實救·大悲者能永救濟·恒不捨離故·潤滑者·潤以顯其能攝義·滑者顯其背失向德義·譬如水界·亦有二能·一則能攝散物·唯滑不澁故·由潤故能攝由滑故·不澁故·以潤者爲因·以滑者爲果·故曰現因果義·復次自性清淨是其通相義者·如前實空水界等譬·並自性清淨是其通相故·如來性在煩惱中·無所染汙故·此四相爲四惑障故·爲非四人所得故·爲四德作本故·爲離四倒故·爲滅生死對治故·故說四相通一別三·一通相者·唯有自性清淨相·三別相者·一不可思惟·二應得·三無量功德·是名自體相

佛性論辯相分第四中明因品第二

復次有四種因·能除四障·得如來性義應知·四因者·一信樂大乘·二無分別般若·三破虛空三昧·四菩薩大悲·四障者·一憎背大乘·二身見計執·三怖畏生死·四不樂觀利益他事·初障闡提·二障外道·三障聲聞·四障獨覺·由此四惑能令四人不能得見自性清淨法身·若略說世間·有三種衆生·一樂生死恒有·二樂滅生死有·三兩俱不樂·有滅並忘·一樂生死有者·復有二種·一憎背解脫道·無涅槃性·決樂生死·不樂涅槃·二已墮定位·定位者非聖非凡·進退無取·而是佛法內人·背大乘法·因此人故·佛說是言·我非是其師·其非我弟子·舍利弗·此人從輕暗入重暗·復從重暗入於盲暗·取暗爲友·復取闡提爲友·是故我說此人如是·二樂滅生死有者·有二種·一墮非方便·二墮方便中·就墮非方便·復有二·一外道·謂九十六種·二是佛法內人·與外道同執·約正法起邪執我見故·於正教義不能了達·因此人故·佛說是言·若不信樂眞空·則與外道無異·復次有增上慢人·取空爲見·是眞空實解脫門·約此空解脫門·起於空執·謂一切有無並皆是空·此空執者·即無所有·無所有故·因果二諦道理並失·執此空過故·即墮邪無·是等執者·由空而起·故成邪執·一切邪執·莫不由空·故能滅除·此執既依空起·故不可治·因此人故·故佛語迦葉·若人起我見執·如須彌山·大我亦許之·何以故·以可滅故·若此增上慢人所起空執·猶如髮端四分之一·我急呵責·決定不許·二墮方便中有二·一聲聞人·自

利修行•但爲自度•不爲利他•二獨覺人•於利他心•無樂無事•但起捨心•無樂者•不樂利他•無事者•了無度人之事•唯爲自覺自利故•但起捨心者•捨是平等住心•不願利人•亦無所損•獨自覺悟故言•獨覺墮方便聲聞亦爾•如末田地及阿斯那二比丘•佛涅槃時•其皆不往•後至迦葉集法藏時•被召方出•迦葉呵責之言•汝爲從佛得聖道不•答云實爾•又呵責言•汝大過失•今去當以佛法付汝任持•若不如法•罪失屬汝•其人甘失懺悔•受旨奉行•三俱不樂者•謂修行大乘最利根人•既不同闡提樂生死有•亦不墮非方便中•同外道執•亦不墮方便中•如二乘人•是故此人具行生死涅槃平等之道•住無住處•雖行生死而不染•雖行涅槃亦非淨•但爲大悲故•不捨生死•爲般若故•不捨涅槃•不離涅槃者•異聲聞執永住無爲•不捨生死者•異一闡提樂於生死•若樂著生死者•名一闡提•佛法內人•墮定位者•亦同闡提•如是二人•墮在邪定聚中•若樂滅生死有者•是人墮非方便中•則在不定聚•若人樂滅生死有•是人墮方便中•及俱不樂•得前二者•墮修平等道•是人在正定聚中•離發行大乘修習•無障道人之外•所餘闡提外道聲聞獨覺等•四人有四種障故•不見佛性•何者四障•一憎背大乘•是闡提障•爲對治此故•佛說菩薩修習信樂大乘之法•二於諸法中•起我見執•是外道障•爲對治此故•佛說菩薩修習般若波羅蜜•三於生死中•定執苦想•及厭怖心•是聲聞障•爲對治此故•佛說菩薩修習破空三昧•空三昧者•從初地以上能得此三昧•則破虛空等執•入觀之時•不卽有無•不離有無•喻如八地眞俗雙觀•而異八地者•八地以上無出入觀•初地入時則同•出時則異•四背衆生利益事•作捨衆生意•是獨覺障•爲對治此故•佛說修習菩薩大悲•菩薩大悲利他爲事•明獨覺人但自觀因緣•無度他意•故無大悲•聲聞亦爾•爲滅此四障故•以信樂等四種•爲因•令諸菩薩修習此因•得至無上法身清淨波羅蜜•是名佛性清淨因•如是之人•得名佛子•是故佛子有於四義•一因•二緣•三依止•四成就•初言因者•有二•一佛性•二信樂•此兩法•佛性是無爲•信樂是有爲•信樂約性得佛性•爲了因•能•顯了正因性故•信樂約加行•爲生因•能生起衆行故•二緣者•謂般若波羅蜜•能生菩薩身•是無爲功德家緣故•三依止者•破空定等•樂有之人執斷•無處有樂淨等•故菩薩修破空三昧•能除彼執•由此定力•是故菩薩法身堅固•則不羸弱•四成就者•菩薩大悲利益他事無盡故•由眞如不盡•衆生無數故•利益事亦復無盡•是佛性爲應得家因故•一因如父身分•二緣如母•三依止如胞胎•四成就如乳母•故諸菩薩由此四義•名爲佛子

佛性論辯相分第四中顯果品第三

復次果相義應知・果相者・有二處・一者地前凡聖二位・不得四德・二者十地諸位・地前有如是信樂等四德・爲清淨佛性因・爲對治四倒・如來法身四相功德波羅蜜是其果・應知・四倒者・於色等五陰實是無常・起於常見・實苦起樂見・實無我起我見・實不淨起淨見・是名四倒・倒者有三義・一見所滅・二修所滅・三非二所滅・見眞諦時・能除見倒・定破思惑・能除想倒・非二所滅・能除心倒・爲對治此四・說四無倒・何者爲四・於色等五陰未有有已有應滅故實無常・如實起無常・解苦時苦故樂滅時苦故捨三時苦故・故實是苦・於中生苦解・無常爲因・無常爲果・由因果得成・以依他執故・果不自在・因亦如是・未有有已有還無既由前因・是故依他亦不自在・離因果外無別餘法爲我・是故無我爲實・生無我解・不淨有二種・一色・二非色・色不淨有三・謂初中後・初者・始入胎和合・種子不淨・中者・出胎已後・飲食資養・多諸不淨・後者・捨身已後・身體壞時・種種不淨故・非色者・或喜・或憂・或惡・或無記・或不離欲諸繫縛等故非色・由此等法故不淨・是以聖人通觀三界・皆是不淨・如是五陰・如實不淨・生不淨解・此四皆實・是故非倒・若約佛性・常等四德・此四無倒・還成顚倒・爲對此倒・是故安立如來法身四德・四德者・一常波羅蜜・二樂波羅蜜・三我波羅蜜・四淨波羅蜜・如勝鬘經說・世尊・是諸衆生生顚倒心・於內五取陰・無常見常・苦中見樂・無我見我・不淨見淨・世尊・一切聲聞獨覺由空解未曾見一切智智境・如來法身應修不修故・若大乘人・由信世尊故・於如來法身・便作常樂我淨等解・是人則不名倒・名得正見・云何如此世尊如來法身是常樂我淨諸波羅蜜・若人作是見者・名爲正見・是如來胷子・胷子者・恒在佛心胸故・復次如來四德波羅蜜・由因次第漸深・應知逆說・翻後爲前・謂淨我樂常・由一闡提憎背大乘・爲翻彼樂住生死不淨故・修習菩薩信樂大乘法・得淨波羅蜜・是其果・應知・由一切外道色等五陰無我性類計執爲我・而是色等法・與汝執我相相違故・恒常無我・諸佛菩薩由眞如智至得一切法無我波羅蜜・是無我波羅蜜・與汝所見無我相・不相違故・如來說是相恒常無我・是一切法眞體性故・故說無我波羅蜜是我・如經偈說

二空已清淨　得無我勝我
佛得淨性故　無我轉成我

諸外道等・於五取陰中・執見有我・爲顯其我執虛妄故・修習般若波羅蜜・至得最勝無我・即我波羅蜜・是其果・應知・由

諸聲聞人・怖畏生死苦・樂住生死苦滅靜中・爲翫此樂意故・修習破虛空三昧・一切相世出世法・樂波羅蜜・是其果・應知・由獨覺聖人者・不觀衆生利益等事・但樂獨處靜住・爲翫此意故・修習菩薩大悲爲利益衆生事・乃至窮於生死・常所持護・常波羅蜜是其果・應知・如是信樂大乘般若波羅蜜・破虛空三昧・菩薩大悲等四因・能成就如來法身四功德波羅蜜・是故佛說由此四德一切如來唯法界爲勝・由如虛空・取虛空爲邊際極後際之後・如是四句現何等義・由修習信樂大乘法故・諸佛至得最極清淨波羅蜜故・佛說唯法界爲勝爲上・由修習般若波羅蜜故・至得衆生世界器世界極無我波羅蜜・五陰名衆生世間・卽人空・國土四大名器世界・卽是法空・是二空所顯・故故說由如虛空・爲修習破虛空三昧等故一切處諸法自在如意應得故・取虛空爲邊際・由修習菩薩大悲故・於諸衆生・常起悲心・護持無有邊際故・說極後際之後・後際之後者・假令後際有後・菩薩大悲亦能過之・是故通辯地前聖凡二位・不得四德・復次十地由四障故・未得極果四德金剛後心・方乃得之・應知何以故・以出三界外・有三種聖人・謂聲聞・獨覺・大力菩薩・住無流界・由有四種怨障・由此四怨障故・不得如來法身四種功德波羅蜜・四怨障者・一方便生死・二因緣生死・三有有生死・四無有生死・一方便生死者・是無明住地・能生新無漏業・譬如無明生行・或因煩惱方便生同類果・名爲因緣・如無明生不善行・若生不同類果・但名方便・如無明生善行・不動行故・今無明住地生新無漏業亦爾・或生同類・或不同類生福行・名爲同類・以同緣俗故・生智慧行・名不同類・以智是眞慧故・是名方便生死・二因緣生死者・是無明住地所生無漏業・是業名爲因緣生死・譬如無明所生行是業・但感同類不生不同類果・善行但生樂果・不善但招苦報・故名因緣生死・方便生死・譬凡夫位・因緣生死・譬須陀洹以上但用故業不生新業・三有有生死者・是無明住地爲方便無漏業爲因・三種聖人是意所生身・譬如四取爲緣・有漏業爲因三界內生身・有有者・未來生有更有一生名爲有有・如上流阿那含人於第二生中般湼槃者・餘有一生故・故名有有・四無有生死者・是三聖意生最後身爲緣・是不可思惟退墮・譬如生爲緣・老死等爲過失・是故無明住地爲一切煩惱所依止處・而一切煩惱通名無明者・以無明爲衆惑根本・根本既未滅盡・由爲一切煩惱垢曷穢熏習故・阿羅漢・辟支佛・及自在菩薩・不能至得無所染汙大淨波羅蜜・復次依此緣・此無明住地微細妄想相遊行未息・故極不能至得無行無想大我波羅蜜・因此無明住地爲緣・及微細妄想所起無漏

業爲因．得起三種意生身故．不能至得極離因果苦大樂波羅蜜．若未證得業難．生難滅盡無餘如來甘露界．及未證得不可思惟退墮界．未滅謝故．不能至得極無別異．老死等大常波羅蜜．復次應知．無明住地如煩惱難．無漏業如業難．三種意生身如果報難．不可思惟退墮如過失難．若在三種意生身中．則無常樂我淨波羅蜜．故如來法身是常等四波羅蜜．以如來法身一切煩惱習氣皆滅盡故．是名極淨．一切我無我虛妄執滅息故．故名大我．意所生身因果究竟盡故．故名大樂．生死涅槃平等通達故．故名大常．復次四德各有二緣義．應知初有二因緣故．說如來法身有大淨波羅蜜．一者本性清淨名爲通相．二者無垢清淨故名別相．本性清淨通聖凡有．故名爲通．無垢清淨但佛果有．所以名別．復有二種因緣．說如來法身有大我波羅蜜．一由遠離外道邊見執故．無有我執．二由遠離二乘所執無我邊故．則無無我妄執．兩執滅息故．說大我波羅蜜．復有二種因緣．說如來法身有大樂波羅蜜．一由一切苦集相滅盡無餘故．拔除習氣相續盡故．二由一切苦滅相證得故．三種意生身滅不更生故．苦滅無餘．是名大樂波羅蜜．復有二種因緣．說如來法身有大常波羅蜜．一無常生死不損減者．遠離斷邊．二常住涅槃無增益者．遠離常邊．由離此斷常二執故．名大常波羅蜜．故勝鬘經說．若見諸行無常．是名斷見．不名正見．若見涅槃常住．是名常見．非是正見．是故如來法身．離於二見．名爲大常波羅蜜．由此如實法界道理門故．卽是涅槃．卽是生死．不可分別．即是得入不二法門．亦不一不二．住無住處故由滅諸惑不住生死．由本願故．不住涅槃．由般若故．諸惑得滅．由大悲故．本願得成．故不可思量經偈中說

諸惑成覺分　生死成涅槃　修習大方便　諸佛叵思議

佛性論辯相分第四中事能品第四

復次事能相義應知．此清淨性事能有二．一於生死苦中．能生厭離．二於涅槃．欲求樂願．若無清淨之性．如是二事．則不得成．故經中說．世尊．若無如來藏．於生死苦．無厭離意．亦無欲求樂願之心．故不定聚衆生．起此二事爲用．一於生死苦．觀於過失．爲依止處．生不定聚衆生厭離心故．二於涅槃樂．觀於功德．爲依止處．生不定聚衆生欲求樂願．欲求願樂．是四種心云何爲異．初欲者名信．信有四種．一信有．二信不可思議．三信應可得．四信有無量功德．具是四義故

名爲欲・二求者・爲至得此法・心恒勤求・無有退悔・名之爲求・三樂者・思擇如不如方便・如方便者・謂涅槃・不如方便・謂生死・思擇涅槃・不求速證・思擇生死・不求捨離・故名爲樂・四願者・從今發願・窮未來際・恒以願攝一切衆生・未曾捨離・隨所行道・並入菩提願海・所攝・以自利故・不捨涅槃・爲利他故・不捨生死・故有二觀・一於生死觀苦過失・二於涅槃觀樂功德・故淨分・人由清淨性・此觀得成・言淨分者・一福德分・二解脫分・三通達分・福德分者・宿世善根・能感此身・具足諸根・爲受法器・解脫分者・已下功德種子・能感未來世中解脫果報・通達分者・由聖道故・能通達眞如・是名淨分・是人由淨分爲緣・淨性爲因・故成此觀・非無因緣・若不由於此二事成觀・無因緣・如闡提人無涅槃性・應得此觀・而一闡提既無此觀・故知定須因緣・觀方可現・是清淨性・不爲客塵之所染汙・隨三乘中・未起十乘信樂・又復未能親事善知識・等・乃至四種聖輪・亦未相應・言四輪者・一住如法國土・二依善知識・三調伏自身・四宿植善根・輪有三義・一者未得令・得・得令不失・二者能度・從此至彼・從他相續至自相續・從自相續・復至於他・三者能載・爲能從生死得至涅槃・一住善處者・即是能修正行善人所住之處・若於中住・恒見此人・故得覺意・覺者覺悟・意者善心・因此受持善法等事・故佛說偈言

無知無善識・　惡友損正行・　蜘蛛落乳中・　是乳轉成毒

是名應住如法國土・二近善友・善友者・有七分・如偈言

能施重可信　能說能忍受　說深爲善友　安弟子善處

七分者・一能施・由能施故・令地怜愛・愛故尊重・重故可信・可信故能說・由能說故・能忍受外難・能忍受故・能說深理・利於善友・由說深法故・能安善友・置於善處・若有能備此七德者・可堪依止・爲善知識・若總論此七・不出三義・一樂怜愍・二聰明・三堪忍・三義若少一種・則非善友・若但怜愍・不能聰明・譬如父母雖念子病・不能救治・若但聰明・無慈愍者・如・怨家・師不治他疾・若不能堪忍・則自行不足・怜愍聰明・亦不成就・故離雖七種・合不出三・能施尊重可信・此三屬怜愍・攝・能說及說深理・此二屬聰明攝・能忍屬堪忍攝・安善處並通三種・其聰明者・表離愚癡・能堪忍者・表異凡夫・三怜愍者・表異二乘・唯佛世尊・備此三德・故堪爲衆生眞善知識・三調伏自身心者・如正教行・聞時無散亂心・思時無輕慢心・

修時無顛倒心・若不自調伏身心者・善處善友・則無所用・四宿植善根者・以爲解脫分故・修善根・善根者・謂信戒聞捨智・信者不離三寶・正念・戒者爲不離善道・聞者自聞令他聞・不令他倒聞・不障他聞・因四聞故・今世得聞及思修等・可爲法器・三慧具足・捨者有二・一由昔捨物施他・今則損於貪愛・二由昔捨法施人・今則輕滅無明・由此捨故貪愛無明・並稍輕薄・以是因緣・得解脫果・智者是人先世已曾思擇三寶四諦・故於此生得世正見・乃至盡智及無生智・如是之人・雖具三輪・若無宿善・今生五根・則不具足・便是生於八難等處・故知若無宿世善根・則前三輪無所復用・總此四義・譬之爲輪・四若少一輪・則不成解脫之名・無由得立・由此四法和合故・能得解脫道者・如輪能運能轉・至解脫時無復此能如聖王輪・備有四物・所謂轂輞輻軸・若無此四輪則不成・以是義故・若未與四輪相應者・是時厭離生死觀及涅槃功德觀並不得成・故經中說・一闡提人墮邪定聚・有二種身・一本性法身・二隨意身・佛日慧光照此二身・法身者・即眞如理・隨意身者・即從如理起佛光明爲憐愍闡提二身者・一爲令法身得生・二爲令加行得長修菩提行・故觀得成・復有經說・闡提衆生決無般涅槃性・若爾二經便自相違・會此二說・一了一不了・故不相違・言有性者・是名了說・言無性者・是不了說・故佛說若不信樂大乘名一闡提・欲令捨離一闡提心故・說作闡提時決無解脫・若有衆生有自性清淨永不得解脫者・無有是處・故佛觀一切衆生有自性故・後時決得清淨法身・故經偈言

聰明人次第　數數細細修　除滅自身垢　如金師鍊金

聰明人次第者・明此人有解不倒修能如次學・數數者・時無暫捨恒自研求・細細者・從微至著・如聞思修慧細細而習・除滅自垢者・稍除無明重輕諸惑・令清淨本性・永得顯現・故說猶如金師能鍊於金・除諸滓璞・金得淨光明

佛性論卷第二

佛性論卷第三

天親菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯

辯相分第四中總攝品第五

復次總攝義應知攝有二種・一者由因・二者由果・由因攝者・是如來性清淨・有四種因・三種法與三譬・相似故取海爲喻・三法者・一法身清淨因・二佛智德生因・三佛恩德因・法身清淨因者・修習信樂大乘・應知・佛智德生因者・修習般若及禪定・應知・恩德因者修習菩薩大悲・應知・修習信樂大乘者・與器相似此中有無量定慧・大寶所遍滿故・故說與器相似・修習般若禪定與寶相似者・般若無分別故・禪定不可思惟功德所依止故・般若如淨寶・禪定如如意寶・修習菩薩大悲如清淨水・於一切世間衆生潤滑一味故・譬如大海唯一鹹味・菩薩大悲潤諸衆生亦復如是・故此三法於因地中・爲所依能依・故說總攝・名如來法海・是名因攝・次由果攝者・明如來法身有三種法與三譬相似・故能總攝三譬相似者如日有三・一體二光三明・此與三身相似故・三法者・一神通・二流滅・三顯淨・一神通者・譬日有明能除障自境界無明之暗・以爲事用故・與日明相似・二流滅者・謂盡無生智能燒除業煩惱令無餘・以爲事用故・與日光相似・所言滅者・卽是眞智正能除惑・故與滅名・盡者・卽惑無時・名爲解脫・故與盡稱・三顯淨者・謂盡無生境名轉依・極清淨故・無垢故・澄靜故・與日輪相似・清淨者・解脫障滅故・無垢者・一切智障滅故・澄靜者・客塵所不能染・以本性清淨故・轉依者・勝聲聞獨覺菩薩三人・所依止法・故・又有四種相應知・一者爲生依・二滅依・三善熟思量果・四法界清淨相・一生依者・佛無分別道相續依止・若不緣此法・無分別道卽不得生・以依緣此故・名此法爲道生依・二滅依者・一切諸惑及習氣究竟滅不生・無所依止故・若不依此轉依法・究竟滅惑者・則聲聞獨覺與佛滅惑不異・由不同故・故知此法爲究竟滅惑依止・三善熟思量果者・善正通達・長時恭敬・無間無餘等修習所知眞如・是轉依果・若在道中・轉依爲因・若在道後・卽名爲果・若轉依非是善熟思量果者・則諸佛自性應更熟思量・更滅更淨・而不然者・故知轉依爲善熟思量之果・四法界清淨相者・一切妄想於中滅盡故・此法界過思量過言說所顯現故・故以法界清淨爲相・此即心行處滅・言語道

斷・不可詮諮・方是得無所得眞如理故・復次如來轉依有八種法攝持・應知・八法者・一不可思量・二無二・三無分別・四清淨・五照了因・六對治・七離欲・八離欲因・此八合有二意・一離欲・是滅諦・二離欲因・即是道諦・前不可思量等三句屬滅諦攝・次清淨等三句屬道諦攝・初離欲有三句・一者云何不可思量・於有無等四句・覺觀思量・不能通達故・一切衆生言語名句味等・不能詮辯故・唯聖人無分別智所證知故・故名不可思量・二無二者・如經中說・舍利弗・諸佛法身無二法・無分別法・所言二者・煩惱及業・是名爲二・如來法身無此二法・故名無二・三無分別・分別者・煩惱業家習不正思惟・由不正思惟故起二・由通達自性故滅二・是二及分別・不應不行・不應者・上心煩惱不相應共行・不行者・隨眠煩惱不共隨行・既不應不行・此二處故・故說如來法身苦滅・究竟永無生起・云何如此・非爲除滅一法・故名爲滅・以本來不生故名爲滅・如無上依經中說・阿難・於無生無滅法中・心意及識・決定不生・故・釋曰・心者即六識・心意者阿陀那識・識者阿梨耶識・於此三中・不得生故・此中若無三識・則無分別・分別既無・亦無不正思惟等・既無三識・則不得起無明・是以如來法身離不正思惟故・則不起無明・若不起無明・十二有分不爲生緣・故名不生・又勝鬘經說・是苦滅者・非滅壞法・名爲苦滅・壞者破三界見諦・得有餘涅槃・滅者除四種生死思惟煩惱・得無餘涅槃・故言滅壞・由苦滅名・無始時節・非作非生・無滅離盡・常住恒寂・湛然自性清淨・解脫一切煩惱殼・功德過恒沙數・相攝非相離・不捨離智・不可思惟・與如來法相應・如來法身・諸佛所說・是如來法身・說名離欲・二離欲因者・爲得此法身・見諦道修道所攝・由境界故說無分別智・有三義・與日相似・無流清淨故・與日輪相似・能照了一切境界故・與日明相似・能對治一切眞見暗障故・與日光相似・釋曰・眞見暗障者・謂具足想・煩惱難・業難・果報難・具足想者・以隨眠煩惱爲因・五塵欲爲緣・不正思惟爲俱起因・具此三故・名爲具足想・是暗障・如實不見・不知離欲法身一界故・即得生起・如此應見應知・如來法身離欲・云何見知・謂如實思量不見想・及不見境・境者名分別性・想名依他・不見分別依他二性・故名爲眞實見知一界・又想者人境者法・不見此人法想境故名二空・如是一切諸法・如來悉見悉知・由平等平等已通達如眞實故・境智等無增減・是名平等・觀此觀能除眞實見暗障・是如來法身至得家因・見修二道所攝故・以是義故・此離欲因・不離二修・而得成就・二修者・一如理修・二如量修・故世間所知・唯有二種・一人二法・若能通達此二空者・則爲永得應如實際・是故名爲如理

如量際者・窮源達性・究法界源故名爲際・如理修者・不壞人法・何以故・如此人法本來妙極寂靜爲性故・無增無滅・離有離無・寂靜相者・自性清淨諸惑本來無生・見此二空名寂靜相・自性清淨心名爲道・諦惑本無生淨心・不執名爲滅諦・是心有自性清淨・及有煩惱惑障・如此兩法・無流界中・善心惡心獨自行故・於一念中・兩心不相應故・此兩法難可通達・如勝鬘經說・世尊・善心念念滅不住・諸惑不能染・惡心念念滅・諸惑亦不染・世尊・煩惱不觸心・心不觸煩惱・云何無觸法・而能得染心・如此而知名如理智・如量智者・究竟窮知一切境名如量智・若見一切衆生乖如境智・則成生死・若扶從境智・則得涅槃・一切如來法・以是義故・名爲如量・至初地・菩薩得此二智・以通達遍滿法界理故・生死涅槃二法倶知・又此兩智是自證智見・由自得解・不從他得・但自得證知・不令他知・故名自證知見・又此二智・有二種相・一者無著・二者無礙・言無著者・見衆生界自性清淨・名爲無著・是如理智相・無礙者・能通達觀無量無邊界故・是名無礙・是如量智相・又此二智有二義・如理智爲因・如量智爲果・言如理爲因者・能作生死及涅槃因・如量爲果者・由此理故・知於如來眞俗等法具足成就・又如理智者・是清淨因・如量智者・是圓滿因・清淨因者・由如理智・三惑滅盡・圓滿因者・由如量智三德圓滿故・前不可思量無二無分別等・三名爲離欲・以清淨照了對治等・三名離欲因・是名如來轉依攝持八種功德・復次轉依法身有七種名・應知・一沈沒・沈沒取陰故・二寂靜・諸行無生故・三棄捨・棄捨諸餘件故・四過度・出二苦故・五拔除・拔除本識故・六濟度・濟度五怖畏故・七斷・斷於六道果報故・釋曰・言沈沒取陰者・取名貪愛有四種・一欲取・二見取・三戒取・四我語取・取有二義・一受取・二受資糧・受取者・如因受生愛・受資糧者・爲貪此受故・取四種資糧・一四資糧者・卽四取也・一欲取者・貪欲界六塵・二見取者・於欲界中・唯除戒取與常見二種・所餘四見・名之爲見・貪愛此見・名爲見取・三戒取者・於三界中・取世間邪正二道・爲離苦得樂・是名爲戒・貪著此戒故名爲取・四我語取・我語者・緣內身故・一切內法爲我語・貪著內法名我語取・色無色界定緣內法成故名我語・貪著此定・名之爲取・此四取前二屬斷見・但執現在・謂無未來・後二屬常見・執有未來故・又前二是在家人起・後二是出家人執・又前二在家出家鬪諍因・後二爲在家出家修行因・又前二欲取爲所成・見取爲能成・後二我語爲能成・戒取爲所成・復次陰者・有衆多義・如別釋・今畧明有二義・一能生取・凡夫五陰能爲取因緣故・二從取生・卽此五陰・是取家果故・故言取陰・而言沈沒者・於法

身中•因果俱無故稱沈沒•取爲對治故沈•陰爲報盡稱沒•故說法身約取陰永無•是名沈沒•二寂靜諸行者•一切有爲法名行•與四相相應故•四相者•一生二異三住四滅•一切有爲法•約前際與生相相應•約後際與滅相相應•約中與異住相相應•行役不息•故名爲行•如來法身則不如是•約前無生•約後無滅•中無病老•湛然常住•無生故說寂•無滅故說靜•約前不更生•離意生身故•約後不更死•已過不可思惟退墮故•約前後際不被損汙•過無明住地煩惱病故•三棄捨諸餘•諸餘者•二乘人有三種餘•一煩惱餘•謂無明住地•二業餘•卽無漏業•三果報餘•謂意生身•一煩惱餘應滅•二道餘應修•三虛妄餘應除•如來已離虛妄說名無餘•二乘未離故名爲餘•如來轉依法身已度四種生死故•一切煩惱虛妄已滅盡故•一切道已修故•棄生死捨道諦故•此二無四德故•唯法身獨住四德圓滿故•是名棄捨諸餘•四過度•二苦者•苦違逆爲義•逆有二•一違聖人意•是聖人怨•能惱聖故•二聖意違逆•以聖能除之故•二苦者•一凡夫苦樂二受•二聖人行苦•卽捨受•又二者•一身苦•二心苦•又二者•一名苦•二色苦•又二者•一二乘界內苦•二菩薩界外苦•故法身地中•無二乘麤苦•故名爲過•無菩薩四種生死細苦•故名爲度•是名過度•二苦•五拔除•阿梨耶•阿梨耶者•依隱爲義•是生死本•能生四種末故•四末者•煩惱有二•業一•果報一•初煩惱本二者•一者一切諸見•以無明爲本•無相解脫門爲治道•二者離諸見外一切煩惱•以貪愛爲本•無願解脫爲對治道•次業本•一者以凡夫性爲本•凡夫性者•卽是身見故•次果報本一者•一切生死果報•依阿梨耶識爲本故•以未離此識•果報不斷•於法身中•由兩道故•二世滅盡•故說拔除•言兩道者•一無分別智•能除•拔現在虛妄•能清淨法身•即名盡智•二無分別後智•能令未來虛妄永不得起•圓滿法身•卽無生智•拔者清淨•滅現在惑•除者圓滿•斷未來惑•故名拔除•六濟五怖畏•五怖畏者•一自責畏•二畏他責•三畏治罰•四畏惡道•五畏衆集•一自責畏者•如人作諸罪惡•晝夜怖畏•二他責畏者•既自作惡•恒恐他及冥中天神見之•而懷怖畏•三治罰畏者•身所作惡•恒懼王治•四惡道畏者•既有罪•自隨畏生惡道•五衆集畏者•三業不淨•兼知解不深•恒怖畏德衆•若人已證見法身•則離此五畏•故說法身爲濟五怖畏•七斷六道果報者•道義衆多•略說二種•一行處•故名爲道•五陰爲所行處•三世爲能行•又以生老病死四苦所遊處•故名爲道•二者六種同異•故名爲道•如人同人•異於五道•餘亦如是•是同異類•云何名道•有二•一衆生所輪轉處•二業所行處故•以此二義立名爲道•如來法身無復此道•若有餘涅槃•業盡•衆

生輪轉果未盡・無餘涅槃因果二種俱盡・故名斷滅六道・若有處說如來法身・當知與此七名相應・是說名竟・復次說法身相者・諸苦靜息・是法身相・爲靜苦緣故・復次說法身味・味者有二・一不退墮故名爲味・二安樂故名爲味・衆生在生死中・乃至夢中並未曾見・若修正行人・求見此法・得見之時・即得不退安樂・故以安樂爲味・復次說法身事・事者以無相爲事・五陰相於中盡・無餘故・又以無戲論爲事・戲論有三・一貪愛・二我慢・三諸見・是三戲論如來滅之已盡・故以無戲論爲事・戲論者有三義・一能違礙實理・二名虛誑世間・三障隔解脫・初違正境・次違正行・後違正得・合此三義・名爲戲論・又戲論有九種・一通計我・二的計是我・三計我應生・四計我不更生・五計我有色應生・六計我無色應生・七計我有想應生・八計我無想應生・九計我非想非非想應生・一通計我者・於五陰中・通執有我・而不能分別卽離・但漫執故・二是我者・於現世五陰中・隨取一陰爲我・而言是者・是的別義・定是二處・一定在現世有・二定在一陰上執・故名爲是・三計我應生者・一切諸見不出有無二種・由有見故・所以執常・於無見中・復有二種・一邪見者・謂一切無因無果・並撥三世・故二斷見者・謂唯有現在・不信未來故・四計我不更生者・此計因斷見起・五計我有色應生者・於欲色二界中・以色爲我・此執則因常見故起・六計我無色應生者・於無色界中・計受心法爲我・觀色壞滅・此三法不滅・因常見故起・七計我有想應生者・於三界中・除無想及非想天・所餘諸處・並計有想爲我・因常見起・八計我無想應生者・計無想天及草木等爲我・以同無想心故・由因常見起・九計我非想非非想應生者・此計有頂處爲我・以觀想爲繫縛・計涅槃爲坑塹・若不除想・無由解脫・有繫縛故・若併除想・復恐失我・墮涅槃塹・何以故・想與於我不得相離・故不得棄・及與不棄・爲繫縛故・欲除於想故名非想・恐失我故不敢併除故名非非想・由此散亂心・不得涅槃故・說此等名爲戲論・若能觀證法身・一切戲論並不復生・外曰・於法身中・何用立此相等諸義・如汝所立法身應決定是無・不可執故・若物非六識所得・決定是無・如兎角・兎角者・非六識所得・定是無故・法身亦爾・是故法身決定是無・何用諸義・答曰・汝言非六識所見故・法身無者・是義不然・何以故・以由方便能證涅槃故・想稱正行・是名方便・由此方便・是故法身可知可見・譬如由他心通故・則能得見出世聖心・釋曰・他心通者・有三種因緣所得・兩是方便・一是正道・方便二者・一因天耳・二由天眼・因天耳故・聞覺觀聲・由此聲故・得知他心・依天眼能見他肉心孔中有水・水相若黑則知癡生・黃則知貪・赤則知瞋・靑

白則知善・見縹色時知是無記・因於耳目方便故・比知他心・次正道者・若欲得他心通・須緣自心・先修觀行・不用現在心觀現世心・自體不得一時見・故以現在心能觀過去心・何以故・可追緣故・從遠至近・次第向後・初則觀無量念・如是漸漸至一剎那乃至滅一剎那・於自心觀中而得自在・然後取前人心作自境界・以修觀行・初人觀時・須作願心・起要期意・先須假想觀前人身・身相具足・如是遣析除皮肉骨三相都盡・唯餘心在・細細修習・緣前人心・隨其利鈍遠近・奢促自能徹見・如彼所緣・我皆能見種種諸心・故如他聖心・雖過六根境・亦能得見・如來法身亦復如是・雖非六識所見・由方便正行・所以能見・故知是有・不得同無・復次更有別義・知法身不無・何以故・若法身無者・則諸正行皆應空失・以正見爲先・行攝戒定慧等善法・故所修正行・不空無果・由此正行・能得果故・故知法身非無・若汝說法身定無・而正行能令至五陰入等滅盡故・當知正行不無果者・是義不然・何以故・涅槃不有故・若五陰等無是涅槃者・則去來二世陰等並無・應是涅槃・而此二世陰等無處・既非涅槃・故知不取陰無之處名爲涅槃・又若汝取此爲涅槃者・狂醉等人・應有涅槃・而其無者故・知陰等無處非涅槃也・又若汝言現世五陰無爲涅槃者・是義不然・何以故・無是無故・若法現在・則非是無・更互相違故・若法已滅・則非現在・若現在則不滅・以有無不得並故・復次依現在陰・修聖道時・不應得涅槃故・八聖道者・依現在五陰得成・是時現世五陰實有未無・此中永無得涅槃義・云何如此・汝立計言・現世五陰無處名爲涅槃・依現五陰・修八聖道・得於涅槃・是故汝執現世五陰無名涅槃者・是義不然・若汝言是時煩惱非現在・故無過失者・是亦不然・若汝言・修八聖道時五陰現在者・則諸煩惱非是現世・是時煩惱不得生故・由八聖道得證・得見是故現世得涅槃者・是義不然・何以故・煩惱先非現世・故修道則無用・修聖道時・是諸煩惱未除滅故・汝見非相應・便言非現世・若隨逆流・初修行時・煩惱已不相應・此不相應・則非現世・此卽是汝所計涅槃・若汝執此是涅槃者・聖道未起時・已應滅惑・已得涅槃・故後修聖道・則無復用・是八聖道能滅諸惑・及得涅槃者・是義不可・故知煩惱滅處不名涅槃・若汝說由聖言故・欲等滅盡名爲涅槃・如吉祥經偈說

滅盡及離欲　無死隨微妙　若人見此經　成佛得寂滅　無法與此等　若證則無憂　是眞妙法寶
由是義吉祥

若汝言欲等諸惑非現世非有是盡・由此三義名滅諦者・是義不然何以故・第四果同此義故・佛經中說・何者名阿羅漢果・以三界惑盡名羅漢果・但以欲等滅爲果・此果實不如此・正以出世果報四陰・戒等五身爲羅漢果・但由此惑滅羅漢果得成故・於果中說此因名・涅槃亦爾・由涅槃故諸惑得滅・是故因中說於果名・是故汝說由八聖道能得涅槃道不空者・是義不然・復次法身住時短促・有爲法相・非功用得・是三過失於汝義則壞・若汝所說欲等惑滅說名法身・汝所立義中・則有三失・一是住時短促・短促者・諸法念念不住・是名滅盡・以滅盡故不得暫住・汝云何立此滅盡義・爲法身耶・以短促時故・失法身常義・二有爲法相過失者・若此滅盡是法身・法身則是有爲法相・法身若是有爲相者・無有是處・三有非功用過失者・此一切諸法依因緣滅・則是自性・何以故・滅爲本故・若滅非功用得・法身亦不因功用而得・既無功而得者・睡眠狂醉等亦應皆得涅槃・以此三失故・汝義不成・復次若滅盡爲涅槃者・則與有爲諸法相應・以滅有同動苦二法故・夫有爲法皆爲欲等惑火所燃・故恒散動不住・則爲生老死等所壞・是故恒苦・如佛說言・比丘生老死等・是有爲法故・一切有爲恒燃恒苦・是死者卽是滅盡・此滅盡卽有爲・若是有爲・故知汝立法身不得是常・既非常者・汝義寧立・何以故・則汝義計最靜爲動・最樂爲苦・是故不然・若汝說從此一滅・永無復生爲涅槃者・是義不然・何以故・不離前諸過失故・汝言永滅者・生與死滅不異故・是義不可・若汝說永滅爲涅槃者・道亦應成涅槃・何以故・無有一滅永不復生・無有此法・我今隨汝意說・我願有此滅・若有此滅・終不能離前諸失故・又道滅後煩惱亦復不生・若謂永滅是涅槃者・是道用滅應是涅槃・又若汝說能滅爲涅槃者・無別涅槃以爲能滅・唯以道用正爲能滅・故知道體應能爲滅・若汝說煩惱不生爲涅槃者・是義不然・何以故・不免二種失故・若煩惱不生・卽與滅盡同體・如前死滅等五難過失故・是不生者・爲在道前・爲在道後・若在道前・未修道時・已應得之・修道無用・若在道後・則屬未來・過三世義・則不成立・又汝立無生・其義云何・爲是有惑故無生・爲是無惑故無生・若煩惱有・則無無生・何以故・有無二法・不得一時同處故・譬如一人行時不住・住時不行・以二法相違・行住不得俱故・故知煩惱在時・則不得立・以無生故・若無煩惱・立無生者・是時煩惱既無・約誰而辯無生耶・譬如人說石女之女・不能生兒・復次汝立煩惱無生者・爲是物有・爲非物有・是物有者・如四大等・有實法・有假名・此等是有物・非物有者・如空華兎角等・了自無故・故言非物有・若言是有物者・則由

四緣所成•四緣所成故•無生義則不立•以是義故•有爲無爲則無差別•若汝說是物有•不爲四緣成者•卽同邪見•外道所執自性隣虛我時方等故•若非有物是涅槃者•但有名字•便如人說兎角尖利•若爾卽同前破•則修道無用•外曰若不取無生爲涅槃者•云何佛說無生滅盡爲涅槃耶•答曰•道依涅槃能使煩惱未來不生現在者滅•因中說果故名涅槃•爲無生滅盡•外曰•何故果說因名•而不直取果體自名•答曰•極微細故•一切法中無有能細涅槃之者•是故若得此法•一切欲等諸惑滅•不更生故•假此麤名•顯以細理•理相可知•故此經中作此說也•問曰•云何知此涅槃極微細耶•答曰•大仙不樂說法•故無分別聖智所知故•大師觀涅槃•極微細故•觀衆生根性•不相稱故•是故佛心廻向寂靜•入於涅槃•不欲說法•故經言•我寧不說法•疾入於涅槃故•無分別聖智所知者•如摩健持經說•世尊若涅槃•是有我今自有聰明利智•云何不見•佛言•涅槃實有•汝今未得無分別聖智故•不得見•以微細故•非聞慧所得•以眞實故•非思慧所得•思慧雙能通達眞俗諦故•不得周於妙理•無思之界•以甚深故•非世間修慧所得•修慧但得淺理•未能通達甚深之理•以此微細非言語能說故•借麤名顯於妙理•由無分別聖智所見故•故言微細得成•外曰•若涅般是修道所得者•與未能修道之人不得相應•既不相應•是故不共•若不共則是無常•答曰•若從此向前是無•向後是有者•可說無常•無此義故•前際無有故說無生•若汝說未修道時不能得故•無無生者•是義不然•何以故•非道所生故•此法必須因道得至•非道能生•是故未修時不得言無•是故無生義立•無後際故•是故無滅•中際無業煩惱等故•無變異•以無生異滅等三失•故說常住•不同外道以無因故•一名常住也•正義者不取因爲常住法•如涅槃不由因故有•汝謂隣虛等亦不由因•故有無如是義•何以故•涅槃離有離無•四謗不及•以不由因故•得是常•汝計隣虛既有有故•不得無因•是有因即無常故•若汝說涅槃無三失故常住•隣虛等亦無三失•故常住者•是義不然•何以故•汝證義相不成就故•涅槃常住不與隣虛同相異相•隣虛等是有分別故•無有證義•得成涅槃•是無分別故•涅槃常住•隣虛等常住則不得立•復次隣虛等亦不成就•何以故•以獨聚不成故•獨者義不成•以四大不相離故•若聚者亦不成就•以相麤故•並非隣虛塵故•若離涅槃•無有一法是常住故•以涅槃實有常住•依方便得解脫故•修道不空過故•故有涅槃前際等無故•故知常住過色等相故•故說非色不離清涼等色相故•故說非非色大功用無分別智所得故•故說眞有因出世大精進所成就道佛所得故•故

知實有•如經中說•比丘•是法實有•不生不起•不作無爲•故知涅槃實常住•此法是如來轉依•是故名總攝竟•亦云相應

佛性論辯相分第四中分別品第六

復次分別相義應知•分別者•是如來性•明一切法•如如清淨•是其通相•如般若等經中所說•一切法者•卽三性法•如如者•俗如卽眞如•眞如卽俗如•眞俗二如•無別異故•清淨者•有二種•一者因中如如•未得無垢果地如如•無復垢穢故•二者因果俱淨•因中是無染清淨•至果無垢清淨故•如此等義•是佛性通相•爲顯此義故•佛說般若波羅蜜等諸經•是佛性•中分別衆生•自有三種•一者不證見佛性•名爲凡夫•二者能證見佛性•名爲聖人•三者證至此理究竟清淨•說名如來•復次約此佛性•衆生事用有三•一者顚倒爲事•二者無顚倒爲事•三者無顚倒無散亂•有別法爲正事•顚倒者•一切凡夫•無倒者•一切有學聖人•無倒散者•道後法身•有別法爲正事者•是應化二身•爲度衆生•皆由大悲本願力故•言顚倒者•一切凡夫有三倒•謂想見心•即皮肉心等三煩惱故•二無顚倒者•無惑無行二種倒故•卽一切菩薩有學聖人•惑倒者•違逆眞如故•起一切煩惱•名爲惑倒•行倒者•二乘人應修常等四德•翻四顚倒•行菩提道•而今不修•但修無常苦等•爲解脫因故名行倒•此明是無小乘偏修之行•離此兩倒故•說大乘有學聖人三無倒散有別法爲正事者•是滅除禪定解脫一切智等三障故•法界澄淨澄故•靜寂淨故•無垢不捨正事大悲本願恒化衆生名爲如來•故約此性分別衆生•是名分別相

佛性論辯相分第四中階位品第七

復次階位相義應知•階位義者•於種種法門中•若有分別廣說•無流法界不出六種•一自性•二因•三果•四事•五總攝•六分別•爲顯無流界自體故•先說自性•依止此性故•起信樂等四種勝因•由此因故•得常住等四德之果•由佛性故•起厭惡生死樂求涅槃事用得成•由此自性故•得離欲•得離欲因名爲總攝•約佛性故•故得分別三種衆生•如來所說八萬四千法門•爲六種所攝•次第在三位中•三位者•一不淨位•謂衆生界•二者淨位•謂菩薩地•三者最清淨位•卽是佛地•故無上依經說•阿難•是如來法界•無量無邊諸煩惱殼之所隱蔽•隨生死流•漂沒六道•無始輪轉•我說名衆生界•阿難•是衆生界•於生死苦而起厭離•除六塵欲•依八萬四千法門諸波羅蜜所攝•修菩提道•我說名菩薩•阿難•是衆生界已得

出離諸煩惱縠過一切苦洗除垢穢究竟法然清淨澄潔爲諸衆生之所願見微妙上地一切智地一切無礙入此中住至無比能已得法王大自在力我說名如來

佛性論辯相分第四中遍滿品第八

復次遍滿相應知遍滿者凡夫聖人及諸如來無分別性次第三位中一顚倒虛妄二無倒聖道三四德究竟清淨此三處平等通達相並隨道理遍滿故譬如土銀金等器中虛空遍滿平等無差別如來法界遍滿三位中亦復如是是故從位次第說此遍滿如無上依經說阿難是如來界於三位中一切處等悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不能塞若土銀金器虛空處等悉無罣礙是名遍滿

佛性論卷第三

佛性論卷第四

天親菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯

辯相分第四中無變異品第九

復次無變異義應知離有六義合則成三離有六種者一無前後際變異二無染淨異三無生異四無轉異五無依住異六無滅異言無前後際變異者如佛爲海智菩薩說解節經偈言

客塵相應故　有自性德故
如前後亦爾　是無變異相

復次釋不淨位中有九種客塵非所染汙故不淨淨位中常樂我淨四德及如來恒沙功德恒相應故故說如來性前後無變異若略說一切煩惱客塵凡有九種一者隨眠貪欲煩惱二隨眠瞋三隨眠癡四貪瞋癡等極重上心惑五無明住地六見諦所滅七修習所滅八不淨地九淨地惑若煩惱在世間離欲衆生相續中爲不動業增長家因能生色無色界爲出世無分別智所滅是名隨眠欲瞋癡等三毒釋曰言煩惱在者有二一有體說在二無體約因在故說在

言體在者•卽見諦•隨眠未得治道故言在•約因在者•卽思惟隨眠•已得治道故•以思惟用見諦爲因•思惟雖滅•由有見諦•爲思惟因故言因在思惟•必由見諦而生•若除思惟因•有根本見諦惑在•後更能生思惟之惑•故言思惟因•在不動業•增長家因者•一思惟能成業•二見諦能得果•何以故•斷思惟盡•業不成故•斷見諦盡不感果故•故說不動業•爲增長家因能生色無色界故•爲出世無分別智所滅者•有二種滅•一者性滅•二治道滅•一性滅者有二•謂念念滅•及相違滅•相違滅又有二種•一等類相違•如貪違瞋等•二不等類相違•如正思惟違欲瞋等•是名性滅•二治道滅者•有二種•一通二別•通道者•謂觀眞如•滅三界煩惱•二別道者•如不淨觀等•能滅貪瞋等煩惱•如苦諦觀•滅苦諦惑•不滅集諦惑•故名隨眠欲瞋癡等•四三毒極重上心惑者•有諸煩惱•在欲行衆生相續中•爲罪福兩行增長家因•但生欲界•修不淨觀等所破•是名貪瞋癡極重上心煩惱•五無明住地惑者•在阿羅漢相續中•爲無流業生家因•能生意所生身•爲如來菩提所破•是名無明住地惑•故阿羅漢約安立諦觀能破諸煩惱•此無明住地•非安立諦觀所能破•故猶在羅漢相續中•爲無流業生家因•無流業生家因者•流有三義•一者流入三界生死•二者退失•如失欲界流往色界•或失色界流下欲界•則隨生死不定一處•故名爲流•三者流脫功德善根•失戒定慧•譬如破塘水則不住•無此三流•故名無流•無流業者作意爲義•此意業能生四種生死•如來菩提破者•如來菩提非安立諦觀•是名如來菩提•因此道故•能滅此惑•故名無明住地•六見諦所滅惑者•有二種學人•一凡夫•二聖人•此惑在學道凡夫相續中•無始已來未曾見理•因初出世聖道所破•名爲見諦•釋曰•學道凡夫相續中者•若小乘則從燸頂忍世法•此四是學道凡夫位•見諦隨眠•其未能滅•故言在中•無始時節未見者•從無始以來迄至此道•行未曾見安立聖諦•故言未曾得見•初出世聖道所破者•始自苦法忍初念之道•能破煩惱•名爲見諦•自此後去•並屬思惟•平等觀者•有利有鈍•若利根人•於一念中•則等觀四諦•八十八惑一時俱斷•皆名見諦•若鈍根人•於次第觀者•則初念觀苦•不見餘三諦•但斷苦下四諦•名爲見諦•餘未斷者•皆屬思惟•是名見諦所滅惑•若大乘•則十信等諸位聖人者•初地以上•七修道所滅惑者•在學道聖人相續中•昔已曾見出世聖道•所破是名由修道所滅惑•八不淨地惑者•在未究竟行菩薩相續中•對障菩薩•七地爲無相無功用道所破•對障故•釋曰•七地者卽前七地已還•故無相無功用道者•卽八地以上無相者•即眞如境•無功用者•卽自然昇進道•是名不淨地惑•九淨

地惑者•在究竟行菩薩相續中•能障八地以上三地•譬金剛定慧所破•言究竟者•八地以上見境皆周•無更別境所未見者故•名究竟•但方便由有淺深故•諸地爲別故•分別煩惱有此九種•約此煩惱立衆生有四種•一凡夫•二羅漢•三有學•四菩薩•此四種衆生•依無流界•由四煩惱故不淨•第一衆生由四煩惱故不淨•第二衆生由一煩惱故不淨•第三衆生由兩煩惱故不淨•第四衆生由兩煩惱故不淨•第一凡夫由四惑者•前三是隨眠貪瞋癡等•後一卽上心煩惱•由此四故不淨•二由一惑者•卽羅漢由無明住地故不淨•三由二惑者•謂見諦思惟•卽有學聖凡夫擧道•凡夫由見諦煩惱故不淨•有學聖人由思惟煩惱故不淨•是名由二惑•四由二惑者•謂淨不淨•卽是從初地已上至七地菩薩•由不淨地惑故不淨•若從八地已上三地•由淨地惑故不淨•是名由二惑故言不淨

復次•爲現此九種煩惱故•立九譬者•一爲顯貪欲煩惱故•立蓮華化佛譬•譬如蓮華初開之時•甚可愛樂•後時萎悴•人厭惡之•貪欲亦爾•初依塵成•後依塵壞•故以華譬貪•而華壞時•化佛出世•如貪覆法身•二爲瞋煩惱故•以蜂爲譬者•如蜂若爲他所觸•放毒螫人•瞋亦如是•若心起瞋•卽能自害復能害他•而有甘蜜•卽譬法身•爲瞋所覆故•三爲無明惑故•立穀中粳粮譬•譬如白米•爲糠所覆•不得受用•法身亦爾•爲無明穀所隱覆故不得現•四爲上心三種煩惱•立金墮不淨譬•譬如淨潔金寶爲糞所塗•違逆人心•離欲之人•亦復如是•爲上心煩惱違逆其意•故說此譬•法身本淨•爲上心惑所覆故•言不淨•五爲顯無明住地故•立貧女寶藏譬•譬如貧女宅中地下有金寶藏•爲地覆故•受貧窮苦•二乘亦爾•爲無明所覆•不見佛果•故受四種生死之苦•六爲顯見諦惑•立菴羅樹子譬•譬如菴羅子生芽之時•必破其皮•然後得出•皮譬見諦•芽譬法身•見諦亦爾•初見眞理•卽破此惑•法身顯現故•七爲顯思惟惑故•立弊帛裹金寶譬•譬如敗衣不堪服用•身見眞實先來已破•聖道對治數數習故•思惟煩惱無復勢力•譬彼敗衣•金如法身•爲思惑所障•八爲顯不淨地惑•立貧女懷王子譬•譬如轉輪王子在貧女腹中•胎不能汙•七地以還煩惱亦爾•雖名煩惱•而有三德•一者無染濁智慧•慈悲所含養故•二者無過失•以不損自他故•三者無量功德•能成熟佛法及衆生故•若長煩惱卽成凡夫不能成熟佛法•若斷煩惱卽成二乘•不能成熟衆生•九爲顯淨地惑故•立摸中金像譬•譬如鑄金像未開摸時•像已成熟•水等諸物不能破•唯斧等乃能破故•八地以上惑亦如是•唯金剛心能破究竟故•因三種自性•爲顯心淸淨界•名如來藏•故說

九種如蓮華等譬・三種自性者・一者法身・二如如・三佛性・合此九譬爲三・初三譬法身・次一譬如如・後五譬佛性・云何如此・明諸佛法身有二種・一正得・二正說・言正得法身者・最清淨法界・是無分別智境・諸佛當體・是自所得法・二正說法身者・爲得此法身清淨法界正流・從如所化衆生識生・名爲正說法身・正說法身又有二種・一深妙・二麤淺・爲安立此二道理・一深妙者・爲安大乘道理・二麤淺・爲二乘人說此道理・復次第一義諦・爲安立菩薩甚深法藏・約眞俗二諦・安立二乘十二部等種種法藏・釋曰・一正得法身者・體是眞如・世間無物可爲譬者・故還取花中佛像爲譬・二正說深妙法身者・以眞如一味故・故取蜂家蜜爲譬・三麤淺正說法身者・以顯眞俗種種義味故・故取糠中米爲譬・由此三譬顯諸佛正得法身正說法身・是三法身遍滿攝藏一切衆生界無餘・故故經說無一衆生出如來法身外者・如無一色出虛空外者・故次金墮不淨一譬・譬如如・如者如如有三義故・取金爲譬・一者性無變異・二者功德無窮・三者清淨無二・自性亦如・無變異故・功德亦如・無增減故・清淨亦如・無染汙故・故曰如如・是眞如如在一切邪定聚及一闡提諸衆生中本無差別・若至客塵滅後譬名如來藏・故譬一切衆生爲如來藏・能藏如來不得顯現・爲顯此清淨無二・故佛說此經・文殊師利諸佛已出離於我・取根本・由此自性清淨・應一切衆生清淨・是自性清淨與衆生清淨無有二・故爲顯此如・故說金寶譬・後五譬佛性者・佛性有二種・一者住自性性・二者引出性・諸佛三身因此二性・故得成就・爲顯住自性故・說地中寶藏譬・此住自性佛性者・有六種德故如寶藏・一者最難得・佛性亦爾・於無數時節・起正勤心・因福德智慧滿足莊嚴・方始顯現・故譬如意寶藏・由勝因・乃感・二者清淨無垢・由佛性與煩惱不相染故・是故譬如意寶・不爲不淨所汙・三者威神無窮・明六神通等功德圓滿故・如意寶亦爾・隨意能辨・故說寶藏譬・四者能莊嚴一切世間功德善根・於一切處相稱可故・如意寶亦爾・能爲世間種種莊嚴具・五者最勝・於一切法中無與等故・亦如如意寶・物中最勝故・說寶藏爲譬・六者八種世法中無有變異・爲十種常住因故・眞寶亦爾・雖燒打磨不能改其自性故・取寶藏以譬住自性佛性・二者引出佛性・從初發意至金剛心・此中佛性名爲引出・言引出者・凡有五位・一能出闡提位・二能出外道位・三出聲聞位・四出獨覺位・五出菩薩無明住地位・此法身能破煩惱㲉・其體顯現故・第六說菴羅樹芽爲譬・如彼樹芽・能破皮肉・得出生爲大樹王故・說引出佛性・如菴羅樹芽能生大樹王故・爲約此兩因故・佛說三身果・一者因住自性

佛性故說法身・法身有四種功德・是故第七說敗帛裹眞金譬・四功德者・一自性有・如金本有・非所造作・二淸淨・如金本淨塵垢不能染汙・三爲一切功德所依處・如金能感種種貴物故・四平等所得・謂一切衆生並同應得・如金無的主衆人共有・隨其功力修者卽得・故說法身猶如眞金・二者因引出佛性・故說應身・應身有四種功德・是故第八說如貧賤女人有轉輪王胎・四功德者・一依止・依止者・三十七道品・是所依止・二者正生・謂欲得應得・卽是未知欲知根・三者正住・謂正得・卽是知根・四正受用・卽知已根・合此四義・名爲應身・應身如胎中轉輪王子・亦有四義・一以宿業爲依止・二未得王位・欲得如初生・三正得王位如住・四得已不失如受用・是故應身以胎中轉輪王爲譬・三者因引出佛性・復出化身・化身者・有三事・一有相如水中月・以影相爲體故・二由功力・以宿願所作故・三有始有終故・第九立摸中佛像爲譬・釋曰・三義者・一有相貌・譬如月影・但似而不眞實・化身亦爾・非實體故・二由人工造作者・譬化身宿願所起・三明有始有終者・譬化身隨緣變化故・能有始有終・復次以三義故・顯此三身・初甚深義・顯於法身・甚深者・體微細故・故此法身具足五相五種功德・五相者・一者無爲相・離生老等四相過失故・二者無一異相・眞與俗諦不一不異・復有二種・一約法辯・二就人論・約法辯不一不異者・爲眞通故・不可言異・以俗別故・不得言一・如螺白色・螺之與色不一不二・若言異者・見取螺白色時・不應得於螺解・若言一者・不應有香味觸異・但應是色・二約人論眞俗不一不異者・若眞與俗一・凡人見俗・則應通眞・若通眞者・應是聖人・以不見眞故・故知不一・若言異者・聖人見俗不應通眞・若不通眞・卽是凡夫・以聖人見故・不得爲異・是故不一不異・三離二邊相者・有六種中道・故能出離六種二邊・何者爲六・一者執可滅滅・二者執可畏畏・三者執可執執・四者執正與邪・五者執有作無作・六者執不生同生・一執可滅與滅者・有人謂言・一切諸法畢竟可滅・是名一邊・畢竟滅盡・是名爲空・復是一邊・因此二邊偏執・而生怖畏・爲離此二邊偏執故・佛說諸法不有故非可滅・不無故・非不滅・非滅非不滅・是名中道・故佛立虛空譬・所以寶頂經云・迦葉・譬如有人怖畏虛空・椎胸叫呼作如是言・善友・汝等爲我除此虛空・除此虛空・迦葉・於汝意云何・此空爲可除不・迦葉言・不可・世尊・佛言・迦葉・若有如是沙門婆羅門・怖畏性空・我說是人失心狂亂・所以者何・迦葉・一切諸法並是說空方便・若畏此空・云何不畏一切諸法・若惜諸法・云何不惜此空・問曰・此經爲顯何義・答曰・爲示一切諸法本性非有・故說法空・非關法滅・然後得空・故於空

性不應生怖・是名離可滅滅・二邊顯非能滅所滅中道二執可畏畏・二邊者・以分別性所起色等六塵執爲實苦・是爲一邊・生怖畏心・復爲一邊此是因依他性・執分別性於中計有實苦・而生怖畏・爲離此二邊偏執欲顯中道故・佛以畫師爲譬・迦葉・譬如畫師作羅刹像・像甚可畏・畫師見像・自生怖畏覆面不敢看・失心顛狂・迦葉・如是凡夫由自所作・所作色等諸塵・流轉生死・於如是法不能通達如實道理・此譬爲顯何義・爲明色等諸塵非是實有但以妄想分別所作・如彼畫師自分別作羅刹惡像・見還生怖・是人亦爾・自於空中・而生怖畏・釋曰・初一譬約聲聞小乘・說此第二譬約大乘・說云何如此以小乘人於眞如中・不數習故・故生怖畏・大乘人能數數習空故不生畏・如師子子聞師子吼・不生怖畏・若不了・分別・依他二性執爲實有・故被染汙・三可執執二邊・者・分別可執與・能執以爲實有・爲離此二邊故・經中佛以幻師爲譬・迦葉・譬如幻師作諸幻像・所作虎等還食幻師・迦葉・如是觀行比丘・隨觀一境・顯現唯空故・實無所有・虛無眞實・云何能得離此二邊・由依意識生唯識智・唯識智者・卽無塵體智・是唯識智若成・則能還滅门本意識・何以故・以塵無體故・意識不生・意識不生故・唯識自滅故・意識如幻師・唯識智如幻虎・以意識能生唯識・故唯識觀成・還能滅於意識・何以故・由塵等無故・意識不生・譬如幻虎還食幻師・如提婆法師說偈言

意識三有本　諸塵是其因　若見塵無體　有種自然滅

四邪正二邊者・正者通達位中眞實觀行分別爲正・未通達前分別爲邪・爲離此二邊故・以兩木生火爲譬・如經中說・迦葉・譬如二木相揩卽能生火・火生之時・還自燒木・如是正相眞實觀行・與邪相治生聖智根・智根若成・還除邪正二分別故・譬如火生還燒兩木・兩木若盡・火亦無依・邪正不二故・言中道・五有作無作二邊者・有作者有人執言・欲修智慧必先作意・然後事成・無作者・有人執言・智慧無事・無能・何以故・由解惑相對・由解生故・惑自然滅・非解能除・故說智慧無事・無能・爲離此二・是故立於油燈爲譬・如經迦葉・譬如燃燈・燈光既起・黑暗卽滅・而彼燈光雖不作意・言能滅暗・暗由我滅・而必因於光起・暗方得滅・是故燈光雖不作意・不無事能・智慧亦爾・不作是意我能滅惑・而亦非不由智慧生・惑便除滅・故知智慧不無事・能・若說作意・我能滅惑・是名增益・即有作邊・若說智慧起時・無明自滅・不由智慧・是名損減・卽無作邊・爲離此二邊・故說智慧生不作意・作不作意・非作故不增・非不作故不減・是名中道・六不生同生二邊

者・一不生執者・譬如凡夫相續中・煩惱恒起・未曾生道・由惑礙故・未來亦爾・故知永不解脫・卽是一邊・二同生者・明諸惑於無始長時本有・若對治道與惑同時起者・可能滅惑・若道始生・此道力弱・不能滅惑・故知永不解脫・爲離此二邊・是故佛說第二燈譬・迦葉・如嶮暗山巖及廟堂房舍・無數千年暗在其中・未曾有人燃燈照了・設有人能於中燃燈得成以不・答言・得成・迦葉・此中諸暗得作念言・我住此已久・我今不去是暗能作此意以不・不可世尊・何以故・燈光既成不得不去・迦葉・如是煩惱及業・從無數劫來・在衆生相續中・若能生一念正思惟者・則久劫煩惱悉皆自滅・迦葉・是燈光者・卽譬聖無分別智・黑暗者・即譬衆生煩惱業・由此燈譬・破道不生執・何以故・以道依因緣生故・若因緣未合・道不得生・因緣具者・道卽得生・由如燃燈後・方暗滅・暗滅譬者・破同生執・以暗分羸弱故可滅・是無顚倒境界故・以白淨最強有眞實境無顚倒故・是名離六種二邊・顯六種中道・四離障相者・障有三種・一煩惱障・能離此障・得慧解脫阿羅漢・二禪定障・由離此障故得倶解脫阿羅漢・及獨覺等・三一切智障・是菩薩道所破・離此障故・得成正覺・如來法身在三位中・雖有三障・非所染汙・五法身界清淨相者・凡有四譬・譬各四義・初四義者・法身不改如金・如如清淨如水・第一義諦無相如空・大般涅槃顯了如覺・二四義者・神通轉變如金・慈悲潤澤如水・自性不捨衆生如空・般若解淨如覺・三四義者・因本清淨無染如金・勝道洗浣如水・解脫無累如空・果體顯現如覺・四四義者・樂性利益如金・淨體清潔如水・常德無壞如空・我義無著如覺・問曰・此五相各顯何義・答曰・初無爲相者爲顯種類義・何以故・如來法身以無爲爲種類相故・二無別異者・爲顯相義・明如來相者應知・不一不二・爲相故・三離二邊相者・爲顯足趺義・足者卽菩薩一切聖道・趺者聖道所依止處・捨離二邊・能依中道之理・得至法身故・四離一切障相者・爲顯法身功德無諸染汙智障永度故・五清淨法身相者・顯法身果無垢澄寂故・復次五相次第義應知・初無爲相者・顯常住・二無別異相者・顯眞實義・三離二邊相者・顯對治義・四離一切障相者・顯解脫義・五法界清淨者・顯自性清淨義・如是相生亦得從前向後・從後向前故・復次五義次第者・一自性故說無爲・二無分別故・說不一不二・三聖智境界故・說離二邊・四自性清淨故・說離一切障・五究竟成就故・說法界清淨・是名五相・復次五德者・一不可量・二不可數・三不可思・四無與等・五究竟清淨・一不可量者・有四義・一由時節久故不可量・二功用大故不可量・三無餘不足故不可量・四無中間故不可量・如佛問舍利弗・

汝能如量通達如來功德不・舍利弗言・不能世尊又問・汝云何得信如來功德・舍利弗言・我今依聲聞能觀見如來戒等功德・無處不生希有・譬如有人・行天園路・見寶莊嚴樹・生希有心・我今亦爾・世尊・譬如有人在大城外・見彼諸人出入・無不可怜作・如是計・此城中人・皆應可怜・我亦如是・依聲聞故・能觀如來戒等功德・無非希有・以信知故・二不可數者・是不可量功德・爲一爲多・其數無窮・過恒沙數・如馬先行經中說偈

若人有千頭　頭頭有百口　口口百言舌　舌舌百言聲　十力等一分　窮劫說不盡

三不可思者・非覺觀境界故・四無與等者・不與聲聞獨覺菩薩三乘等共得故・五究竟清淨者・無明住地永滅無餘故・是名法身五德・復次應身者・勢用廣大故・此身本有三德・一大般若・二大禪定・三大慈悲・大般若者・無分別聖智・是其體相・大禪定者・無作意・是其體相・已離出入意故・大慈悲者・能拔能救・是其體相・如衆生意令得圓滿・故須此三・一爲法樂・二爲六通・三爲拔濟・是故大悲爲拔三惡道苦・安置人天・大定能顯六通・令生信樂・般若爲受法樂・能成熟解脫・是名應身・復次化身者・大悲爲本・禪定爲變現・般若能令有五種能・一令生厭怖・二令入聖道・三令捨昔執・四令信樂大法・五令受大菩提記・此三大法在因地中熏修如如・安立本願・由此本願至道後時・隨於三身能作利益衆生之事・是故出現五濁世中・事有十四・一現本生事・二現生兜率天・三從天下處中陰・四入胎・五出胎・六學技能・七童子遊戲・八出家・九苦行・十詣菩提樹・十一破魔軍・十二成佛・十三轉法輪・十四般涅槃・此十四事現五濁世・至衆生盡・此十四事爲五因緣・一爲說無常苦無我空涅槃寂靜・由此正說音聲・能令衆生於三有中而生怖畏・二生怖畏已・令入二乘聖道・三入聖道已・生究竟涅槃心・爲破如此增上慢心故・說大乘法華等眞實法教・令諸衆生捨本所執・攝取慈悲般若方便・四攝已・於無上乘中而成熟之・五成熟已・授其無上菩提道記・是名化身事・復次依此三身・隨一一身各有一德・法身微細故・甚深是其德・應身威神具足故・廣大是其德・化身能濟度凡夫等諸衆生故・和善是其德・復次此三身者・恒能生起世間利益等事故・說常住・常住者依十種因緣・十者・一因緣無邊・二衆生界無邊・三大悲無邊・四如意足無邊・五無分別智無邊・六恒在禪定無散・七安樂清涼・八行於世間八法不染・九甘露寂靜遠離死魔・十本性法然無生無滅・一因緣無邊故常者・無量劫來・捨身命財・爲攝正法・正法既無邊際無窮無盡・還以無窮之因・感無窮果・果即

三身故得是常•二衆生無邊故常者•初發心時•結四弘誓•起十無盡大願•若衆生不可盡•我願無盡•衆生若盡•我願乃盡•衆生既其無盡•是故化身常在世間•教導衆生•無有窮盡•三大悲無邊故常者•若諸菩薩•分有大悲•尚能恒救衆生•心無齊限•久住生死•不入涅槃•何況如來衆德圓滿•常在大悲•救拔恒恩•豈有邊際•是故言常•四四如意無邊故常者•世間有得四神足者•尚能住壽四十小劫•何況如來爲大神足師•而當不能住壽自在億百千劫•廣化衆生•是故名常•五無分別慧無邊故常者•遠離生死涅槃二執•一向與第一義諦相應•不動不出•故知是常•六恒在禪定故常者•世間有人得禪定者•尚能不爲水火燼溺刀箭所傷•何況如來•常在禪定•而應可壞•是故名常•七安樂清涼故常者•安樂卽是金剛心•能除無明住地最後念無常苦•以無苦故•故名安樂•佛果顯成•故名清涼•是解脫道•故名爲常•八行於世間八法不染故常者•佛身雖復在於道前•生死相應•而不爲彼煩惱所染•無妄想緣•故是常住•九甘露寂靜遠離死魔故常者•甘露令人長仙不死•金剛之心•能除無明最後念惑•故得佛果常樂•常樂故寂靜•寂靜故遠離死魔•離死魔故是常住法•十性無生滅故是常者•法身非本無今有•本有今無•雖行三世•非三世法•何以故•此是本有•非始今有•過三世法•是故名常•問曰•佛說大乘諸經•一向皆言顯諸法空如雲夢幻•煩惱能障故以雲爲譬•一切諸業不眞實故•以夢爲譬•一切五陰果報•煩惱業所起故•故以幻爲譬•前說此經•顯於此義•云何更說一切衆生皆有佛性•答曰•已如初說五種功德•除五過失•明有佛性•是故言有•復次此九種譬•爲顯佛性有五義應知•五義者•一眞實有•二依方便則可得見•三得見已功德無窮•四無初不應相應殼•釋曰•無初者•謂煩惱業報並皆無始•故言無初•不應者•由此三故•違逆法身•故言不應•相應者•由依法身得起此三•故說相應•殼者•此三能藏法身•故名爲殼•五無初相應善性爲法者•釋曰•無初者•以性得般若大悲禪定法身並本有故•故言無初•體用未曾相離•故言相應•是名無初•相應善性爲法者•法身自性無改•由般若故•性有威德•由禪定故•性能潤滑•由大悲故•故稱善性爲法•如是九譬•釋無前後際變異義竟•二無染淨變異者•法身不爲生死•陰界入等所汙•故言無染•非智數所作•故言無淨•三無生變異者•法身無生故非起•成非起成故•非是始有•不論變異•四無老變異者•法身無動轉故•無所改異故言無老•五無依住變異者•若法有依有住•即有變異•法身不由他故•無依無所的在•故言無住•六無滅變異者•法身常住•不可破壞•故言無滅變異•是名無變異•六種別

義究竟・復次合六爲三者・一前後寂靜・謂無前後際異・二無流卽無染淨異・三無爲謂無四相生住滅等故・無有變異・是故一切妄・想諸法有三變異・一果報盡故變異二對治所破故變異・三剎那念念滅故變異・法身不爾・離三過失故一前後寂靜故・無果報盡變異二無流故・無對治破變異・三非有爲法故・無念念壞變異故名無變異

名名佛性論辯相分第四中無差別品第十

復次無・差別義應知・無差別者・此如來性已至極淸淨位・若略說・是無流界中・約如來性有四義・因此四義故立四名・約於四人顯以四德・四義者・一者一切佛法前後不相離・二者一切處皆如・三者非妄想倒法・四者本性寂靜・釋曰一切佛法前後不相離者・如勝鬘經說・世尊・如來藏不空過恒沙數等不相離不捨智不可思惟諸佛功德故・知如來藏由如來功德故不空・不空者・卽明佛具足一切功德故・此性一切處皆如者・一切諸法・無自性故・如無上依經說・一切衆生有陰界入・勝負種類・內外所現・無始時節・相續流轉・法然所得・至明妙善・以是義故故・知一切處皆如・非妄想顚倒法者・如解節經中說・佛告無盡意菩薩・善男子・如來性者・是眞實諦・若如來出世・及不出世・性相常然・非虛妄法・由此經故・知無妄想倒法名眞實諦・本性寂靜者・如文殊師利遍行經說・佛言文殊師利・諸佛如來本性自般涅槃・不生不滅・以是義故・故知本來自性寂靜・復次立四名者・一由佛法不相離故・說名法身・二由性一切處如・故名如來・三由無虛妄顚倒故・名眞實諦・四由本來寂靜故・名般涅槃・是四義四名・於如來性・無有差別故・說無差別相・復次約四人者・一者非身見衆生境界・由此眞性是邪執對治故・爲身見人說名法身・問曰云何對此人以眞如名法身・答曰是諸凡夫色等諸陰・無有此性・强橫執有我及有我所・由此人法二執染汙其心・身見滅處是甘露界・不能信樂・何能通達如來法界・若見此界身見執滅雖復身見已除未除此界恒爾・是故此界乃名眞身・凡夫所執既非眞實故不俱在不得名身・爲對如・是身見凡夫立名爲身・二者對顚倒人說名如來・顚倒人者・謂二乘人・如來常住應修應行而翻倒修無常想等・何以故・此修依於虛妄境起・故名倒修・樂我淨等亦復如是・由倒行故・一切二乘不能進修得與如來道果相稱・是故常等眞如非其境界・此眞如者・不如無常等・世間對治故・此眞如非如中有如無非・如亦如二乘如者・是非如中如・無非如中非如・云何如此二乘之人・約虛妄觀無常等相以爲眞如・此虛妄觀唯因中有果地則無・是故此如

或成或壞•因中則成•果地則壞•菩薩如者•離於虛妄•約眞性以觀眞故•如此如於因果中二處無異故•唯成不壞•是故二乘人如逐其定滅去而不來•菩薩如者因果恒有去來不異•捨因到果•故稱如去•從果出用•故曰如來•是故如來非二乘境界•故對二乘•立如來名•三者對散動心人說名眞諦•眞如者是無增減法•散動心人者•始行大乘菩薩•迷如來藏有二種人•一者•唯信滅除諸法•名之爲空•一切諸法•未分析時•是名爲有•若分析竟•乃名爲空•二者謂有實法•名之爲空•我今應修•應得•此二人者•迷如來藏•前則執無•故迷•後人執有•故迷•如來藏者•道理何相•如偈說言

無一法可損　無一法可增　應見實如實　見實得解脫　由客塵故空　與法界相離　無上法不空
與法界相隨

如來性者•自清淨故•能染客塵者•自性空故•故言無一法可損•眞如者•與清淨因不相離•過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒相應故•故言無一法可增•若法無因此無法觀眞如空•以餘法有故•觀如不空•故言眞如亦空不空•何以故•以離增減二邊故•無一法可損故是空•無一法可增•故非空•若作是觀名眞實觀•故得遠離增減二邊•爲始行菩薩•不能得見此藏理故•故爲對此人說眞實諦•從初地至十地•是其境界•觀於此理•行十地行•是故非關始行境界•四者對十地菩薩•說名涅槃•唯佛一人能得涅槃•餘諸菩薩不能至故•如勝鬘經說•世尊由得涅槃故•世尊成就如來阿羅訶三藐三佛陀•得一切無量不可思惟究竟清淨•諸佛功德•是故涅槃四種功德無差別相•復次四功德者•一一切功德•二無量功德•三不可思惟功德•四究竟清淨功德•由得涅槃故成如來•是故如來與於涅槃無有差別•何以故•若離佛者•無得涅槃•若離涅槃•無得佛故•釋曰•功德者•初一切功德•功德卽是第八不動地位•無分別•無穿漏•無中間•自然成•菩薩聖道恒相應故•諸佛如來無流界中•一切功德皆得成就•二無量功德者是第九善慧地位•無數禪定陀羅尼門海•能攝無量功德•智所依止故•無量功德皆得成就•三不可思惟功德是第十法雲地位•一切如來祕密法藏證見明了智慧所依故•故可不思惟皆得成就•四究竟清淨者•一切惑及習氣•一切智障已滅盡故•由滅盡智障故究竟清淨功德圓滿成就•涅槃與此四功德相攝不相離•故唯佛得涅槃•餘人未得•是故如來性於此四義四名四人四德無有差別•故言無差別德•以是因緣•此自性等十相•爲顯三義•一顯本有不可思議竟界•二顯依道理修修行可得•三顯得已

能令無量功德圓滿究竟故造斯論

佛性論卷第四

觀所緣緣論

陳那菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

諸有欲令眼等五識以外色作所緣緣者。或執極微許有實體能生識故。或執和合以識生時帶彼相故。二俱非理。所以者何

　極微於五識　設緣非所緣　彼相識無故　猶如眼根等

所緣緣者。謂能緣識帶彼相起。及有實體令能緣識託彼而生。色等極微設有實體能生五識容有緣義。然非所緣。如眼根等於眼等識無彼相故。如是極微於眼等識無所緣義

　和合於五識　設所緣非緣　彼體實無故　猶如第二月

色等和合於眼識等有彼相故。設作所緣。然無緣義。如眼錯亂見第二月。彼無實體不能生故。如是和合於眼等識無有緣義。故外二事於所緣緣互闕一支。俱不應理。有執色等各有多相。於中一分是現量境。故諸極微相資各有一和集相。此相實有。各能發生似己相識。故與五識作所緣緣。此亦非理。所以者何

　和集如堅等　設於眼等識　是緣非所緣　許極微相故

如堅等相雖是實有。於眼等識容有緣義。而非所緣。眼等識上無彼相故。色等極微諸和集相理亦應爾。彼俱執爲極微相故。執眼等識能緣極微諸和集相復有別失

　瓶甌等覺相　彼執應無別　非形別故別　形別非實故

瓶甌等物大小等者。能成極微多少同故。緣彼覺相應無差別。若謂彼物形相別故覺相別者。理亦不然。頂等別形惟在瓶等假法上有。非極微故。彼不應執極微亦有差別形相。所以者何

　極微量等故　形別惟在假　折彼至極微　彼覺定捨故

非瓶甌等能成極微有形量別。捨微圓相故。知別形在假非實。又形別物折至極微。彼覺定捨。非靑等物。折至極微彼

覺可捨•由此形別惟世俗有•非如青等亦在實物•是故五識所緣緣體非外色等其理極成•彼所緣緣豈全不有•非全不有•若爾云何

內色如外現　爲識所緣緣　許彼相在識　及能生識故

外境雖無•而有內色似外境現•爲所緣緣•許眼等識帶彼相起及從彼生•具二義故•此內境相既不離識•如何俱起•能作識緣

決定相隨故　俱時亦作緣　或前爲後緣　引彼功能故

境相與識定相隨故•雖俱時起亦作識緣•因明者說•若此與彼有無相隨•雖俱時生而亦得有因果相故•或前識相爲後識緣•引本識中生似自果功能令起不違理故•若五識生惟緣內色•如何亦說眼等爲緣

識上色功能　名五根應理　功能與境色　無始互爲因

以能發識•比知有根•此但功能非外所造故•本識上五色功能名眼等根•亦不違理•功能發識理無別故•在識在餘雖不可說•而外諸法理非有故•定應許此在識非餘•此根功能與前境色•從無始際展轉爲因•謂此功能至成熟位•生現識上五內境色•此內境色復能引起異熟識上五根功能•根境二色與識一異或非一異•隨樂應說•如是諸識•惟內境相爲所緣緣•理善成立

觀所緣緣論

因明正理門論本

大域龍菩薩造
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

爲欲簡持能立能破義中眞實故造斯論

宗等多言說能立　是中唯隨自意樂　爲所成立說名宗　非彼相違義能遣

宗等多言說能立者•由宗因喩多言辯說•他未了義故•此多言於論式等說名能立•又以一言說能立者爲顯總成一能立性•由此應知•隨有所闕名能立過•言是中者•起論端義•或簡持義•是宗等中故名是中•所言唯者•是簡別義•隨自意顯•不顧論宗隨自意立•樂爲所立•謂不樂爲能成立性•若異此者•說所成立•似因似喩應亦名宗•爲顯離餘立宗過失故•言非彼相違義能遣•能非違義言聲所遣•如立一切言皆是妄•或先所立宗義相違•如獯狐子立聲爲常•又若於中由不共故無有比量爲極成言相違義遣•如說懷兔非月有故•又於有法卽彼所立爲此極成現量比量相違義遣•如有成立聲非所聞瓶是常等•諸有說言•宗因相違名宗違者•此非宗過•以於此中立聲爲常•一切皆是無常故者•是喩方便惡立異法•由合喩顯非一切故此因非有以聲攝在一切中故•或是所立一分義故•此義不成•名因過失喩亦有過•由異法喩先顯宗無後說因無•應如是言無常一切•是謂非非一切義故•然此倒說一切無常•是故此中喩亦有過•如是已說宗及似宗因與似因多是宗法•此差別相今當顯示

宗法於同品　謂有非有俱　於異品各三　有非有及二

豈不總以樂所成立合說爲宗•云何此中乃言宗者唯取有法•此無有失•以其總聲於別亦轉•如言燒衣•或有宗聲唯詮於法•此中宗法•唯取立論及敵論者決定同許•於同品中有非有等亦復如是•何以故今此唯依證了因故•但由智力了所說義•非如生因由能起用•若爾既取智爲了因•是言便失能成立義•此亦不然•令彼憶念本極成故•是故此中唯取彼此俱定許義•卽爲善說•由是若有彼此不同許•定非宗法•如有成立聲是無常•眼所見故•又若敵論不同許者•如對顯論所作性故•又若猶豫•如依烟等起疑惑時•成立大種和合火有•以現烟故•或於是處有法不成•如成立我其

體周徧於一切處•生樂等故•如是所說一切品類所有言詞皆非能立•於其同品有非有等•亦隨所應當如是說•於當所說因與相違及不定中•唯有共許決定言詞•說名能立•或名能破•非互不成•猶豫言詞復待成故•夫立宗法•理應更以餘法爲因成立此法•若即成立有法爲有•或立爲無•如有成立最勝爲有•現見別物有總類故•或立爲無•不可得故•其義云何此中但立別物定有一因爲宗•不立最勝故無此失•若立爲無亦假安立不可得法•是故亦無有有法過•若以有法立餘有法•或立其法•如以烟立火•或以火立觸•其義云何•今於此中非以成立火觸爲宗•但爲成立此相應物•若不爾者•依烟立火依火立觸•應成宗義一分爲因•又於此中非欲成立•火觸有性共知有故•又於此中觀所成故•立法有法非德有德故無有過•重說頌言

有法非成於有法　及法此非成有法　但由法故成其法　如是成立於有法

若有成立聲非是常•業等應常故•常應可得故•如是云何名爲宗法•此說彼過由宗因門•以有所立說應言故•以先立常無形礙故•後但立宗斥彼因過•若如是立聲是無常•所作非常故•常非所作故•此復云何•是喩方便同法異法如其次第宣說其因•宗定隨逐及宗無處定無因故•以於此中由合顯示所作性因•如是此聲定是所作•非非所作•此所作性定是宗法•重說頌言

說因宗所隨　宗無因不有　依第五顯喩　由合故知因

由此已釋反破方便•以所作性於無常見故•於常不見故•如是成立聲非是常•應非作故•是故順成反破方便非別解因•如破數論我已廣辯•故應且止廣諍傍論

如是宗法三種差別•謂同品有非有及俱•先除及字•此中若品與所立法•鄰近均等說名同品•以一切義皆名品故•若所立無說名異品•非與同品相違•或異若相違者•應唯簡別•若別異者應無有因•由此道理所作性故能成無常及無我等不相違故•若法能成相違所立•是相違過即名似因•如無違法相違亦爾•所成法無定無有故•非如瓶等因成猶豫於彼展轉無中有故•以所作性現見離瓶於衣等有非離無常於無我等此因有故•云何別法於別處轉•由彼相似不說異名言卽是此故無有失•若不說異云何此因說名宗法•此中但說定是宗法•不欲說言唯是宗法•若爾同品應

亦名宗不然。別處說所成故因必無異方成比量故不相似。又此一一各有三種。謂於一切同品有中。於其異品或有非有及有非有於其同品非有及俱各有。如是三種差別。若無常宗全無異品對不立有虛空等論。云何得說彼處此無。若彼無有於彼不轉全無有疑故無此過。如是合成九種宗法。隨其次第略辨其相。謂立聲常所量性故。或立無常所作性故。或立勤勇無間所發無常性故。或立爲常所作性故。或立爲常所聞性故。或立爲常勤勇無間所發性故。或非勤勇無間所發無常性故或立無常勤勇無間所發性故。或立爲常無觸對故。如是九種二頌所攝

常無常勤勇　恒住堅牢性　非勤遷不變　由所量等九　所量作無常　作性聞勇發　無常勇無觸

依常性等九

如是分別說名爲因相違不定。故本頌言

於同有及二　在異無是因　翻此名相違　所餘皆不定

此中唯有二種名因。謂於同品一切徧有異品徧無。及於同品通有非有異品徧無。於初後三各取中一。復唯二種說名相違能倒立故。謂於異品有及二種於其同品一切徧無。第二三中取初後二。所餘五種因及相違皆不決定。是疑因義。又於一切因等相中皆說所說一數同類勿說二相更互相違共集一處猶爲因等。或於一相同作事故成不徧因理應四種名不定因。二俱有故。所聞云何由不共故。以若不共所成立法所有差別徧攝一切。皆是疑因。唯彼有性彼所攝故。一向離故。諸有皆共無簡別因。此唯於彼俱不相違。是疑因性。若於其中俱分是有亦是定因簡別餘故。是名差別。若對許有聲性是常此應成因。若於爾時無有顯示。所作性等是無常因容有此義。然俱可得一義相違不容有故是猶豫因。又於此中現致力勝故應依此思求決定攝上頌言

若法是不共　共決定相違　徧一切於彼　皆是疑因性　邪證法有法　自性或差別　此成相違因

若無所違害　觀宗法審察　若所樂違害　成躊躇顚倒　異此無似因

如是已辨因及似因。喻及似喻今我當說

說因宗所隨　宗無因不有　此二名譬喻　餘皆此相似

喻有二種•同法異法•同法者•謂立聲無常勤勇無間所發性故•以諸勤勇無間所發皆見無常猶如瓶等•異法者謂諸有常住見非勤勇無間所發•如虛空等•前是遮詮後唯止濫•由合及離比度義故•由是雖對不立實有太虛空等而得顯示無有宗處無因義成•復何以緣第一說因宗所隨逐•第二說宗無因不有•不說因無宗不有耶•由如是說能顯示因同品定有異品徧無非顚倒說•又說頌言

應以非作證其常　或以無常成所作　若爾應成非所說　不徧非樂等合離

如是已說二法合離順反兩喻•餘此相似是似喻義•何謂此餘•謂於是處所立能立及不同品雖有合離而顚倒說•或於是處不作合離•唯現所立能立俱有異品俱無•如是二法•或有隨一不成不遣•或有二俱不成不遣•如立聲常無觸對故•同法喻言諸無觸對見彼皆常如業如極微如瓶等•異法喻言•謂諸無常見有觸對•如極微如業如虛空等•由此已說同法喻中有法不成•謂對不許常虛空等爲要具二•譬喻言詞方成能立•爲如其因但隨說一•若就正理應具說二•由是具足顯示所立不離其因•以具顯示同品定有異品徧無•能正對治相違不定•若有於此一分已成•隨說一分亦成能立•若如其聲兩義同許•俱不須說•或由義准一能顯二

又比量中唯見此理•若所比處此相審定•於餘同類念此定有•於彼無處念此徧無•是故由此生決定解•故本頌言

如自決定已　悕他決定生　說宗法相應　所立餘遠離

爲於所比顯宗法性故說因言•爲顯於此不相離性故說喻言•爲顯所比故說宗言•於所比中除此更無其餘支分•由是遮遣餘審察等及與合結•若爾喻言應非異分•顯因義故•事雖實爾•然此因言唯爲顯了是宗法性•非爲顯了同品異品有性無性•故須別說同異喻言•若唯因言所詮表義說名爲因•斯有何失•復有何德•別說喻分是名爲德•應如世間所說方便•與其因義都不相應•若爾何失•此說但應類所立義無有功能•非能立義•由彼但說所作性故所類同法不說能立所成立義•又因別喻此有所立•同法異法終不能顯•因與所立不相離性•是故但有類所立義•然無功能•何故無能•以同喻中不必宗法宗義相類•此復餘譬所成立故•應成無窮•又不必定有諸品類•非異品中不顯無性•有所簡別能爲譬喻•故說頌言

若因唯所立．　或差別相類　譬喩應無窮　及遮遣異品

世間但顯宗因異品同處有性爲異法喩非宗無處因不有性故定無能．若唯宗法是因性者．其有不定應亦成因．云何具有所立能立及異品法二種譬喩而有此失．若於爾時所立異品非一種類便有此失．如初後三各最後喩．故定三相唯爲顯因．由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立．然唯一分且說爲因．如是略說宗等及似．即此多言說名能立及似能立．隨其所應爲開悟他說此能立及似能立

爲自開悟唯有現量及與比量．彼聲喩等攝在此中．故唯二量．由此能了自共相故．非離此二別有所量爲了知彼更立餘量故本頌言

現量除分別　餘所說因生

此中現量除分別者．謂若有智於色等境．遠離一切種類名言．假立無異諸門分別．由不共緣現現別轉．故名現量．故說頌言

有法非一相　根非一切行　唯內證離言　是色根境界

意他亦有離諸分別．唯證行轉．又於貪等諸自證分．諸修定者離敎分別．皆是現量．又於此中無別量果．以卽此體似義生故．似有用故．假說爲量．若於貪等諸自證分亦是現量．何故此中除分別智．不遮此中自證現量無分別故．但於此中了餘境分不名現量．由此卽說憶念比度悕求疑智惑亂智等．於麤愛等皆非現量．隨先所受分別轉故．如是一切世俗有中瓶等．數等．擧等．有性瓶性等智．皆似現量．於實有中作餘行相．假合餘義分別轉故

已說現量．當說比量．餘所說因生者．謂智是前智．餘從如所說能立因生．是緣彼義．此有二種．謂於所比審觀察智．從現量生或比量生．及憶此因與所立宗不相離念．由是成前擧所說力．念因同品定有等故．是近及遠比度因故．俱名比量．此依作具作者而說．如是應知悟他比量亦不離此得成能立．故說頌言

一事有多法　相非一切行　唯由簡別餘　表定能隨逐　如是能相者　亦有衆多法．唯不越所相能表示非餘

何故此中與前現量•別異建立爲現二門•此處亦應於其比果說爲比量•彼處亦應於其現因說爲現量•俱不遮止

已說能立及似能立當說能破及似能破•頌曰

能破闕等言　似破謂諸類

此中能破闕等言者•謂前所說闕等言詞諸分過失•彼一一言皆名能破•由彼一一能顯前宗非善說故•所言似破謂諸類者•謂同法等相似過類名似能破•由彼多分於善比量•爲迷惑他而施設故•不能顯示前宗不善•由彼非理而破斥故•及能破處而施設故•是彼類故說名過類•若於非理立比量中•如是施設或不了知比量過失•或卽爲顯彼過失門•不名過類

示現異品故　由同法異立　同法相似餘　由異法分別　差別名分別　應一成無異　顯所立餘因
名可得相似　難義別疑因　故說名猶豫　說異品義故　非愛名義准

此中示現異品故由同法異立同法相似者•顚倒成立故•名異立•此依作具作者而說•同法卽是相似故名同法相似•一切攝立中相似過類故•言相似者是不男聲•能破相應故•或隨結頌故•云何同法相似能破•於所作中說能作故•轉生起故•作如是說•後隨所應亦如是說•今於此中由同法喩顚倒成立•是故說名同法相似•如有成立聲是無常勤勇無間所發性故•此以虛空爲異法喩•有顯虛空爲同法喩•無質等故立聲爲常•如是卽此所說因中瓶應爲同法•而異品虛空說爲同法•由是說爲同法相似

餘由異法者•謂異法相似是前同法相似之餘•示現異品由異法喩顚倒而立•二種喩中如前安立瓶爲異法•是故說爲異法相似

分別差別名分別者•前說示現等故•今說分別差別故•應知分別同法差別•謂如前說瓶爲同法•於彼同法有可燒等差別義故•是則瓶應無常非聲•聲應是常不可燒等有差別故•由此分別顚倒所立•是故說名分別相似•所言應一成無異者•示現同法前已說故•由此與彼應成一故•彼者是誰•以更不聞異方便故•相鄰近故•應知是宗成無異者成無異過•卽由此言義可知故不說其名•是誰與誰共成無異不別說故•卽此一切與彼一切•如有說言若見瓶等有同法

故•卽令餘法亦無別異•一切瓶法聲應皆有•是則一切更互法同應成一性•此中抑成無別異過•亦爲顯示瓶聲差別•不甚異•前分別相似故應別說•若以勤勇無間所發成立無常•欲顯俱是非畢竟性•則成宗因無別異過•抑此令成無別異性•是故說名無異相似•有說此因知能成立所成立法•亦能成立此相違法•由無別異•是故說名無異相似顯所立餘因名可得相似者•謂若顯示所立宗法•餘因可得•是則說名可得相似•謂有說言•如前成立聲是無常•此非正因•於電光等由現見等餘因可得無常成故•以若離此而得有彼•此非彼因•有餘於此別作方便•謂此非彼無常正因由不偏故•如說叢林•皆有思慮有睡眠故

難義別疑因故說名猶豫者•過類相應故女聲說•此中分別宗義別異因成不定•是故說名猶豫相似•或復分別因義別異故名猶豫相似•過類謂有說言•如前成立聲是無常勤勇無間所發性故•現見勤勇無間所發或顯或生故成猶豫•今所成立爲顯爲生•是故不應以如是因證無常義

說異品義故非愛名義准者•謂有說言若以勤勇無間所發說無常者•義准則應若非勤勇無間所發•諸電光等皆應是常•如是名爲義准相似•應知此中略去後句•是故但名猶豫義准•復由何義此同法等相似過類異因明師所說次第•似破同故

由此同法等　多疑故似彼

多言爲顯或有異難•及爲顯似不成因過•此中前四與我所說譬喻方便都不相應•且隨世間譬喻方便•雖不顯因是決定性•然攝其體故作是說•由用不定同法等因成立自宗方便說他亦有此法•由是便成似共不定•或復成似相違決定•若言唯爲成立自宗•云何不定得名能破•非卽說此以爲能破•難不定言說名不定•於能詮中說所詮故•無有此過•餘處亦應如是安立•若所立量有不定過•或復決定同法等因有所成立•卽名能破•是等難故•若現見力比量不能遮遣其性•如有成立聲非所聞•猶如瓶等•以現見聲是所聞故•不應以其是所聞性遮遣無常•非唯不見能遮遣故•若不爾者•亦應遣常•第二無異相似•是似不成因過•彼以本無而生•增益所立爲作宗因成一過故•此以本無而生極成因法證滅後無•若卽立彼可成能破•第三無異相似•成立違害所立難故•成似由可燒等不決定故•若是決定可成相

違可得相似所立不定故成其似•若所立因於常亦有可成能破第二可得•雖是不遍餘類無故似不成過•若所立無可名能破•非於此中欲立一切皆是無常•猶豫相似•謂以勤勇無間所發•得成立滅壞•若以生起增益所立•作不定過此似不定•若於所立不起分別•但簡別因生起爲難•此似不成•由於此中不欲唯生•成立滅壞•若生若顯悉皆滅壞•非不定故•義准相似•謂以顛倒不定爲難故似不定•若非勤勇無間所發立常無常•或唯勤勇無間所發無常•非餘可成能破

若因至不至　三時非愛言　至非至無因　是名似因闕

若因至不至三時非愛言至非至無因者•於至不至作非愛言•若能立因至所立宗而成立者•無差別故應非所立•如池海水相合無異•又若不成應非相至•所立若成此是誰因•若能立因不至所立不至非因無差別故應不成因•是名爲至非至相似•又於三時作非愛言•若能立因在所立前未有所立•此是誰因•若言在後所立已成復何須因•若俱時者•因與有因皆不成就•如牛兩角•如是名爲無因相似•此中如前次第異者•由俱說名似因闕故•所以者何•非理誹撥一切因故•此中何理唯不至同•故雖因相相應亦不名因•如是何理唯在所立前不得因名故即非能立•又於此中有自害過•遮遣同故•如是且於言因及慧所成立中有似因闕•於義因中有似不成•非理誹撥諸法因故•如前二因於義所立俱非所作•能作性故•不應正理•若以正理而誹撥時•可名能破

說前無因故　應無有所立　名無說相似　生無生亦然　所作異少分　顯所立不成　名所作相似
多如似宗說

說前因無故應無有所立名無說相似者•謂有說言•如前所立若由此因證無常性•此未說前都無所有•因無有故•應非無常•如是名爲無說相似

生無生若然者•生前無因故無所立•亦即說名無生相似•言亦然者•類例聲前因無有故應無所立•今於此中如無所立•應知亦有所立相違•謂有說言•如前所立若如是聲未生已前•無有勤勇無間所發•應非無常•又非勤勇無間所發故應是常•如是名爲無生相似•所作異少分顯所立不成名所作相似者•謂所成立所作性故猶如瓶等•聲無常者若

瓶有異所作性故可是無常何豫聲事•如是名爲所作相似多•如似宗說者如是無說相似等多分如似所立說•謂如不成因過多言爲顯•或如似餘•今於此中無說相似增益比量•謂於論者所說言詞立無常性難未說前因無有故此似不成•或似因闕•謂未說前益能立故若於此中顯義•無有又立量時若無言說可成能破無生相似聲未生前增益所立難因無故卽名似破若成立時顯此是無可成能破若未生前以非勤勇無間所發難•令是常義准分故亦似不定所作相似乃有三種•若難瓶等所作性於聲上無此似不成若難聲所作性於瓶等無•此似相違若難卽此常上亦無是不共故便似不定或似喩過引同法故何以故唯取總法建立比量•不取別故若取別義決定異故•比量應無

俱許而求因　名生過相似　此於喩設難　名如似喩說

俱許而求因名生過相似•者謂有難言如前所立瓶等無常復何因證•此於喩設難名如似喩說者•謂瓶等無常俱許成就•而言不成似喩難故如似喩說

無常性恒隨　名常住相似　此成常性過　名如宗過說

謂有難言如前所立聲是無常•此應常與無常性合•諸法自性恒不捨故•亦應是常•此卽名爲常住相似•是似宗過增益所立無常性故•以於此中都無有別實無常性依此常轉•卽此自性本無今有暫有還無故名無常•卽此分位由自性緣名無常性•如果性等•如是過類足目所說多分說爲似能破性最極成故餘論所說亦應如是分別成立•卽此過類但由少分方便異故建立無邊差別過類•是故不說•如卽此中諸有所說增益損減有顯無顯生理別喩品類相似•等由此方隅皆應諦察及應遮遣•諸有不善比量方便作如是說展轉流漫此於餘論所說無窮故不更說•又於負處舊因明師諸有所說或有墮在能破中攝•或有極麤•或有非理如詭語類故此不錄•餘師宗等所有句義亦應如是分別建立•如是徧計所執分等皆不應理•違所說相皆名無智理極遠故•又此類過失言詞我自朋屬論式等中多已制伏•又此方隅我於破古因明論中已具分別•故應且止

爲開智人慧毒藥　啓斯妙義正理門　諸有外量所迷者　令越邪途契眞義

因明疏總科（此依疏內略加刪易務期簡明以便讀者了然知其大意）

永存弘慈佛學院

一部之中大文分二

△初一頌及長行標宗隨釋分二

初總縮舉機（如是總攝諸論要義）

次依標隨釋六

一明眞能立三

二明似能立二

初別解似三

初解似宗二

次解似因二

初結前生後（已說）

後依標正解二

初總列三名（不成）

後隨列別釋三

初標釋不成四

次標釋不定六

初前一頌舉類標宗

後諸長行隨標別釋三

初舉體標義（此中宗等多言）

次示相廣陳三

後總結簡擇二

初牒已說有過非眞（雖樂）

後隨標似列指釋結三

因明疏總科

初隨標列名二

次隨列指法九

後隨指釋結（如是多言）

一兩俱不成

二隨一不成

三猶豫不成

四所依不成

一共不定

一示宗相（此中宗者）

二示因相（因有三相）

三示喻相（喻有二種）

初結成前（已說宗等）

後簡同異（唯此三分）

初隨古列（現量相違）

後隨今列（能別不極成）

一現量相違

二比量相違

三世間相違

四自教相違

五自語相違

六能別不極成

後標釋相違四

後解似喻二

初結前生後（已說）

後依生正釋二

初標同異名（似同）

後別解釋二

初解同喻二

後解異喻五

後結非眞（如是等似）

三明二眞量四

四明二似量二

五明能破三

六明似破三

初標似破（若不實顯能立）

次出似破體（謂於圓滿）

後結名辨所以（如是）

二不共不定

三同分異全

四異分同全

五俱品分轉

六相違決定

初別解五

後總結非（如是名似同法喻品）

一所立不遣

因明疏總科

二能立不遣

三俱不遣

四不離

五倒離

初似現量（有分別智於義異轉）

後似比量（若似因智爲先所起）

初標能破（復次若正顯示能立）

次辨能破境（謂初能立缺減）

七所別不極成

八俱不極成

九相符極成

一法自相相違

二法差別相違

三有法自相相違

四有法差別相違

一能立法不成

二所立法不成

三俱不成

四無合

五倒合

一明立意（復次爲自開悟）

二明遮執（當知唯有現比）

三辨體二

初現量（此中現量）

後示略𢙣煩（且止斯事）

後非顯悟他結能破（此顯示此言開曉號問者故名能破）

後比量（言比量者）

四明量果（於二量中）

△未後一頌顯略指廣分

因明入正理論疏卷一

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

詳夫空桑啟聖資六位以明玄苦賴興仙暢二篇而顯理豈若智圓十力陶萬像以凝規悲極三輪廓五乘而垂範是以應物機於雙樹至教浹於塵洲歸真寂於兩河餘烈光乎沙劫大矣哉固難得而名也暨乎二十八見蟻聚於五天一十六師鴞張於四主爰有菩薩號商羯羅聖者域龍之門人也既資善誘實號多聞挹慧海於深衷竦義山於奧腑故乃鑿荊岑而採璞遊蛤浦以求珠祕思優柔乃製宏論其旨繁而文約其理幽而易曉實法戶之樞機乃玄關之鈐鍵矣遂令勝論數論同喬山之押春笋聲生聲顯譬驚飈之卷秋蘀自時厥後教思波紛勝躅肇彰躭翫終廣粵以金容皎夢玉牒暉晨雖至教已隆而斯典未備惟我親教三藏大師道貫五明聲映千古嗟去聖之彌遠慨心冰之未釋遂乃振錫中區以發覺城之地尋師西夏直詣耆闍之山輔蒐哲之未聞並包心極架前賢之不覩咸貫情樞於是貝葉撰於微言家邦返以神足方言既譯道理攸暢基謬參資列欣夕死

於朝、聞、恐此道不行、乃略述開釋。示紀綱之旨。陳幽隱之宗。庶明懸智鏡者幸留心鑒照矣。

今此論中略以四門分別。一敘所因。二釋題目。三彰妨難、四釋本文。

第一敘所因者。因明論者。源唯佛說文廣義散備在眾經。故地持云菩薩求法當於何求當於一切五明處求。求因明者。爲破邪論安立正道。劫初足目、創標眞似。爰暨世親咸陳軌式雖綱紀已列。而幽致未分。故使賓主對揚猶疑立破之則。有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪棲

慮等持觀述作之利害。審文義之繁約。于時崖谷震吼、雲霞變彩。山神捧菩薩足高數百尺。唱云。佛說因明玄妙難究。如來滅後大義淪絕。今幸福智悠邈深達聖旨。因明論道願請重弘。菩薩乃放神光照燭機感時彼南印度案達羅國王見放光明、疑入金剛定。請證無學果。菩薩曰。入定觀察。將釋深經。心期大覺非願小果。王言。無學果者諸聖攸仰請尊速證。菩薩撫之欲遂王請。妙吉祥菩薩因彈指警曰。何捨大心方興小志。爲廣利益者。當傳慈氏所說瑜伽論匡正頹綱。可制因明重成規矩。陳那敬受指誨奉以周旋。於是覃思研精作因明正理門論。正理者。諸法本眞之體義。門者。權衡照解之所由。商羯羅主卽其門人也。豈若蘇張之師鬼谷。獨擅縱橫。游夏之事宣尼。空聞禮樂而已。旣而善窮三量。妙盡二因。啟以八門。通以兩益。考覈前哲。規模後頴。總括綱紀。以爲此論。大師行至北印度境迦濕彌羅國。法救論師寺。逢大論師僧伽耶舍。此云眾稱。特善薩婆多及因聲明論。創從考決。便曉玄猷。後於中印度境摩揭陀國。復遇尸羅跋陀羅菩薩等。重討幽微。更精厥趣。披枝葉而窮

其根柢。尋波瀾而究其源穴。雖前修而桂悟。未列我師之芳。閑旋踵弘揚用訓初學。庶使對揚邪正。司南有軌。斯乃此論之因起也。

第二解題目者。梵云醯都費陀（次上二字並舌頭以輕聲呼之）那耶。鉢羅吠奢奢薩怛羅。醯都言因。費陀云明。那耶稱正理。鉢羅吠奢翻入。奢薩怛羅論也。唐云因明正理入論。今順此方言稱因明入正理論。依此標名合爲五釋。一云。明者五明之通名。因者一明之別稱。入正理者此論之別目。因體有二。所謂生了。二各有三。廣如下釋。今明此因義。故曰因明。所明

者因。能明者敎。因之明故。號曰因明。依主釋也。入者達解。正理者諸法本眞自性差別。時移解昧旨多沈隱。餘雖解釋邪而不中。今談眞法。故名正理。由明此二因。入解諸法之眞性。卽正理之入。亦入正理之因明。並依主釋也。明體是敎。因明卽論。持業釋也。簡藏爲名。無重言失。二云。因明者。一明之都名。入正理者。此軸之別目。因謂立論者言。建本宗之鳩緒。明謂敵證者智。照義言之嘉由。非言無以顯宗。含智義而標因稱。非智無以洞妙。達言義而舉明名。立破幽致。稱爲正理。智解融貫。名之爲入。由立論者立因等言。敵證智起。解立破義。明家因故。名曰因明。依主釋也。由言生智。達解法之幽致。名入正理之入。亦入正理之因明。並依主釋。三云。因者言生因。明者智了因。由言生故。未生之智得生。由智了故。未曉之義今曉。所曉宗稱正理。所生智名爲入。因與明異。俱是因名。正理入殊。咸爲果稱。由言生因故。敵者入解所宗。由智了明故。立者正理方顯。應云正理之入。亦入正理之因明。並依主釋也。立論雖假言生。方生敵論之智。必資智義始有。言生。敵者雖假智了。方解所立之宗。必籍

義言。方有智了。故雖但標言生智了。卽已兼說二了二生。攝法已周。略無餘也。四云。因明者。本佛經之名。正理者。陳那論之稱。陳那所造四十餘部。其中要最。正理爲先。入論者。天主敎之號。因謂智了。照解所宗。或卽言生。淨成宗果。明謂明顯。因卽是明。持業釋也。故瑜伽論第十五言。云何因明處。謂於觀察義中。諸所有事。所建立法。名觀察義。能隨順法。名諸所有事。諸所有事。卽是因喩。爲因照明觀察義故。正理簡邪。卽諸法本眞自性差別。陳那以外道等。妄說浮翳。遂申趣解之由。名爲門論。天主以旨微詞奧。恐後學難窮。乃綜括紀綱。以爲此論。作因明之階漸。爲正理之源由。窮趣二敎。稱之爲入。故依梵語。因明正理入論。依主釋也。五云。因明正理。俱陳那本論之名。入論者。方是此論之稱。由達此論。故能入因明正理也。或因明者。卽入論名。正理者。陳那敎稱。由此因明論。能入彼正理故。或因明者。能入所入論之通名。入正理者。能入所入論之別稱。由此因明能入論故。達解所入因明正理。或此應云。因卽是明。正者卽理。並持業釋。此五釋中。第一因之明。第二明之因。第三因與明異。

第四因卽明。第五屬在何教。正理亦五。一諸法眞性。二立破幽致。三所立義宗、四陳那本論、五總通前四。由此一一別配。但爲五解。綺互釋之。合成二十五釋、恐文繁廣。故略不述、然依初解。教亦因明。依後四釋。教是彼具。亦名因明、論者量也、議也。量定眞似、議詳立破。決擇性相、教誡學徒、名之爲論。依後四釋。旣是所詮。論者是教。卽因明入正理之論、依主釋也。欲令隨論因生之明。而入正理。故說此論、如中觀論。或此辨說因明正理之能入。立此論名、如十地經、或依能入正理因明。而說此論、如水陸華。故以爲號、商羯羅主菩薩造者。梵云商羯羅塞縛彌菩提薩埵訖栗底。商羯羅者。此云骨璅、塞縛彌者。此云主、菩提薩埵。義如常釋。訖栗底者造。唐音應云骨璅主菩薩造。外道有言。成劫之始。大自在天、人間化導。二十四相匡利旣畢。自在歸天。事者傾戀。遂立其像。像其苦行。悴疲飢羸。骨節相連。形狀如璅。故標此像。名骨璅天、劫初雖有千名。時滅猶存十號。此骨璅天。卽一名也、菩薩之親少無子息、因從像乞。便誕異靈。用天爲尊。因自立號、以天爲主。名骨璅主。卽有財釋。此論是彼之所造也

第三明妨難者。一問。何故不名宗明喻明。但稱因明。答。因有三相。名義寬故。又諸能立。皆名爲因。非唯一相。宗由此立。總名因明。二問。眞因眞明可說因明。似因似明。應非因明。答。舉眞攝似。或已攝故。或兼明之非正明故。三問。量立量破。可名因明。過破似破。應非因明。答。是因明類故。或似眞俱因明。名略已攝故。四問。立破有言智。可是因明。現比無智言。應非因明。答。見因亦明。見因證明。自證亦因。故皆因明。五問。智生智了。可名因明。二了二生非智。應因非是明。答。是明之因。或皆順照。成宗義故。六問。因喻能立。可說因明。宗非能立。應非因明。答。由不決定。故所立非。從定爲名。故無有失。又能因能明。正是因明。所因所明。兼亦因明。又今者所立唯宗能立。雖唯因喻。言不違古。宗亦因明。七問。何故不名果明。但名因明。答。果有果之明。非果皆卽明。因有因之明。是因皆卽明。果明不定。義亦有濫。因明兩定。義亦無濫。故名因明。本欲以因成果義故。不欲以果成因義故。

第四釋本文者

能立與能破、及似唯悟他、現量與比量、及似唯自悟。

一部之中大文有二、初一頌及長行標宗隨釋分。末後一頌顯略指廣分。初分有二、前之一頌舉類標宗、後諸長行隨標別釋條貫義類。舉標論宗、於前所標隨應釋故。初頌之中談頌有一、彰悟有二。論句有四、明義有八。一頌四句文矚可知、悟他自悟論各別顯四眞四似、即爲八義。一者能立、因喻具正、宗義圓成、顯以悟他、故名能立。（陳那能立唯取因喻、古兼宗等。因喻二義、一者具而無闕、離七等故。二者正而無邪、離十四等故。宗亦二義、一者支圓能依所依皆滿足故、二者成就能依所依俱無過故。由此論顯眞而無妄、義亦兼彰具而無闕。發此誠言生他正解、宗由言顯、故名能立。由此似立決定相違、雖無闕過非正能立、不能令他正智生故也。）二者能破、敵申過量、善斥其非、或妙徵宗、故名能破。（此有二義、一顯他過、他立不成。二立量非他、他宗不立。諸論唯彰顯他過破、理亦兼有立量徵詰。發言申義、證敵俱明、敗彼由言、故名能破也。）三者似能立、三支互闕、多言有過、虛功自陷、故名似立。（此有二義、一者闕支、宗因喻三隨應闕減。二者有過、設立具足、諸過隨生、僞立妄陳、邪宗謬顯、與言自陷、故名似立。）四者似能破、敵者量圓、妄生彈詰、所申過起、故名似破。（此有二義、一者敵無過量、妄生彈詰、十四過類等。二者自量有過、謂爲破他、僞言謂勝、故名似破。）文說與字、表多體相違、（立破眞似、體義有異。說與字者、顯體相違。）致及似言、顯過通能立破。（表前能立有似能立、并顯能破有似能破、舉眞等似、故稱及也。）宗義各定、（本所解也。）邪正難知、（未其許故。）由況既彰、（由因況喻、彰謂顯也。）是非遂著。（宗成曰是、不成曰非。著者明也。眞似言興、是非宗曉。）功成勝負、彼此俱明。（能立能破、由自發言、功既成勝、證敵俱解。似立似破、自功成負、由他指述、證立俱明。）故從多分、皆悟他也。理門論云、隨其所應爲開悟他說此能立及似能立、能立悟敵及證義者、由自發言生他解故。似立悟證及立論主、由他顯已證自解生。故言隨應能破似破、準知亦爾。此論下文能立能破、皆能悟他。似立似破、不能悟他。正與彼同、故此頌中據其多分、皆悟證者、言唯悟他、不言自悟。又眞立破唯悟於他、似雖亦自從眞名唯。五者現量、行離動搖、明證衆境、親冥自體、故名現量。（能緣行相、不動不搖、自唯照境、不籌不度、離分別心、照符前境、明局自體、故名現量。然有二類、一定位、二散心。定心澂湛、境皆明證、隨緣何法、皆名現量。一切散心若親於境、冥得自體、亦皆現量。）六者比量、用已極成、證非先許、共相智決、故名比量。（因喻已成、宗非先許、用已許法、成未許宗、如縷貫華、因義通被、共相智起、印決先宗、分別解生、故名比量。雖將已許成未許宗、智生不決、非比量攝。）七者似現量、行有籌度、非明證境、妄謂得體、名似現量。（散心有二、一有分別、二無分別、諸似現量、徧在二心。有分別心妄謂分明得境自體、無分別心不能分明冥證境故、名似現量。論據決定、唯說分別、非無分別心、皆唯現量故。）八者似比量、妄興由況、謬成邪宗、相違智起、名似比量。（妄起因喻、謬建邪宗、順智不生、違解便起、所立設成、此彼乖角、異生

（分別名似比量。）及似等言皆準前釋。法有幽顯。（幽微顯著出。若現量境。理幽事顯若比量境。行不明昧。行謂能緣心等所立爲幽能立爲顯行分明昧行相顯現比於境。幽顯俱明似現比於境。幽顯俱昧。）故此二刊定唯悟自非他（現比因果唯自智故二刊定悟自非他。）雖自不曉無以悟他理應頌中後他先自但以權衡之制本以利人。故先悟他後方自悟。辨此八義略以三門。一明古今同異。二辨八義同異。三釋體相同異。明古今同異者初能立中。瑜伽十五顯揚十一說有八種。一立宗。二辨因。三引喻。四同類。五異類。六現量。七比量。八正教量。對法亦說有八。一立宗。二立因。三立喻。四合。五結。六

現量。七比量。八聖教量。皆以自性差別而爲所立。瑜伽顯揚八能立中。三引喻者總也。同類異類者別也。於總比況假類法中。別引順違同品異品而爲二喻。總別有殊。分爲三種。離因喻外無別合結。故略合結而不別開。對法無著八爲能立。順前師故以因總別既無離合。喻之總別何假合離。故總說一。不開二喻。離喻既缺。故加合結。合結雖離因喻非有。令所立義重得增明。故須別立。喻過既說無合倒合。翻立眞支。理須有合。合既別立。結亦須彰。由此亦八。古師又有說四能立。謂宗及因同喻異喻。世親菩薩論軌等說能立有三。一宗。二因。三喻。以能立者必是多言。多言顯彼所立便足。故但說三。且喻總別終是見邊。故對法言。立喻者謂以所見邊與未所見邊和合正說。師子覺釋所見邊者謂已所顯了分。未所見邊者謂未所顯了分。以顯了分顯未顯了分。令義平等所有正說名爲立喻。故總說一喻。已令所立見邊。何假別開或三或二。喻中無合義乃不明。倒合倒成。故說爲過。離因及喻都無勝體。故不說在眞能立中。但說因初喻隨其後合義已明。重說有結。一何煩長。故總略之。

立論者之現量等三。疏有悟他。故名能立。敵論者之現量等三。親唯自悟。故非能立。今者陳那因喻爲能立。宗爲所立。自性差別二並極成。但是宗依。未成所諍。合以成宗。不相離性。方爲所諍。何成能立。故能立中。定除其宗。問。然依聲明。一言云婆達南。二言云婆達泥。多言云婆達。今此能立婆達聲說。既並多言。云何但說因喻二法以爲能立。答。陳那釋云。因有三相。一因。二喻。豈非多言。非要三體由是定說宗是所立。陳那以後略有三釋。一云宗言所詮義爲所立。故瑜伽論第十五云。所成立義

有二種。一自性。二差別。能成立法有八種。其宗能詮之言。及因等言義。皆名能立。其宗之言因喻成故。雖亦所立。彼於論說。何故先立宗耶。爲先顯示自所愛樂宗義。故亦所立。非定所立。能成義故。猶如於因喻所成故。但名能立。宗所詮義。定唯所立。獨名所成。二云。諸法總集自性差別。若教若理俱是所立。論俱名義。隨應有故。總中一分對敵所申。若言若義。自性差別俱名爲宗。卽名能立。雖此對宗亦是所立。能立總故。得能立名。故陳那等宗名所立。與瑜伽等理不相違。瑜伽等不說宗一向唯能立故。三云。自性差別合所依義名爲所立。能依合宗說爲能立。總立別故。非此總宗定唯能立。對敵合申。因喻成故。亦是所立。由非定所立。故得能立名。陳那但以其許因喻成他未許。他未許者唯是合宗。宗爲所立。自性差別俱是宗依。非是所立。所立之具。所望義殊。不相違也。不爾。慈氏無著天親。豈不解因明說所爲能立。次解能破中。諸論但有顯敵過破。無立量破。立量卽顯彼之過。故顯過破中。古師有說八爲能立。闕一有八。闕二有二十八。乃至闕七有八。闕八有一。亦有說四。以爲能立。

闕一有四。闕二有六。闕三有四。闕四有一。世親菩薩缺減過性。宗因喻中闕一有三。闕二有三。闕三有一。世親已後皆除第七。以宗因喻三爲能立。總闕便非。旣本無體。何成能立。有何所闕。而得似名。陳那菩薩因一喻二。說有六過。卽因三相六過是也。闕一有三。闕二有三。無闕三者。大師至彼六十年前。施無厭寺有一論師。名爲賢愛。精確慈悲特以貫世。因明一論。時無敵者。亦除第七。自餘諸師不肯除之。因一喻二。卽因三相。雖有申宗。不申因喻。如數論者。執我爲思。不申因喻。豈非過也。又雖有言。三相並闕。如聲論師對佛法者。立聲爲常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者。皆非德依。如四大種。此德依因。雖有所說。三相並闕。何得非似。由此第七亦缺減過。似能立中。且九似宗。陳那菩薩理門等論。立有五種。不說後四。謂能所別俱不極成。相符極成。以理門說宗等多言說能立。此中唯取隨自意樂爲所立說名宗。非彼相違義能遣。後之四種。旣非相違所以略之。天主宗過。不但相違。故申九種。第二釋云。陳那菩薩。以能別不成。卽是因中不共不定等過。亦是喻中所立不成闕無同喻等

過。所別不成有法無故。卽因過中所依不成過。其俱不極成卽合是二過。相符極成者。凡所立論名義相違。既曰相符。便非所立。本非宗故。依何立過。如諸俗人。不受戒者。非受戒類。依何說有持戒破戒。是故不說。後之四過。今者天主加能別不成。以宗合取。不相離性。方得成宗。若非能別。誰不相離。若以因中是不共不定等。亦是喻中所立不成。恐繁重故不須說者。因中已有闕同品有不共等過。喻中復說能立不成。一何鄭重。是故加之。天主復加所別不成者。若以是因所依不成。亦恐重故略不須說者。因中已有異品偏轉等不定過。及是異品非偏無過。異喻之中。更何須說能立不遣。何廢宗過。亦爲因過。餘難同前。是故加之。俱不成者。合二爲之。要有二種。互相差別。不相離性。方得成宗。彼二並非。何成宗義。是故加之。若此上三不立過者。所依非極。便更須成。宗既非眞。何名所立。相符極成者。若以相符本非宗故。依何立過。兩俱不成。及俱不成。幷俱不遣。本非因喻。依何立過。若以因喻有所申述。何非過者。宗亦有說。如何非過。是故加之。但陳那影略說。天主委具陳之。非是師資自

爲矛盾。又陳那以前古師。宗中復說宗因相違過。陳那理門自破之云。諸有說言宗因相違名宗違者。此非宗過。以於此中立聲爲常。一切皆是無常故者。是喻方便惡立異法。由合喻顯非一切故。陳那意言。如聲論者。立聲爲常。一切皆是無常故因。是彼外道立宗之喻。方便矯智惡立異法無常之義。非欲成宗所立聲常。釋所因云。由合喻顯非一切故。陳那正云。立聲爲常。正因應言非一切故。以外道說非常之法。有多品類種種差別。名爲一切。故立聲常非一切因。合喻中云。諸非一切故者皆體是常。猶如虛空。何得乃以一切皆是無常之因立常宗也。復云。此因非有。以聲攝在一切中故。陳那意言。此古所引一切皆是無常故因。於其所立常聲非有。以聲攝在一切皆是無常中故。便是因中兩俱不成。其不許因有法有故。其立聲常非一切因。陳那復云。或是所立一分義故。唯外道許非一切因。於宗中有。內道不許聲非一切。因於宗無。卽是隨一不成因過。故此二徒皆非宗過。名因過失。亦是異喻倒離之過。一切離法先宗後因。既立常宗。非一切因。異喻離言諸無常者皆是一切。而

今說言一切皆是無常故者先因後宗故成倒離惡立異法之無常義由此宗違非是宗過是因喻過陳那既破天主順從故亦不立若以因過宗中不立既是喻過因應不立且如相違及不共不定應非喻中能立不成今釋不然因有三相體義最寬但陳其因有是相違不共不定未舉其喻過已彰訖今陳其宗猶未有過舉因方過何得推過乃在宗中不同比量相違彼但舉宗已違因訖今此不爾是故但應如陳那說外道因明四不成中但說兩俱及隨一過不說猶預所依不成此不成因

亦不成宗立敵或偏所不成故陳那說言其理雖爾因依於宗或決或疑宗或有無既有差別總合難知故開爲四理門論中古亦有說不定有五除不共因異品無故陳那加之由不共故此如何等諸量之中古說或三現量比量及聖教量亦名正教及至教量或名聲量觀可信聲而比義故或立四量加譬喻量如不識野牛言似家牛方以喻顯故或立五量加義準量謂若法無我準知必無常無常之法必無我故或立六量加無體量入此室中見主不在知所往處如入鹿母堂不見苾蒭知所往處陳那菩薩廢後四種隨其所應攝入現比故理門云彼聲喻等攝在此中由斯論主但立二量此上略明古今同異別義所以至下當知辨八義同異者有是能立而非能破如眞能立建立自宗有釋無此能立自宗卽能破敵必對彼故有是能破而非能立如顯過破有釋無此但破他宗自便立故有是能立亦是能破如眞立破他所不成有釋無此立謂能申自破謂就他宗有非能立亦非能破謂似立破有是能立而非似立謂眞能立有是似立而非能立除決定相違所餘似立有是

能立亦是似立謂決定相違有釋無此此唯似立非能立故立者雖具言他智不決故有非能立亦非似立謂妄破他所成立義有是能立而非似破如無過量有是似破而非能立如十四過類等有是能立亦是似破如決定相違有釋無此此但似破非眞立故有非能立亦非似破謂顯過破有釋無此顯他過非自便立故能破定非似立亦非似破眞似異故有是似立而非似破謂有過量建立自宗有釋無此自宗義成卽是眞破自既不立卽似破他有是似破而非似立謂妄顯他非十四過

類有釋無此、妄謂破他卽妄立故。有似能立亦是似破。如以過量破他不成、有非似立亦非似破謂眞能立或眞能破、似現似比總入非量。由此可言現量非比及非非量。比量亦是非非量攝、有是現量非比非量、謂證自相眞現量智、有比非量非眞現量卽證共相比量智及諸非量。此依見分。若依心體見分通比非。自證必現故。是故八義體唯有七。雖就他宗眞能立。體卽眞能破、有顯過破非眞能立。雖似能立卽似能破。妄出過破非似能立。故能立外。別顯能破、似立之外。別顯似破。眞現眞比。似現似比。智了因攝二智了故。由斯八義。體唯七種眞似相明。故義成八。釋體相同異者。卽解論文。辨八體相之同異也。

如是總攝諸論要義。

自下第二隨標別釋。於中有三。初總綰羣機。次依標隨釋。後且止斯事。方隅略示。顯息繁文。此卽初也。如是者。指頌所說。總攝者。以略貫多。諸論者。今古所製一切因明。要義者。立破正邪。紀綱道理。此義總顯瑜伽對法顯揚等說。因明有七。頌曰。論體論處所。論據。論莊嚴。論負。論出離。論多所作法。一

者論體。謂言生因。立論之體。二者論處所。謂於王家證義者等論議處所。三者論據。謂論所依。卽眞能立及似、眞似現比量等。其自性差別。義爲言詮。亦所依攝。四者論莊嚴。謂眞能破。五者論負。謂似立似破。六者論出離。將興論時。立敵安處身心之法。七者論多所作法。由具上六。能多所作。今此括要總爲一頌。雖說八門。卽彼四種第一第三第四第五。但敘紀綱。不彰餘理。名攝要義。又世親所造論軌論式等法。雖全備。文繁義雜。陳那詳考。更爲因明理門等論。雖教理綸煥。而旨幽詞邃。令初習者莫究其微。天主此論。纂二先之妙。鳩羣籍之玄奧。義咸殫。深機並控。匪唯提綜周備。實亦易藥成功。既彰四句之能。兼明八義之益。故言總攝諸論要義。

此中宗等多言名爲能立。

自下第二依標隨釋。於中分六。一明能立。二明似立。三明二眞量。四明二似量。五明能破。六明似能破。問何故長行牒前頌文。不依次釋。又與前頌開合不同。答。略有三釋。一云。前頌標宗。二悟類別。立破眞似。相對次明。所以八義。次第如是。長行廣釋。

逐便卽牒。性相求之。何須次牒。頌以眞似各別。開成八義。長行以體類有同。合成六段。亦不相違。二云。頌中以因明之旨本欲立正破邪。故先能立。次陳能破。理門論云。爲欲簡持能立能破義中眞實。作斯論故。所申無過。立破義成。所述過生。何成立破。故立破後。次陳二似。雖知眞似二悟不同。開示證人俱悟他攝。刊定法體。要須二量。現量則得境親明。比量亦度義無謬。故先現量。比量後陳。刊定之則。雖成謬妄。還難楷準。故當對二眞。次明二似。故頌八義。次第如是。長行同於理門所說。以因明

法。先立後破。免脫他論。摧伏他論。爲勝利故。立義之法。一者眞立。正成義故。二者立具。立所依故。眞因喻等名爲眞立。現比二量名爲立具。故先諸師。正稱能立。陳那以後。非眞能立。但爲立具。能立所須。故能破前先明二量。親疏能立。皆有眞似。以自相明。故眞立後。卽明似立。二眞量後。明二似量。此之六門。由是能立及眷屬故。理門說上六名眞似立故。立義成已。次方破他。故後方明能破似破。三云。眞立似立。眞量似量。各有別體。眞立體卽無過多言。似立體卽有過多言。眞量明決之智。似量闇

疑之智。各有別故。若眞能立。若能立具。皆能立故。先首明之。能破似破。雖體卽言。境無有異。能破之境。體卽似立。似破之境。卽眞能立。須識立境。方可申破。立已方破。故後明之。開合別明。體類同故。長行與頌。由此不同。初解能立中。大文有三。初舉體釋義。次示相廣陳。後總結成前。簡擇同異。初中復二。初舉體後釋義。此舉體也。總舉多法。方成能立。梵能立義。多言中說。故理門論陳那指彼天親論云。故此多言於論式等說名能立。言此中者。理門二解。一起論端義。二簡持義。凡發論端。汎詞標舉。

故稱此中。起論端義。簡持有二義。一云。簡去邪宗增減。持取正宗中道。邪增者以似立爲眞立。以似破爲眞破。邪減者以眞立爲似立。以眞破爲似破。中道者。二眞爲眞。二似爲似。二云。此論所明總有八義。且明能立。未論餘七。簡去餘七。持取此一。故稱此中。是簡持義。淸辯菩薩般若燈論釋有四義。謂發端標舉。簡持指斥。宗是何義。所尊所崇所主所立之義。等者。等取因之與喻。世親以前宗爲能立。陳那但以因之三相。因同異喻而爲能立。以能立者必多言故。今言宗等名能立者。略有二釋。一

云、宗是所立、因等能立。若不舉宗、以顯能立。不知因喻誰之能立。恐謂同古自性差別二之能立。今標其宗、顯是所立。能立因喻是此所立宗之能立。雖舉其宗。意取所等一因二喻爲能立體。若不爾者。卽有所立。濫於古釋。能立亦濫彼能立過。爲簡彼失。故舉宗等。二云、陳那等意、先古皆以宗爲能立。自性差別二爲所立。陳那遂以二爲宗。依非所乖諍說非所立。所立卽宗。有許不許所諍義故。理門論云、以所成立性說、是名爲宗。此論亦言隨自樂爲所成立性、是名爲宗。因及二喻成此宗故、而爲能立。今論若言因喻多言名爲能立。不但義旨見乖古師。文亦相違、遂成乖競。陳那天主二意皆同。旣稟先賢而爲後論。文不乖古舉宗爲能等義別先師取所等因喻爲能立性。故能立中、舉其宗等。問。宗若所立。頌中八義攝法不盡。答。隨八所成卽是宗。故又宗所立。隨能立中。便次明之。彼所成故。攝法亦盡。又觀察義中諸所有事名因明故。不舉其宗於何觀察。故今舉宗顯所有事爲能立體。問。能立因喻有言義智。論何不說多智多義名爲能立。而說多言名爲能立。答。立論之法。本生他解。

他解照達所立宗義。本由立者能立之言。其言生因。正是能立。智義順此、亦得因名。由言生因。生敵證智。敵證智解爲正了因。理門論難云。若爾、旣取智爲了因。是言便失能成立性。此難言因應非能立。彼自釋云。此亦不然。令彼憶念本極成故。此釋意云、由言因故令敵證智了本極成因。解所立宗義故。立論者言正爲能立。敵證智了亦爲能立性。若不爾者、相違決定言支具足應名能立。旣由他智不生決解名爲似立。故知通取言生智了爲能立體。今此據本故但標言名爲能立。瑜伽亦云。六種言論是論體性。不說智生義生義了名爲能立。言了卽言生。故體亦可爾。問。何故能立要在多言。一二之言定非能立。答。理門論云、於論式等說此多言名能立故。世親所造論軌論式。彼說多言名爲能立。今不違古。故說多言。彼論復言。又比量中唯見此理。若所比處此相定偏。於餘同類念此定有。於彼無處念此偏無。是故由此生決定解。因之三相。旣宗法性。同有異無。顯義圓具。必籍多言。故說多言名爲能立。又一二之言宗由未立。多言義具所立方成。若但說因、無同喻比義不明顯。何得

見邏。若但同無異。雖比附宗。能立之因。或返成異法。無異止濫。何能建宗。設有兩喻闕偏宗因。宗法既自不成。宗義何由得立。果宗不立。因比徒施。空致紛紜。競何由消。故詳今古。能立具足要籍多言。

由宗因喻多言開示諸有問者未了義故。

釋能立義。宗義舊定。因喻先成。何故今說爲能立也。理門亦云。由宗因喻多言。辨說他未了義。諸有問者。謂敵證等。未了義者。立論者宗。其敵論者。一由無知。二爲疑惑。三各宗學。未了立者立何義旨。而有所問。故以宗等如是多言成立宗義。除彼無

知。猶預僻執。令了立者所立義宗。其論義法。瑜伽等說。有六處所。一於王家。二於執理家。三於大衆中。四於賢哲者前。五於善解法義沙門婆羅門前。六於樂法義者前。於此六中。必須證者善自他宗。心無偏黨。出言有則。能定是非。證者即問立何論宗。今以宗等如是多言申其宗旨。令證義者了所立義。故者所以。第五轉聲。由者因由。第三轉攝。因由敵證問所立宗。說宗因喻開示於彼。所以多言名爲能立。開示有三。一敵者未閑。今能立等剏爲之開。證者先解。今能立等重爲之示。二雙爲言開示其正理。三爲廢忘宗而問。爲開。爲欲憶宗而問爲示。諸有問者未了義故。略有二釋。一諸問者通證及敵。敵者發問。理不須疑。證者久識自他宗義寧容發問未了義耶。一年邁久忘。二賓主紛紜。三理有百途。問依何轍。四初闘未審。須更審知。五爲破疑心。敘師明意。故審問宗之未了義。二應分別。爲其證者論解。但應言多言開示問者義故。證者久閑而無未了。爲其敵論者論。應說言多言開示諸有問者未了義故。敵者於宗有未了故。今合爲文。非彼證者亦名未了。由開示二。故說多言名爲

能立。問。能立有多。何故一言說爲能立。答。理門解云。爲顯總成一能立性。由此應知隨有所闕。名能立過。闕支便非能立性故。

因明入正理論疏卷一

因明入正理論疏卷二

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

此中宗者。

自下第二示相廣陳。於中有三。一示宗相。二示因相。三示喻相。瑜伽論云。問。若一切法自相成就各自安立己法性中。復何因緣建立二種所成立義耶。答。爲欲令他生信解故。非爲生成諸法性相。問。爲欲成就所成立義。何故先立宗耶。答。爲先顯示自所愛樂宗義故。問。何故次辯因耶。答。爲欲開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗義故。問。何故次引喻耶。答。爲欲顯示能成道理之所依止現見事故。問。何故復說同類異類現量比量正教量等耶。答。爲欲開示因喻二種相違不相違智故。相違謂異類。不相違謂同類。則於因喻皆有現比量等相違不相違。隨其所應眞似所攝。彼又重言。又相違者由二因緣。一不決定故。二同所成故。初是六不定因於同異二喻或成或違故。後是四不成及四相違因於宗過名爲不成。於二喻中。一向相返名曰相違。本立共因擬成宗果。因既帶似。理須更成。若更成之與宗無別。名同所成。似宗二喻亦

在此攝。不相違者亦二因緣。一決定故。二異所成故。初是眞因眞喻定成宗故。後卽是此眞因眞喻無諸過失。體能成故。異於所成。其相違者。於爲成就所立宗義不能爲量故不名量。謂似因喻及似現比量名相違。不成宗故不名眞量。不相違者。於爲成就所立宗義能爲正量故名爲量。謂眞因喻及眞現比。正成宗故正名爲量。今此雖不同彼次第。宗之所依及宗因喻現比量等。次第生起亦準彼釋。初中復三。初牒章。次示相。後指法。此卽初也。

謂極成有法。極成能別。

下示相有四。一顯依。二出體。三簡濫。四結成。此顯依也。極者至也。成者就也。至極成就。故名極成。有法能別但是宗依。而非是宗。此依必須兩宗至極共許成就。爲依義立宗體方成。所依若無能依何立。由此宗依必須共許。共許名爲至極成就。至理有故。法本眞故。若許有法能別二種非兩共許。便有二過。一成異義過。謂能立本欲立此二上不相離性和合之宗。不欲成立宗二所依。所依若非先兩共許。便更須立。此不成依。乃則能立成於異義。非成本宗。故宗所依必須共許。依之宗性方非極

成。極成成便是立無果故。更有餘過。若許能別非兩極成。闕宗支故。非爲圓成。因中必有是因同品非定有性過。必闕同喻。同喻皆有所立不成。異喻一分或偏轉過。若許有法非兩極成。闕宗支故。亦非圓成。能別無依。是誰之法。因中亦有所依隨一兩俱不成。由此宗依必依共許。能依宗性方非極成。能立成之本所諍故。一切法中略有二種。一體二義。且如五蘊色等是體。此上有漏無漏等義名之爲義。體之與義各有三名。體三名者。一名自性。瑜伽等中古師所說自性是也。二名有法。卽此所說有法者是。三名所別。如下宗過中名所別不成是。義三名者。一名差別。瑜伽論等古師所說差別是也。二名爲法。下相違中云法自相相違因等是。三名能別。卽如此中名能別是。佛地論云。彼因明論諸法自相唯局自體。不通他上名爲自性。如縷貫華貫通他上諸法差別義名爲差別。此之二種不定屬一門。不同大乘以一切法不可言說一切爲自性。可說爲共相。如可說中。五蘊等爲自。無常等爲共。色蘊之中色處爲自。色蘊爲共。色處之中靑等爲自。色處爲共。靑等之中衣華爲自。靑等爲共。

衣華之中極微爲自。衣華爲共。如是乃至離言爲自。極微爲共。離言之中聖智內冥得本眞故名之爲自。說爲離言名之爲共。共相假有。假智變故。自相可眞現量親依聖智證故。除此以外說名自性。皆假自性。非眞自性。非離假智及於言詮故。今此因明但局自體名爲自性。通他之上名爲差別。準相違中自性差別。復各別有自相差別。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義名爲差別。以通他故。今憑因明總有三重。一者局通。局體名自性。狹故。通他名差別。寬故。二者先後。先陳名自性。前未有法可分別故。後說名差別。以前有法可分別故。三者言許。言中所帶名自性。意中所許名差別。言中所申之別義故。釋彼名者。自性差別二名如前。第二自性亦名有法。差別亦名法者。法有二義。一能持自體。二軌生他解。故諸論云。法謂軌持。前持自體。一切皆通。後軌生解。要有屈曲。初之所陳前未有說。逕廷持體未有屈曲生他異解。後之所陳前已有說。可以後說分別前陳。方有屈曲生他異解。其異解生。唯待後說。故初所陳。唯具一義能持自體。義不殊勝。不得法名。後之所陳。具

足兩義能持復軌。義殊勝故。獨得法名。前之所陳。能有後法。復名有法。第三自性亦名所別差別亦名爲能別者。立敵所許不諍先陳諍先陳上有後所說。以後所說別彼先陳。不以先陳別於後。故先自性名爲所別。後陳差別名爲能別。若爾。此三名皆有失。其失者何。難初名云。若體名自性義名差別者。何故下云。如數論師立我是思。我爲自性。思爲差別。彼文便以義爲自性。體爲差別。我無我等分別思故。難次名云。若具二義得有法名。若具二義但名法者。如卽此師立我是思。何故思唯一義乃名爲法。我具二義得有法名。難後名云。若以後陳別彼前說。前爲所別。後爲能別。如世說言青色蓮華。但言青色不言蓮華。不知何青爲衣爲樹爲瓶等青。唯言蓮華不言青色。不知何華爲赤爲白爲紅等華。今言青者簡赤等華。言蓮華者簡衣等青。先陳後說更互有簡。互爲所別。互爲能別。此亦應爾。後陳別前。前陳別後。應互名爲能別所別。釋初難言。此因明宗不同諸論。此中但以局守自體名爲自性。不通他故。義貫於他。如縷貫華。卽名差別。先所陳者局在自體。後所說者。義貫於他。貫於他者義對衆多局自體者義對便少以後法解前。不以前解後。故前陳名自性。後陳者名差別。釋次難言。先陳有法。立敵無違。此上別義兩家乖競。乖競之義。彼此相違可生軌解名之爲法、非所諍競。彼此無軌。逕廷自體無別軌解但名有法談其實理先陳後說皆具二義。依其增勝論與別名。故前陳者名有法。後陳者名法。故理門論云。觀所成故立法有法。非德有德。法與有法一切不定。但先陳皆有法。後說皆名法。觀所立故。非如勝論德及有德一切決定。釋第三難言。前後所陳互相簡別皆應得名能別所別。如成宗言差別性故。然前陳者非所乖諍。後說於上彼此相違。今陳兩諍。但體上義。故以前陳名爲所別。後名能別。亦約增勝以得其名。又但先陳皆名自性有法所別。但是後說皆名差別法及能別。但諍後於前。非諍前於後。故舉後方諍。非舉前諍故能立。立於後。不立於前故。起智了不由前故。由此得名前後各定。問。前陳後說既各三名。何故極成初言有法。後言能別。不以自性差別名顯。又復不以法及有法能別所別相對爲名。而各擧一有法能別。答。初有三釋。一云設致

餘名。必有此難。隨舉一種何假爲徵。二云有法能有他勝故先陳舉。明必有後法。以釋於前陳。能別別於他勝此宗後陳必與彼宗後陳義異。以後所說能別前陳。故後舉能別。三云自性差別諸法之上其假通名。有法能別宗中別稱偏舉別名隱餘通號亦不相違。答後難言。前舉有法影顯後法。後舉能別影前所別。二燈二炬二影二光互舉一名相影發故。欲令文約而義繁故。宗之別名皆具顯故。攝名已周。理實無咎。問。既言極成何所簡別。有幾非成言成簡別。答。能別定成。且所別中有自不

成。有他不成。有俱不成有俱非不成。前三是過第四句非。又有自一分不成。有他一分不成。有俱一分不成。有俱非一分不成。前三並非第四有是所別定成能別不成爲句亦爾。如是偏句總別合有四種四句。其俱不成全有五種四句。有自能別不成他所別。有他能別不成自所別。有俱能別不成自所別。有俱能別不成他所別。有自能別不成俱所別。有他能別不成俱所別。有俱能別不成俱所別。有俱能別不成俱非所別。如能別不成爲首有二全四句。所別不成亦如是。二四句中其前七句。

皆是此過。其第八句是前偏過。雖總有四。體唯有二。後卽是前更無異故。所以但名二四句。有自兩俱不成非他。有他兩俱不成非自。有俱兩俱不成。有俱非自他兩俱不成。前三句非。第四句是。如是合有五種全句。一一離之爲一分句。復有五句總成十句。復將一分句對餘全句。復將全句對餘一分句。如理應思。恐繁且止。其初有法不成偏句如下所別不成中解。能別不成偏句。如下能別不成中解。兩俱不成諸句。如下兩俱不成中解。其兩俱全分一分不極成。卽宗兩俱不成。其自他全分一

分不極成卽宗隨一不成義準亦有宗猶豫不成兩俱隨一全分一分等過。至似宗中當廣分別。二種自性及二差別不極成此皆總攝。爲簡彼非故二宗依皆言極成。問。何故宗過有其九種。今極成簡但簡於三。答。此中但以宗不極成所依須極成故但簡三。非欲具簡一切宗過。理門成宗但簡五過。由言非彼相違義能遣。此論以彼簡五。故但說三。隨自卽簡相符極成簡非周備。理門略五。如前已說。亦如喻言顯因同品決定有性。不簡合結。故此但三。問。既兩共許何故不名共成而言極成。答。

自性差別乃是諸法至極成理。由彼不悟能立立之。若言共成非顯眞極。又因明法有自比量及他比量能立能破若言共成應無有此。又顯宗依先須至於理極究竟。能依宗性方是所諍故言極成而不言共。問。宗依須兩許言成簡不成因喻必共成。言極簡不極。何因因喻不標極成。獨於宗依致極成簡。答有四義。一宗依極成宗不極爲簡不極言極成。因喻依體並須成。無所簡故不說極。二因喻能立皆須極。無不極故不須簡。宗是所立非共成。爲有所簡須言極。因喻之中自比言許他比言執而簡別之故無不極。三因喻成中無不成無濫簡故不言極。成宗之中有不成有濫簡故獨言極。四因不成等攝非極從寬爲名不名極。宗不成中無別攝故說極成簡不極。因中兩俱隨一等過喻中所立能立不成此等過中已攝不極。兩俱等寬從餘爲稱有體無體皆此過故。宗過不爾言極簡之。兩許有體便非是過。故於宗內獨言極成。然理門云。此中宗法唯取立論及敵論者決定同許。於同品中有非有等亦復如是。故知因喻必須極成但此論略。唯識亦言極成六識隨一攝故如極成

餘。故知此略。

差別性故。

出宗體。差別者謂以一切有法及法互相差別。性者體也。此取二中互相差別不相離性。以爲宗體。如言色蘊無我。色蘊者有法也。無我者法也。此之二種若體若義互相差別。謂以色蘊簡別無我色蘊無我非受無我。及以無我簡別色蘊無我色蘊非我色蘊。以此二種互相差別合之一處不相離性方是其宗。卽簡先古諸因明師但說有法爲宗以法成有法。故或但說法爲宗。有法上法是所諍故或以有法及法爲宗。彼別非宗。合此二種宗所成故。此皆先共許。何得成宗。旣立已成而無果故。但應取互相差別不相離性有許不許以爲宗體。問。先陳能別唯在法中。何故今言互相差別。答。立敵相形法爲能別。體義相待互通能所。對望有異亦不相違。問。互相差別卽爲宗性。何假此中須說故字。答。故者所以。此有二義。一簡古說但以能別。或但所別。或雙以二而爲其宗。陳那簡之皆非宗諍。取此二上互相差別不相離性所諍之義方成宗。故其能別等彼先共許非兩所諍皆非是宗爲

簡古師遂說故字。二釋所依、釋前有法及以能別極成之言。但以有法及法互相差別不相離性一許一不許而爲宗故、宗之所依有法能別皆須極成。由此宗中說其故字。不爾所依須更成立哉。或有於此不悟所由。遂改論云差別爲性。非直違因明之軌轍。亦乃闇唐梵之方言。輒改論文。深爲可責。彌天釋道安法師尙商略於翻譯爲五失三不易云。結集之羅漢兢兢若此。末代之凡夫平平若是。改千代之上微言。同百王之下末俗。豈不痛哉況非翻經之侶。但是膚受之輩、誑後徒之幼識。誘初學之童蒙。委率胷襟。迴換聖教。當來慧眼。定永不生。現在智心。由斯自滅。諸有學者。應閑此義。依舊正云差別性故。問。何故但宗說差別性。因喻中無。答。宗有一成一不成。故但說宗差別性。因喻唯成。無不成。無簡不說差別性。如因三相。雖有差別。不欲取此上不相離性一許一不許成其能立。卽所依便非。由斯不說差別性故。理門唯云。宗等多言說能立。是中唯隨自意樂爲所成立說名宗。非彼相違義能遣。不說所別能別極成及差別性。此論獨言。

隨自樂爲所成立性。

此簡濫失。隨自者。簡別於宗。樂爲所成立性者。簡別因喻。故理門論云。隨自意顯。不顧論宗。隨自意立。樂爲所立。謂不樂爲能成立性。若異此者。說所成立似因似喻。應亦名宗。凡宗有四。一徧所許宗。如眼見色。彼此兩宗皆共許故。二先業稟宗。如佛弟子習諸法空。鵂鶹弟子立有實我。三傍憑義宗。如立聲無常。傍憑顯無我。四不顧論宗。隨立者情所樂便立。如佛弟子立佛法義。或若善外宗。樂之便立。不須定顧。此中前三。不可建立。初徧許宗。若

許立者。便立已成。先來共許。何須建立。次稟業者。若二外道共稟僧佉。對諍本宗。亦空無果。立已成故。次義憑宗。非言所諍。此復何用。本諍由言。望他解起。傍顯別義。非爲本成。故亦不可立爲正論。然於因明未見其過。既於因過說法差別相違之因。卽傍準宗可成宗義。然非正立。今簡前三。皆不可立。唯有第四不顧論宗。可以爲宗。是隨立者自意所樂。前三皆是自不樂故。樂爲所成立性。簡能成立者。能成立法者。謂卽因喻。因喻成立自義。亦應名宗。但名能立。非所成立。舊已成故。不得名宗。今

顯樂爲新所成立方是其宗雖樂因喻非新成立立便相符故不名宗既爾似宗似因似喻應得名宗先所未成應更成故當時所競方是眞宗因喻時申故須簡別似宗因喻雖更可成非是所樂屬第二時所可成故非今所諍疏故非宗此上一解依理門論唯簡於眞不簡於似又解樂者貫通上下隨自樂言簡前三宗非隨自樂唯第四宗是意所樂樂爲之言簡似宗等雖於後時更可成立非是此時所樂爲故所成立性簡眞因喻不可名宗雖成已義是能成立先已成故非今所成今所成立體義名宗若依後解雖異理門簡眞與似略圓備故問何故因喻無隨自樂宗獨有之答宗兩乖諍須隨自簡因喻其許故無隨自因喻二種如其比量必先共許方成能立無偏許失及業稟失要言所陳方名因喻不說亦有傍義差別無義準失自他比量言亦有簡說許執故隨其不顧故於因喻不說隨自問何故宗中傍有義準名爲差別因喻便無答能立本成成自所立隨應之義立乃乖角其自相違故於宗中傍有義準即四相違所違差別言申決定方成能立故於因喻不說亦有義準能立問何故宗內獨言樂爲因喻不說答似宗因喻當更成立可以爲宗今顯當時所諍爲宗不以彼爲故言樂爲簡彼三宗似因似喻設今及後俱不可說爲因爲喻亦爾若更立之只是宗攝不說樂爲設更成立以爲宗訖義既成已方爲因喻展轉疏成不同於宗故於因喻不說樂爲又於宗內說樂爲言簡似周訖因喻略之又宗有諍以更須成宗義相濫故獨言樂爲因喻必須極成不成便非因喻無所濫故不言樂爲問何獨宗標所成立性因喻不說能成立也答宗言所立已顯因喻是能成立顯法已周更不須說又宗前未說恐濫須陳因喻已彰更何須說又宗違古言所成立以別古今因喻不違不說能立言以簡別也又前標云宗等多言名爲能立先已說訖後更不須

是名爲宗

此結成也

如有成立聲是無常

三指法也如佛弟子對聲論師立聲無常聲是有法無常爲能別彼此共許有聲及無常名極成有法極成能別爲宗所依彼聲論師不許聲上有此

無常。今佛弟子合之一處互相差別不相離性云聲無常。聲論不許。故得成宗。既成隨自亦是樂爲所成立性故名眞宗。恐義不明。指此令解。瑜伽論云。立宗者謂依二種所成立義各別攝受自品所許。攝受者是自意樂義。品是宗義。故顯揚云。各別攝受自宗所許。此中意說。依二所立立論各別隨自意樂自宗所許。故說名宗。此中三釋。一者以言對理。取依義能詮名爲各別自宗所許。二者以別對總。取依總之別言及義二名自宗所許。三者以合對離。取彼能依不相離性合之以爲自宗所許。正與此同。此文總也。下有十句。分爲三類。初二句是宗體。一攝受論宗。二若自辯識。初依自所師宗對異師敵而立自宗。不爾便爲相符極成。後由自辯識立他宗義隨自意樂不顧論宗。唯此二種是正所宗。若徧所許。若二同宗。業若傍義準。非別攝受。非隨自樂。故非眞宗。立己成故。非本成故。次三句是立宗因緣。一若輕毀他。二若從他聞。三若覺眞實而申宗趣。是名因緣。立他義輕他故。立自義從他聞。覺眞實自悟故。如次配之。後五句是立宗意。初二句標。一切立宗不過此故。一爲成立自宗、二爲破壞於他。後三句釋。一爲制伏於他。釋上成立自宗。二爲摧屈於他。釋上破壞他宗。三爲悲愍於他。成自破他皆悲愍故。

因有三相。

上示宗相。下示因相。此相略以四門分別。一出體二釋名。三辯差別。四明廢立。初出體者因有二種。一生。二了。如種生芽能別起用。故名爲生因。故理門云。非如生因由能起用。如燈照物能顯果故名爲了因。生因有三。一言生因。二智生因。三義生因。言生因者謂立論者立因等言能生敵論決定解故名曰生因。故此前云。此中宗等多言名爲能立。由此多言開示諸有問者未了義故。智生因者謂立論者發言之智正生他解實在多言。智能起言。言生因因。故名生因。義生因者義有二種。一道理名義。二境界名義。道理義者謂立論者言所詮義。生因詮故名爲生因。境界義者爲境能生敵證者智。亦名生因。根本立義。擬生他解。他智解起本籍言生。故言爲正生。智義兼生。攝故論上下所說多言開悟他時名能立等。智了因者謂證敵者能解能立言了宗之智照解所說名爲了因。故理門云。

但由智力了所說義。言了因者。謂立論主能立之言。由此言故敵證二徒了解所立。了因因故名爲了因。非但由智了能照解。亦由言故照顯所宗名爲了因。故理門云。若爾既取智爲了因。是言便失能成立義。此亦不然。令彼憶念本極成故。因喻舊許名本極成。由能立言成所立義。令彼智憶本成因喻故名了因。義了因者。謂立論主能立言下所詮之義。爲境能生他之智了。了因因故名爲了因。亦由能立義成自所立宗。照顯宗故亦名了因。故理門云。如前二因於義所立。立者之智久已解宗。能立成宗。本生他解故他智解正是了因。言義兼之亦了因攝。分別生了雖成六因。正意唯取言生智了。由言生故敵證解生。由智了故隱義今顯故正取二爲因相體兼餘無失。次釋名者。因者所由釋所立宗義之所由也。或所以義由此所以所立義成。又建立義能建立彼所立宗故。或順益義由立此因順益宗義。令宗義立。是故名因。故瑜伽云。辯因者謂爲成就所立宗義。依所引喻同類異類。現量比量及正敎量建立順益道理言論。問。喻既建成宗。亦能順益。何不名因。答。喻謂譬況。正云見

邊。令所立義見其邊際。究竟圓滿故名見邊。雖亦順益。非是正釋宗之所以。親初建立得此因名。喻疏後成不得因稱。是故此因不名見邊。說所因時義未成故。至後當知。三辯差別者。雖依建立順益等義。總得因名。有果不同。疏成生了。各類有別。分言義智。體異便成。立敵二智義之與言生了各殊。別開六種。由此應言得果分兩。約體成四。據類有三。望義爲六。智了因唯是生因果而非生因因。智生因。唯是生因因而非了因果。言義二生因。爲智生因果。爲智了因因。言義二了因。爲智了因因。非爲智了果。得爲智生果。不作智生因。以言望於義。亦成顯了因。以義望於言。亦成顯了果。以義望於言。亦作能生因。以言望於義。亦爲所生果。由此應說唯因不是果。謂智生因。爲果亦成因。餘五果。又爲四句。有唯生因而非了因。謂智生因。有是了因而非生因。謂智了因。有是生因亦是了因。謂言義。有非生因亦非了因。謂所立宗。四明廢立者。一問。何故一因喻分二種。答。因正建宗總苞稱一。喻有違順別離分兩。至下喻中。當廣分別。二問。何故一因體分生了。答。智境疏寬照顯名了。言果親狹令

起名生果既有差。因分生了。同能得果但總名因。三問。何故二因各分三種。答。生果照果義用不同。隨類有能故分三種。立智隔於言義。不得相從名了。敵智不生立解。無由可得名生。故但分三不增不減。四問。何故六因體唯有四。答。順果義別。分成六因。立者義言。望果二用。除此無體。故唯有四。五問。何故因中獨開三相。宗喻不開。答。別名宗喻通即稱因。偏是宗喻二之法。故。又因必寬。宗喻性狹。如貫華縷貫二門故。由此開因。不開宗喻。示因相中有五。一標舉。二徵數。三列名。四別釋。五示法。此即初也。其言生因及敵證智所詮之義。各有三相。相者向也。正取言生。正能生故。此生智了。照解宗故。故正因體言生智了。兼亦義生。能建宗故。宗同異喻各有一體。因相貫三更無別體。由此故說相者向義故。理門云。不共不定。一向離故。闕一相也。又此相者面也。邊也。三面三邊。若爾既一因。如何說多言名爲能立。其相義多能詮言一。於三相中致一因言故一因所依貫三別處故多相之言名爲多言。非言多故名爲多言。古師解云。相者體也。初相同此。餘二各以有法爲性。陳那不許向異有

法非能立。故但取彼義。故相非體。

因明入正理論疏卷二

因明入正理論疏卷三

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

何等爲三。

二徵數也。

謂徧是宗法性、同品定有性、異品徧無性、

三列名也、徧是宗法性、此列初相。顯因之體以成宗故、必須徧是宗之法性、據所立宗。要是極成法及有法不相離性。此中宗言唯詮有法、有法之上所有別義名之爲法。此法有二：一者不其有。宗中法是：二者其有。卽因體是。理門論云。此中宗法唯

取立論及敵論者決定同許。何以故。今此唯依證了因故。彼自難云、既爾便失前說言爲能成立性。論主解云。由有言生、令彼憶念本極成故。意以因體其許法。成宗之中不其許法。故此二法皆是有法之上別義。故今唯以有法名宗。對敵所申因喻成立。雖取二依不相離性以爲宗體。有法旣爲二法總主。總宗一分。故亦名宗。理門論云。豈不總以樂所成立合說爲宗。云何此中乃言宗者唯取有法。此無有失。以其總聲於別亦轉。如言燒衣。或有宗聲唯詮於法。若以宗中後陳名法。則宗是法持

業爲名。總宗之法亦依主釋。具二得名。今因名法。宗之法性。唯依主釋。性者體也。此唯義性。非是體性。義相應故。餘二亦然。此其許因唯得徧是有法宗性。以宗之法成。卽宗法故。不徧是法宗之性。因犯兩俱不成過故。又不欲成宗有法故。然因明理。有法不成於有法。此亦不成於法。因犯所依不成過故。理門難云。若以有法立餘有法。或立其法。如以烟立火。或以火立觸。其義云何。此義難云。如遠見烟立有下有火。以有烟故。豈非彼以有法成有法。烟之與火俱有法故。又如見火云定有熱。以有

火故。熱觸既是火家之法。豈不以有法成於法耶。陳那釋云。今於此中非以成立火觸爲宗。但爲成立此相應物。謂成山處決定有火。以有烟故。爐中定熱。以有火故。名爲烟火相應之物。非以有法烟還成有法火。亦不以有法火而成熱觸法。彼論又云。若不爾者。依烟立火。依火立觸。應成宗義一分爲因。還以宗中一分有法而爲因故。便爲不可。故因乃有所依不成。無所依故。亦不以法成立有法。宗中所陳後能別前。名爲能別。亦名爲法。因成於此。不欲以因成前所陳。是所別故。非別後故。理門

又云。又於此中觀所成故。立法有法。非德有德故。無有過。前陳名、有法。後陳皆名法。非法有法法性決定。如勝論師德與有德。有德謂實。彼決定故。理門頌云。有法非成於有法。及法此非成有法。但由法故成其法。如是成立於有法。謂有法因法二俱極成。宗中之法敵先不許。但得其許因在宗中有法之上。成不共許宗中之法。如是資益有法義成。何得因在不共許中。許在彼中何所成立。又若其許之因。依不共許法。凡所立因。皆有他隨一所依不成過。不說有法而爲所依。但以其法而爲所依。

法非其許。縱唯立許。豈定無此過。又如立宗。聲是無常。所作性故。無常滅義。所作生義。聲有滅者以有生故。一切生者皆有滅故。聲既因生。明有果滅。若因所作。不偏聲宗。豈得偏在無常上有。一切正因中皆應有兩俱不成。無常之上本無生故。由此故知因但是宗有法之法。非法法也。問。稱爲宗法卽已是因。何須言偏。初既言偏因義已明。何須復云是宗法性。答。若因不偏宗有法上。此所不偏便非因成。有所不立。顯皆因立。是故稱偏。若但言偏不言宗法。卽不能顯因是有法宗之法性。能成於

法。又因於宗過名爲不成。於二喻中。俱有俱無名爲不定。於二喻中。有無相違名曰相違。若唯言法。性不言偏者。因於宗過卽是不成。或兩俱不偏。或隨一不偏。或猶預不偏。或所依不偏。全分一分等隨應有之。爲簡此失。是故言偏。若但言偏。不言宗法。不知此因誰家之因。爲顯是宗有法之因。成於宗法。故言法性。由此應爲諸句分別。有宗法而非偏。有是偏亦宗法。有非偏非宗法。必無是偏非宗法句。但偏有法。若有別體若無別體。並能成宗。義相關故。必是宗法。如薩婆多對大乘者。立命根實。

以有業故。如五根等。豈以命根與業別體。卽非正因。故有別體若無別體義相關帶。必是宗法。皆得說爲宗之法性。非無體是非有體非。初有宗法而非偏者。四不成中皆一分攝。初兩俱一、分兩俱不成者。如勝論師對聲生者。立一切聲皆是無常宗勤勇無間所發性因。立敵二宗。唯許內聲有勤勇發。外聲非有。立敵俱說此因於宗半有半無。故此過是兩俱有體一分不成。餘無體兩俱一分一種不成。若有體若無體若自若他。合四種一分隨一不成。兩俱一分。若自若他。合三種一分猶預不成。

兩俱有體一分若他若自有體一分隨一合三所依不成如是更有十一幷前十二一分不成皆如下釋後句非徧非宗法者四不成中幷全分過如聲論師對佛弟子立聲爲常眼所見故俱說此因於聲無故此是有體兩俱全分兩俱不成餘無體兩俱全分一種不成有體無體若自若他四種全分隨一不成兩俱全分若自若他三種猶豫不成有體無體兩俱全分有體無體若自若他隨一全分六種所依不成如是更有十四幷前十五全分不成亦如下釋此二徧句並皆是過唯第二句徧亦宗法是正因相爲簡非句故說徧是宗法性言同品定有性者顯第二相同是相似義品是體類義相似體類名爲同品故理門云此中若品與所立法隣近均等說名同品以一切義皆名品故彼言意說雖一切義皆名爲品今取其因正所成法若言所顯法之自相若非言顯意之所許但是兩宗所諍義法皆名所立隨應有此所立法處說名同品以隨有無體名同品由此品者是體類故若唯言所陳所諍法之自相名爲所立有此法處名同品者便無有四相違之因比量相違決定相違皆應無四若全同有法上所有一切義者便無同品亦無異品宗有一分相符極成非一切義皆相違故故但取所立有此名同然下論云如立無常瓶等無常名同品者唯舉所陳兩宗本諍法之自相名爲同品以餘意所許是傍所諍略而不說理皆同品以此釋文應當深義同品有二一宗同品故下論云謂所立法均等義品是名同品二因同品下文亦言若於是處顯因同品決定有性然論多說宗之同品名爲同品宗相似故因之同品名爲同法宗之法故何須二同因之在處說宗同品欲顯其因徧宗喻故宗法隨因說因同法顯有因處宗法必隨故且宗同品何者名同若同有法全不相似聲爲有法瓶爲喻故若法爲同敵不許法於有法有亦非因相徧宗法中何得取法而以爲同此中義意不別取二總取一切有宗法處名宗同品故論說言如立無常瓶等無常是名同品有此宗處決定有因名因同品然實同品正取因同因貫宗喻體性寬徧有此其許因法之處不共許法定必隨故今明一切有宗法處其因定有故說宗同不欲以宗成因義故非正同品其因於彼宗

同品處決定有性、故言同品定有性也。因既決定有顯宗法必隨理門亦云。說因宗所隨宗無因不有等。依上二相。理門論云。云何別法於別處轉此中問意。如所作因必隨有附聲與瓶等上所作性別。如何聲宗之上別因。於瓶等中別處而轉。或所作因。是聲有法。宗上別法。云何於彼別瓶處轉而言共相貫在宗喻徧是宗法。同品定有。陳那釋云、由彼相似不說異名。言卽是此。故無有失、此答意言。由聲瓶上共所作性相似而有總相合說。不說聲瓶二二異名中。聲所作性卽喻處所作性。言彼卽

此。故無有失、彼復難云、若不說異。云何此因說名宗法、前難聲宗所作性因云何得於別瓶上轉。此難云何瓶所作性說爲宗法。既不說彼所作性異總合說者。所作性因既於瓶有。云何此因說名宗法。彼復釋言。此中但說定是宗法。不欲說言唯是宗法、此釋意言。總因之中但說定徧宗法性。不欲說言唯是宗法。故一總言貫通二處。宗非宗上悉皆得有。其中可有徧是宗法、若別異說唯聲所作唯宗法性。別不容有舉喻成宗。又別異說唯瓶所作。亦不得成是宗法性。何所成立、彼復難言。若爾。

同品應亦名宗、此意難云。二中所作總貫稱因。二上無常應皆宗諍。彼自釋云、不然、別處說所成故。因必無異方成比量。故不相似。答難不然。唯別聲上有無常義是其所成共所諍故非於瓶上、夫立因者必須立敵宗喻之上兩俱無異方成比量。故能立通。所立義局。理不相似。故答不然。問。何故此因於宗異品皆說徧字。於同品上獨說定言。答。因本成宗。不徧成者非立。異喻止濫。不徧止者非遮、成不徧故不成過生。遮不盡故不定等起。成宗不徧如上已陳、止濫不盡至下當悉。同喻本順成宗。

宗成卽名同喻。豈由喻徧能順所立方成宗義。但欲以因成宗。因有宗必隨逐。不欲以宗成因。有宗因不定有。故雖宗同品。不須因徧有。若因於異品有同品半有半無。雖並不定。由因於異有故成過非因於同不徧爲失。卽九句內後三句中初後句是、後三中句正因所攝於異品中止濫盡故。初後二句不定過收。皆止異品濫不盡故。由此同品說定有性。宗異品中皆說徧也。其九句者。理門論云。宗法於同品。謂有非有俱。於異品各三。有非有及二。言宗法者謂宗之法。卽因是也。於同品者。宗同

品也、體卽同喻、謂能立因於同品喻成其三種。一有。二非有。三亦有亦非有、彼名爲俱。此三種因。於宗異品異法喻上亦各有三。一有。二非有。三亦有亦非有。彼名及二。且同品有異品三者。謂因於同品有異品亦有。於同品有異品非有。於同品有異品有非有。如是因於同品非有異品亦三。於同品有非有。異品亦三。故成九句。理門論中示九宗云。常無常勤勇。恆住堅牢性。非勤遷不變。由所量等九。恆住堅牢性及不變此四皆常義。遷是無常。此四句中。上之三句顯示九宗。下之一句結由九因而成九類。其九因者。理門論云。所量作無常。作性聞勇發。無常勇無觸。依常性等九。言無觸者無質礙義。上之三句顯示九因。下之一句結由九宗而成九類。以此上三句成前上三句。一一句中皆有三種。次第配之。卽成九也。一同品有異品有。如聲論師立聲爲常所量性故。喻如虛空。此中常宗瓶爲異品。所量性因於同異品皆徧其有。二同品有異品非有。如勝論師。立聲無常所作性故。喻如瓶等。無常之宗空爲異品。所作性因於同品有於異品無。三同品有異品有非有。如勝論師。立聲勤勇無間所發無常性故。喻如瓶等。勤勇之宗。以電空等而爲異喻。無常性因。於同品亦有。於異品喻電等上有。空等上無。此是初三。中三句者。一同品非有異品有。如聲論師立聲爲常。所作性故。喻若虛空。此中常宗瓶爲異喻。所作性因於同品空上無於異品瓶上有。二同品非有異品非有。如聲論師對佛弟子。立聲爲常所聞性故。喻若虛空。此中常宗瓶爲異喻。所聞性因同異品中二俱非有。三同品非有異品有非有。如聲論師立聲爲常勤勇無間所發性故。喻若虛空。此中常宗以電瓶等爲異品。勤勇之因。於同品空一向非有。於其異品瓶等上有。電等上無。此是中三。後三句者。一同品有非有異品有。如聲論師立聲非勤勇無間所發無常性故。喻若電空。此非勤宗瓶爲異喻。無常性因於同品電上有。空上非有。異品瓶中一向是有。二同品有非有異品非有。如勝論師立內聲無常勤勇無間所發性故。喻若電瓶。此無常宗空爲異喻。勤勇之因。於同品瓶等上有。電等上無。異品空中一向非有。三同品有非有異品有非有。如聲論師對勝論師。立聲爲常。無質礙故。喻若極微及大虛空。

此中常宗以、瓶樂等而爲異喻、無質礙因於其同品虛空上有、極微上無、亦於異品瓶等上無、樂受等有。是名九句。然理門論料簡此云、於同有及二。在異無是因。翻此名相違、所餘皆不定。於同有者謂能立因於同品有。言及二者於同品中亦有非有。在異無者。此能立因於同品有在異品無及同品中亦有非有於異品無。言是因者此之二句皆是正因、於九句中第二第八兩句所攝。翻此名相違者。翻此二正因卽名相違。翻初句云於同非有於異品有。翻第二云於同非有於異品中亦有非

有。卽九句中第四第六兩句所攝。皆相違因。是法自相相違因故攝餘不盡。所餘皆不定者餘之五句皆爲不定。謂九句中第一第三第五第七第九句。第一句者共不定攝。第三句者異品一分轉同品徧轉。第五句者不共不定。第七句者同品一分轉異品徧轉。第九句者俱品一分轉。此等諸句。至下當知。上九宗中五常。初三。初一。中三皆後三後一。二無常。初後三皆中。一勤。初三後一。一非勤。後三初一。總爲四類。問第八句因若正因攝。有比量相違。第八句非正因攝同品俱故。如第七九。答此有決定相違量云。第八句因正因所攝九句因中具三相故。如第二句。不言九句。但言具三相恐有不定過。爲如第二句具三相故此第八句正因所攝。爲如決定相違等具三相故此第八句非正因攝。故言九句中便無此過。或決定相違不具三相。他智不決定故。問。言定有性已顯有因宗必隨逐何須言同品。既云同品卽顯有宗因必隨逐何須復云定有性也。答。但言定有不言同品乃顯此因成義不定非定成宗。但言同品不言定有亦顯此因成相違法等非本宗義。今顯定我宗及非成異

品故說同品決定有性。由此應爲四句分別。有同品非定有。謂宗同品非定有因卽九句中中三句是。第四第六相違過收第五句者不共不定。有定有非同品。謂定有因非宗同品。於九句中。除二五八。餘六句是。第四第六是相違因。餘之四句不定過攝。第一句共。第三句者異品一分轉同品徧轉第七句者同品一分轉異品徧轉第九句者俱品一分轉。有亦定有亦同品。謂是宗同品亦定有因。於九句中。除中三句。初後三是。實若無過唯取第二第八正因。若通有過卽通六句二正因四不定。

有非同品亦非定有。謂非宗同品亦非定有因。卽異品徧無性。於九句中第二五八三句所攝。二八正因。第五不定。此初三句內唯第三句少分正因。餘皆有過。爲簡過句顯自無過。故說同品定有性也。異品徧無性者。顯第三相。異者別義。所立無處卽名別異。品者聚類。非體類義。許無體故。不同同品體類解品。隨體有無。但與所立別異聚類卽名異品。古因明云。與其同品相違或異說名異品。如立善宗。不善違害故名相違。苦樂明闇冷熱大小常無常等一切皆爾。要別有體違害於宗方名異

品。或說與前所立有異名爲異品。如立無常。除無常外自餘一切苦無我等處礙等義皆名異品。陳那以後皆不許然。如無常宗無常無處卽名異品。不同先古理門破云。非與同品相違或異。若相違者應唯簡別。謂彼若非無所立處名爲異品要相違法名異品者應唯簡別。是則唯立相違之法簡別同品。不是返遮宗因二有。若許爾者則一切法應有三品。如立善宗不善違害唯以簡別名爲異品。無記法無簡別故。便成第三品非善非不善故。此中容品。旣望善宗非相違害。豈非第三。由此應知無所立處卽名異品。不善無記旣無所立皆名異品。便無彼過。又難或異名異品云。若別異者應無有因。謂若說言與宗有異卽名異品則應無有決定正因。如立聲無常。聲上無我苦空等義皆名異品。所作性因。於異旣有何名定因。謂隨所立一切宗法。傍意所許亦因所成。此傍意許旣名異品。因復能成故一切量皆無正因。故知但是無所立處卽名異品。此亦有二。一宗異品。故下論云異品者謂於是處無其所立。二因異品。故下論云異法者若於是處說所立無因徧非有。然論多說宗之

異品名爲異品。宗類異故。因之異品名爲異法。宗法異故。何須二異。因之無處說宗異品。欲見其因隨宗無故。宗之無處說因異品。顯因無處宗必先無。且宗異品何者名異。若異有法。同法所依有法必別。亦應名異。若異於法。敵本不許所立之法於有法有。一切異法皆應名同。此異品者。不別取二。總取一切無宗法處名宗異品。故論說言謂於是處無其所立。又若是常見非所作如虛空等。此但略無正諍無常。唯舉見常名爲異品。準理同前。無隨所應所立之法。無此宗處定徧無因名因異品。

然雖異品亦取因異顯無宗處因定隨無。翻顯有因宗定隨轉。雖復離法。先宗後因。彼若不然。使成異法。今顯能立本欲成宗。於異品無其宗便立。故正宗異。後方因異。其因於彼宗異品處決定徧無。故言異品徧無性也。問。言徧無性。已顯無因。宗必隨無。何須言異品。既言異品。即顯無宗。因亦隨無。何須復云徧無性也。答。但言徧無。不言異品。乃顯此因成相違法等。非離於宗。返成宗義。但言異品不言徧無。亦顯此因成不定等。非定成宗。今顯此因定成於宗。同品定有。於異品上決定徧無。故說異品徧無性也。由此應爲四句分別。有異品非徧無。謂宗異品非因徧無。即九句中除二五八。餘六句是。一三七九四是不定。四六相違。如前配釋。有徧無非異品。謂因徧無非宗異品。即九句中第四五六。四六相違。第五不定。有異品亦徧無。謂宗異品亦因徧無。即九句中第二五八。二八正因。第五不定。有非異品亦非徧無。謂非宗異品亦非因徧無。即九句中除四五六。餘六句是。二八正因。餘四不定。如上所說諸句料簡。自句他句皆無過者正因所攝。當句之中雖無其過。他句有過。故應如前一一分別。初三句中。唯第三句少分正因。餘皆有過。爲簡彼過。故說異品徧無性也。問。此三相中何故不言徧是宗品性。而云法性。同異二相何故不言同定有法性。異徧無法性。而皆云品。答。宗一所立。總說爲宗。狹不說品。喻寬能立。皆說品字。以因成宗非成二品。初相云法。後二不言。問。此之三相爲具方成。爲闕亦得。若具方成。何故前言闕無異品亦成正因。既不要具。何須三相。答。要具三相。止異濫而成因。非闕喻依。故闕無而許正同法本成宗義。無依不順成宗。異法本止濫。非濫止便成宗義。故同必須依體。異法無依亦成。此說有體成有體宗。故異體無亦具三相。上來三句所說過者。各自句中四句之過。若談闕過。闕有二種。一無體闕。二有體闕。無體闕者。謂不陳言。但在三支。非在三相。若陳因言。必有體闕。三相既義。故非無體無體闕者。此中相對互說有無。亦爲四句。有闕因非同異喻。有闕同異喻非因。有闕因亦闕同異喻。有非闕因非闕同異喻。此四句中。初句闕一。第二句闕二。第三句闕三。第四句非過。如是乃至三立皆闕。三皆不闕。有闕皆過。不闕不定。雖有所陳似立生

故。三皆闕者唯陳其宗不陳餘故。如是合有三箇四句。一箇兩句。但名闕過非餘過攝。有體闕者。復有二種。一者以因三相而爲能立。雖說因三相少相名闕。二者因一喻二三爲能立。雖陳其體義少名闕。且因三相少相闕者。有闕初相非後二。有闕後二非初相。有闕初相亦後二。有不闕初相亦非後二。如是乃至三相俱闕。三相俱不闕。此中總有三種四句。一種兩句。唯闕初相四不成攝。如是二合闕。乃至三合闕。隨應唯有不成不定及相違過。皆因過故。若因一喻二陳爲能立義少闕者。亦有

三種四句。一種二句。且闕因義非後二。四不成過。有闕第二非初後。俱不成攝。有闕第三非初二。俱不遣攝。如是闕二乃至闕三。及三不闕闕者皆過。不闕非過。隨應各有因四不成。同喻俱不成。異喻俱不遣。或具二過。或具三過。賢愛論師陳那菩薩等。不以無體爲闕。故唯六句。雖唯陳宗。元無能立。何名能立缺減之過。諸德皆說總有七句。不言有能立以成過。但是闕能立過。故說七闕。問。理門論料簡九句云。於同有及二。在異無是因。返此名相違。所餘皆不定。謂九句中。唯有法自相一違及五

不定。餘四不成。一不定。三相違。何故不攝。答。以因親成於宗。所以說其相順。同異成宗疏遠。故但標其順違。由此餘過不攝之盡。上三相中各自爲句。及三相對闕。論文雖無次第作處。道理定然。巨細分別。更有多種。且以初相三句之中一句爲首對餘二相作四句者。有有宗法而非偏非是同品非定有性。有是同品非定有性非是宗法而非偏有有是宗法而非偏。亦是同品非定有性。有非宗法而非偏。亦非同品非定有性。如是以初相第一句。對第二相四句。有四種四句。復以此句對第三相

四句。復有四種四句。如是初相第一句。對餘二相四句。有八種四句。以初相餘二句爲首對餘二相各四句亦如是。其初相三句爲首對餘有三種八句。總成二十四種四句。以第二相四句對第三相四句。一一分別。各有四種四句。復成一十六種四句。如是總成四十種四句。有是有非。恐文繁廣略宗而已。於前諸句。總說頌曰。於宗法三相。各對互隨無。如應爲不成不定相違等。等言意顯諸缺減過。同喻異喻諸所有失。皆此所攝。宗法三相因三相也。於此三相而釋義。故因。親成宗相寬偏。故各

對互隨無者。此有四類。一者各對三相。一一各對自法爲句。初相有三。後二各四。二者互隨無三相更互闕無綺對爲句。古今合有多釋。今唯取宗法三相。入此頌中。有三種四句。有一種兩句。三者各對互隨無。以初相三句中一一句。各對後二相中各四句。一一更互隨有無以爲四句。以第二相四句一一。對第三相四句一一。更互隨有無以爲四句。合有四十種四句。四者各對互隨。以因三相。如其所應。初相有過名爲不成。於後二相有過名爲不定。於其二相有相違過名曰相違。若三支互闕。因闕名不成。同闕名俱不成。異闕名俱不遣。三支雖具。自他各對互隨。是非名相違決定。是故稱等。如是總攝因過皆盡。此中合有四十五種四句。一種三句。一種兩句。或闕一有三句。闕二有三等。是名略釋宗法三相。

云何名爲同品異品。

四別釋有二。初問。後答。此問也。何故三相不問釋初。答有二釋。一者同品異品各各有二。一者宗同異。二者因同異。今說宗同異。恐濫因同異。故偏問之。初相無濫。故不須簡問。偏是宗法。宗有別總義亦有濫。何故不徵。答。因於有無。說宗同異。宗成順違。說因同異。故於宗因同異不定。爲簡此過。遂別徵二。由因但是有法宗法。成於法故。不是總宗及法之法。無濫可遮。故不徵釋。此問二體相成顯故。二者宗是有法。上已明之。二品未明。故須徵釋。

謂所立法均等義品說名同品。

下答前徵有二。初同。後異。同中復二。一總出體。二別指法。此初也。所立法者。所立謂宗。法謂能別。均謂齊均。等謂相似。義謂義理。品謂種類。有無法處此義總言。謂若一物有與所立總宗中法齊均相似義理體類。說名同品。是中意說宗之同品。所立宗者因之所立。自性差別不相離性。同品亦爾。有此所立中法互差別聚不相離性相似種類。卽是同品。若與所立總宗相似。一切種類之聚名同品者。宗上意許所有別法。皆入總宗。且如異品虛空上無我。與聲意許無我相似。應名同品。若與所立有法相似種類之聚名爲同品。卽一切宗多無同品。如聲有法。瓶非同故。至下喻中當廣建立。爲遮此二。總標所立法而簡別之。若聚有於賓主所諍因所立法聚相似種類。卽名同品。由法能別之所

别宗因之所成。故舉此法以彰彼聚。問若爾聲上無我等義。非因所立。應名異品。答彼若不許聲有法有。亦成異品。宗因無故。若彼許有。爲因所成。隨意所諍。亦名同品。故有有法差別相違。

如立無常瓶等無常是名同品。

此別指法。如立宗中陳無常法。聚名宗者。瓶等之上亦有無常。故瓶等聚名爲同品。此中但取因成法聚名爲同品。故瑜伽言。同類者謂隨所有法望所餘法。其相展轉少分相似。有五相似。一相狀。二自體。三業用。四法門。五因果。今此中說法門相似。

異品者謂於是處無其所立。

下解異品有二。一總出體。二別指法。此初也。處謂處所。卽除宗外餘一切法。體通有無。若立有宗。同品必有體。所以前言均等義品。異品通無體。故言是處。所立謂宗。不相離性。謂若諸法處無因之所立。卽名異品。非別無彼言所陳法及與有法。名爲異品。過如前說。此中不言無所立法。前於同品已言均等所立法訖。此準可知。但無所立義已成故。理門亦云。若所立無說名異品。但無所立卽是異品。同品不說處。異體通無故。瑜伽說言。異類者謂所有法望所餘法。其相展轉少不相似。故非一切全不相似。但無隨應因所成故。與同相違。亦有五種。

若有是常見非所作如虛空等。

此別指法。如立其無常宗。所作性爲因。若有處所是常法聚。見非是所作。如虛空等。說名異品。此中旣說宗之異品。唯應說云謂若是常如虛空等。復云見非所作者。舉因異品。兼釋徧無。問何故前說宗之同品。不兼定有。此釋異品。兼釋徧無。答有二解。一者影顯。同品之中但爲簡別因之同品。顯異

亦爾。不要解於定無之相。故文略之。異品之中。乘言便故。兼釋徧無。顯同亦爾。二者同品順成。但許有因。卽成同品。易故不解決定有性。異品止濫。必顯徧無。方成止濫。故解異品兼解徧無。同品因也。爲顯同異二品別故。問如立無常。龜毛無彼常住之相。亦名無常。於一切時性常無故。亦得名常。何故不立非同異品。答聲言無常。性是滅義。所作性者。體是生義。龜毛非滅。亦非有生。旣無所立。卽入異品。故喻唯二。更無雙非。若常宗有。亦入異品。若非有品。便入同中。

此中所作性。或勤勇無間所發性。

五示法也。於中有三。初舉兩因。次成三相。後顯所成。此初也。此中者。多端義。或於此所說因義之中。雙舉兩因者。略有三義。一對二師。二釋徧定。三舉二正。對二師者。聲論師中總有二種。一聲從緣生。卽常不滅。二聲本常住。從緣所顯。今方可聞。緣響若息。還不可聞。聲生亦爾。緣息不聞。緣在故聞。此二師皆有一分。一切內外異性。一體多體能詮別故。若佛弟子對聲生論。立聲無常。所作性因。便具三相。對聲顯論。言所作性。隨一不成。若對聲顯。言勤勇因。便具三相。對聲生論。立一切聲皆是無常勤勇爲因。宗法非徧。兩俱不成。今顯對聲生。所作爲因。若對聲顯。勤勇爲因。又立內外聲皆無常。因言所作。若立內聲。因言勤勇。不爾。因有兩俱一分兩俱不成。爲對計別。故陳二因。釋徧定者。所作性因成無常宗。三相俱徧。勤勇因成同定。餘徧顯順成宗同定亦得。不要三徧。故舉二因。舉二正者。顯九句中。此中所作。彼第二因。此勤勇因。彼第八句。陳那說二。俱是正因。具三相故。今顯彼二因皆具三相。故雙陳之。所作性者。因緣所作。彰其生義。勤勇無間所發性者。勤勇謂策發善。卽精進。染謂懈怠。無記謂欲解。或是作意。或是尋伺。或是思惠。由此等故。擊齊輪等風。乃至展轉擊咽喉脣舌等勇銳無間之所發顯。

徧是宗法。於同品定有。於異品徧無。

顯成三相。如上所說。生顯二因。皆具三相。故成正因義。應一一皆準前作。若徧若闕。

是無常等因。

顯因所成等者。等取空無我等。此上二因。不但能成宗無常法。亦能成立空無我等。隨其所應。非取一切。若所作因。亦能成立言所陳苦等及無常宗意所許苦等一切法者。此因便有不定等過。謂立量云。聲亦是苦。所作性故。以無漏法而爲異品。所作性因於其異品一分上轉。應爲不定。言此所成聲。爲如於瓶所作性故。體是其苦。爲如自宗道諦等法。所作性故。體非是苦。此既正因。無不定過。故此言等。隨其所應。故瑜伽說同異喻云。少分相似及不相似。不說一切皆相似。一切皆不相似。不爾。一切便無異品。因狹若能成立狹法。其因亦能成立寬法。同品之上雖因不徧。於異品中定徧無故。

因寛若能成立寛法。此必不能定成狹法。於異品有不定過等隨此生故。是故於此應設劬勞也。

因明入正理論疏卷三

因明入正理論疏卷四

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

喻有二種

自下第三示喻之相。文段有三。一標舉。二列名。三隨釋。此初也。梵云達利瑟致案多。達利瑟致云見。案多云邊。由此比況令宗成立究竟名邊。他智解起照此宗極名之爲見。故無著云。立喻者謂以所見邊與未所見邊和合正說。師子覺言。所見邊者謂已顯了分。未所見邊者謂未顯了分。以顯了分顯未顯了分令義平等。所有正說是名立喻。今順方言名之爲喻。喻者譬也。況也。曉也。由此譬況曉明所宗故名爲喻。前雖舉因亦曉宗義。未舉譬況令極明了。今由比況宗義明極。故離因立獨得喻名。

一者同法。二者異法。

二列名也。同者相似。法謂差別。共許自性名爲有法。此上差別所立名法。今與彼所立差別相似名同法。無彼差別名爲異法。異者別也。問。何故宗同異名品。因同異名法。答。若同異總宗不相離性種類名品。若不同異於總宗亦不同異於宗有法。但

同異於有法之上所作義者名之爲法。又此所作非總所立。不得名品名之爲法、宗總所立、遂與品名能所異故、又因宗二同異名法、別同異名品。此同異二、故名爲法、次下二因同異及上宗同異並別同異、故皆名品。

同法者若於是處顯因同品決定有性。

三隨釋有二。一解同。二解異。理門論云。說因宗所隨宗無因不有。此二名譬喻。餘皆此相似。解初中有三。一牒名。二總顯。三別指。同法牒名。餘文總顯。處謂處所。卽是一切除宗以外有無法處。顯者說

也。若有無法說與前陳因相似品。便決定有宗法。此有無處卽名同法。因者卽是有法之上共許之法。若處有此名因同品。所立之法是有法上不共許法。若處有共因決定有此不共許法。名定有性。以共許法成不共故。理門論云。說因宗所隨。是名同喻。除宗以外有無聚中有此共許不共許法。卽是同故。以法同故。能所同故。二合同故。此中正取因之同品。由有此故宗法必隨。故亦兼取宗之同品。合名同法。問。顯因同品。宗法必隨。何須復言決定有性。言決定有性。因必在宗。何須復說顯因同

品。答。唯言因同品。不說定有性。卽九句中諸異品有。除二五八餘六句是相違不定三過所攝。異喻亦犯。能立不遣。若言定有性。不說因同品。亦卽是九句中同品非有四五六是相違不定亦二過攝。同喻亦犯能立不成。若非因同品亦非定有性。卽九句中異品非有。二五八是正因不定二種所攝。同喻亦犯俱不成過。若顯因同品亦決定有性。卽九句中同品亦有句。除四五六餘六句是正因不定二種所攝。異品無過。正因所攝。異品有過。不定所攝。異喻或有一分全分能立不遣。此同異喻所

犯諸過。或自或他或全或一分。隨其所應皆應思惟。爲遮前三句及第四少分所說過失。顯第四句少分爲正。必須雙言顯因同品決定有性。

謂若所作見彼無常。譬如瓶等。

別指法也。如立聲無常宗。所作性因。瓶爲同喻。此中指法以相明故。合結總陳。若所作者。卽前總顯因之同品。見彼無常。亦則先顯彼決定有性。諸有生處決定有滅。毋牛去處犢子必隨。因有之處宗必隨逐。此爲合也。若有所作。其敵證等見彼無常。如瓶等者。舉其喻依有法結也。前宗以聲爲有法。

無常所作爲法。今喻以瓶等爲有法。所作無常爲法。正以所作無常爲喻。兼舉瓶等喻依。合方具矣。等者等取餘聲等。理門論云。若爾喻言應非異分顯因義。故古因明師因外有喻。如勝論云。聲無常宗。所作性因。同喻如瓶。異喻如空。不舉諸所作者皆無常等貫於二處。故因非喻。瓶爲同喻體。空爲異喻體。陳那已後說因三相。卽攝二喻。二喻卽因。俱顯宗故。所作性等貫二處故。古師難意。若喻亦是因所攝者。喻言應非因外異分顯因義。故應唯二支。何須二喻。陳那釋云。事雖實爾。然此因言唯

爲顯了是宗法性。非爲顯了同品異品有性無性。故須別說同異喻言。意答。喻體實是因爾。不應別說。然立因言正唯爲顯宗家法性是宗之因。非正爲顯同有異無順返成於所立宗義。故於因外別說二喻。顯因有處宗必隨逐。幷返成故。令宗義成。彼復難言。若唯因言所詮表義說名爲因。斯有何失。此難意說如所作言所詮表義唯名爲因。瓶同空異名喻非因。斯有何失。復問彼言。復有何德。彼古答言。別說喻分是名爲德。陳那復難。應如世間所說方便與其因義都不相應。此難意云。如世間

外道亦說因外別有二喻。汝於因外說喻亦爾。徧宗法性既是正因。所說二喻非是正因。但爲方便助成因義。此喻方便既與因別。則與因義都不相應。古師復云。若爾何失。縱同外道亦何過耶。如外道說有五根識。佛法亦有。非爲失故。陳那難云。此說但應類所立義。無有功能非能立義。由彼但說所作性故所類同法。不說能立所成立義。此中難意。我亦不說同於外道說極成義名之爲失。由同彼說不極成義有過失故。謂諸古師同外道說。聲無常宗。所作性因。同喻如瓶。異喻如空。不極成義。

陳那難意。若說瓶體空體爲喻。但應以瓶類於所立無常之義。既喻不言諸所作者皆是無常。舉瓶證聲無有功能。其喻便非能立之義。由彼舉因但說所作。法舉瓶類聲同無常。不說能立諸所作者及與所立皆是無常。故無功能非能立義。又若以瓶卽爲喻體。瓶卽四塵可燒可見。聲亦應爾。若我如說所作性者皆是無常。譬如瓶等。所作旣爲宗正同法。無常隨之亦決定轉。舉瓶喻依以顯其事。便無一切皆相類失。汝旣不然。故有前過。陳那又難。又因喻別。此有所立同法異法。終不能顯因與

所立不相離性。是故但有類所立義。然無功能。此意難言。因喻既別同喻但有所立無常異喻無此。汝同喻不說諸所作者皆是無常異喻不雙無終不能顯所作性因與所立無常不相離性。總結之云。是故但有類所立義。然無功能非能立義。古師復問。何故無能。陳那難云。以同喻中不必宗法宗義相類。此復餘譬所成立故應成無窮。意說同喻無能所以。既汝不言諸所作者皆是無常故彼同喻不必以因宗法及無常宗義相類。但云如瓶。他若有問。瓶復如何無常。復言如燈。如是展轉應成

無窮。是無能義。我若喻言諸所作者皆是無常譬如瓶等。既以宗法宗義相類總徧一切瓶燈等盡。不須更問。故非無窮成有能也。復難彼言。又不必定有諸品類若但瓶體爲同喻者。非燒見等一切皆類便成過失。若如我說彼喻依中但所作無常等類。便無彼過。又難言。若唯宗法是因性者其有不定應亦成因。此意難言。唯以所作徧宗法性是其因性。同有異無但喻非因。是故瓶空喻非因者。卽不定因應亦成因。但有徧宗法無後二相故。古返難言。云何具有所立能立及異品法。二種譬喻

而有此失。彼意難言。云何同品瓶上具有所立無常能立所作及異品法。此二喻中有不定失。陳那難云。若於爾時所立異品非一種類便有此失。如初後三各最後喻謂立量時所立異品亦有非有。非一種類。汝既但指瓶爲同品空爲異喻雖具二喻喻若非因便此不定。如初三最後喻者謂九句中初三第三句同品有異品有非有。後三最後喻者謂九句中後三第三句同品有非有異品亦有非有。此二喻中。若同取有義異取無義同喻亦具所立能立及異法喻。然由異品一分有故因成不

定。以汝同喻如瓶異喻如空。喻非因故不別簡言謂若是常見非所作如虛空等。便有不定。若別簡別喻卽是因便無彼失。簡彼兩三非正因故要異徧無是正因故。彼復結云。故定三相唯爲顯因。由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立。然唯一分且說爲因。此中故定唯爲之聲彰因三相顯了於宗。二喻卽因雖俱是因顯了宗義於三相中偏宗法性唯此一分且說爲因。餘二名喻據勝偏明。非盡理說故名爲且。前文依此顯了宗義說因之三相亦不相違。問。何故共許法不共許法分爲宗因。

同喻上二合爲一支。答、對敵申宗。不共而爲所立。由因成此共許別立能成、同喻令義見邊。二俱助成前立。故因宗別說。同喻合故。問。因陳所作已貫甁中。同喻再申豈非鄭重。答。因雖總說宗義未明。指事明前非爲鄭重。古師合云。甁有所作性。甁是無常。聲有所作性。聲亦無常。今陳那云。諸所作者皆是無常。顯略除繁。喻宗雙貫。何勞長議。故改前師。古師結云。是故得知聲是無常。今陳那云。譬如甁等。顯義已成。何勞重述。故於喻中雙陳因宗二種明矣。至後當知。

異法者。若於是處說所立無。因徧非有。

下解異有四。一牒名。二總顯。三別指。四釋成。此卽初。二處謂處所。除宗已外有無法處。謂若有體若無體法。但說無前所立之宗。前能立因亦徧非有。卽名異品。以法異故。二俱異故。理門頌云。宗無因不有。是名異法。有解正取因之異品。由無此故宗必隨無。故亦兼取無宗名異。合名異法。復自難言。若但無因卽名異法。同品非有應是異喻者。若爾聲無常宗。以電甁等而爲同喻。勤勇之因於電非有。應成異品。宗定隨無。由此應言同成宗故因爲正同。宗爲助同。異品離故。宗爲正異。因爲助異。偏取非異。故理門云。宗無因不有。名爲異法。不云因無宗不有。名爲異喻。然此不欲別成異法。故先無宗後方無因。問。何故所立不言徧無。能立之因言徧非有。答。宗不成因。不言徧無。因成宗故言徧非有。因不徧無便成異法不定相違種種過起。宗之所立其法極寬。如聲無我空等亦有。若異皆無都無異品。如空等言便徒施設。故知但無隨應少分因之所立。卽是異宗。非謂一切皆徧非有。問。說所立無因已非有。何須復說因徧無耶。說因徧無已

無所立。何須復說所立宗無。答。但言所立無因不徧非有。卽九句中異品有攝除二八五餘六句是異喻亦犯能立不遣。若言因徧非有不說所立無卽九句中同品非有攝四六五是同品亦犯能立不成。若非說所立無亦非因徧非有。卽九句中同品有句。除中三句餘六句是異喻亦犯俱不遣過。若說所立無因亦徧非有。卽九句中二五八是。二八爲正。第五不定。同喻或犯俱不成過。他句有過故此有過。不爾此句非有過收。此中諸過或自或他。或全或分。隨其所應準前思作。第四句少分爲

正餘皆有過。爲遮此等。必須雙言說所立無因徧非有。

謂若是常見非所作。如虛空等。

別指法也。如無常宗。是常爲異。所作性因非作爲異返顯義。言於常品中既見非作明所作者定見無常。同成宗故先因後宗。異法離前宗先因後若異離中因先宗後。如言非作定是常住。翻成本來非諍空常住。非是離前成於無常之宗本義也。若成常住。便犯相符。舊已定宗。今成立故。同既成立先因後宗。異既離前隨宗先後。意欲翻顯前成立義。今者宗無因既不轉明因有處宗必定隨。異但說離離成即得必先宗無後因無也。故理門云。說因宗所隨。宗無因不有。如空等者。此舉喻依。以彰喻體。標其所依有法顯能依之法非有。等者等取隨所應宗涅槃等法。

此中常言表非無常。非所作言表無所作。

下釋成義。顯異無體亦成三相。正因所攝。因明之法。以無爲宗。無能成立。有無皆異。即如論云。和合非實。許六句中隨一攝故。如前五句。前破五句。體非實有。故得爲喻。此中以無而成無故。應以有法

而爲異品。無其體故。還以無法而爲異云。諸是實者非六句攝。無其異體。若無爲宗有非能成因無所依喻無所立。故可有爲異。異於無故以有爲宗有爲能成。順成有故。無非能立因非能成。喻無所立。故有無並異。皆止濫故。無常之宗既是有體所作瓶等有爲能立。故於異品。若薩婆多立有體空爲異。若經部等立以無體空爲異。但止宗因諸濫盡故。不要異喻必有所依。同喻能立。成有必有。成無必無。表詮遮詮二種皆得。異喻不爾有體無體一向皆遮。性止濫故。故常言者遮非無常宗。非所作言表非所作因。不要常非作別詮二有體意顯異喻通無體故。理門論云。前是遮詮後唯止濫由合及離比度義故。前之同喻亦遮亦詮由成無以無成有以有故。後之異喻一向止濫遮而不詮由同喻合比度義故。由異喻離比度義故。彼復結云。由是雖對不立實有大虛空等而得顯示無有宗處無因義成。古說聲無常異喻如虛空。理門難云。非異品中不顯無性有所簡別能爲譬喻。諸於無常異品應言謂若是常見非所作如虛空等。正以常爲異品。兼非所作空爲喻依。要此簡別顯異品

無返顯有所作因。無常宗必隨逐。汝但云如空者。今返難云非於異品不顯無宗及無因性。卽有簡別。故能爲異喩。長讀文勢。義道亦遠。又難古言。世間但顯宗因異品同處有性。爲異法喩。非宗無處因不有性。故定無能。初四句牒。後三句非。此說外道名爲世間。但顯宗常及非作異品同在虛空上。故說此處空爲異喩體。此牒彼宗而由難言。非宗無處因不有性。故定無能。異品不言謂若是常宗無之處。見非所作因不有性。以離宗因。返顯有因。宗必定有。故古異品。決定無能。由此但應如我

所說。

如有非有說名非有。

恐說異喩遮義不明。指事爲例。此有二釋。一云。如勝論師。爲其五頂不信有性實等外有。遂立量云。有性非實非德非業有一實故有德業故。如同異性。陳那破云。此因有有法自相相違。謂有性應非有有一實故有德業故。如同異性。此引陳那有非有言。豈言非有別有所目。一向遮有故言非有。常等亦爾。一向遮無常及所作性故。非有所目。二云。此言非有。非引陳那所說非有。汎言非有。略有二

義。一者勝論除有五句。皆是非有。此卽表詮。二者非有但非於有非有所目。欲顯同喩成有體宗。可如表五。異喩止濫。可如遮有。然中道大乘。一切法性。皆離假智及言詮表。言與假智俱不得眞。一向遮詮都無所表。唯於諸法共相而轉。因明之法。卽不同彼。然其相中可有詮表。義同喩成立有無二法。有成於有可許詮也。無成於無卽可遮也。異喩必遮。故言此遮非有所表。與不同同。理如前說。理門論中於此二喩而設難言。復以何緣第一說因宗所隨逐。第二說宗無因不有。不說因無宗不有

耶。此中難意。前頌所言說因宗所隨。宗無因不有。此二名譬喩。何不以同例異。先宗後因。說無常者皆是所作。而言諸所作者皆是無常。說有因處宗所隨逐。何不以異例同。先因後宗。說非所作皆見是常。而言若有是常見非所作。說宗無處因亦隨無。彼論答云。由如是說。能顯示因同品定有。異品偏無。非顚倒說。卽彼頌言。應以非作證其常。或以無常成所作。若爾應成非所說。不偏非樂等合離。初三句答所作偏因。後一句答勤勇狹因。第一同喩先宗後因。第二異喩先因後宗。返覆相例俱爲

不可。若以離類合先因後宗而云非所作者皆是常住。卽應以非所作因自證常住非離先立先宗後因。若許爾者卽應成立非本所說無常之宗。又空常住。立敵本成。若今更立犯相符過。既非本諍。翻乃立常。由此故言若爾應成非本所說。若以合類離先宗後因而云諸無常者皆是所作。卽應以無常成所作性。非以所作成宗無常。若許爾者卽應成立非本所諍無常宗義。又聲無常非兩所許。聲上所作兩本許成。若以不共許無常成共許之所作宗既相符。因亦隨一。故云若爾卽應成立非

本所諍。問。聲瓶俱無常諸所作者皆無常聲瓶無常兩俱成。聲瓶俱所作諸無常者皆所作何撥聲瓶所作兩俱成。答。彼聲所作非無常瓶許所作亦無常。擧瓶所作既無常類聲所作亦無常。不欲成瓶所作無常何得別以無常成所作。其第四句釋勤勇因亦爲不可。言不徧者。若以離類合先言若非勤勇無間所發定是常住電非勤發而非常住。非勤因寬常住宗局局宗不徧常住寬因卽應以非勤發成其常住。若爾應成非本所說。若以合類離先言諸無常者皆勤勇發電等無常非勤所發。無常因寬勤發宗狹宗狹因寬亦是不徧。若亦許爾應成非本所諍之說。此勤勇因既同所作應言又不徧。略故無又字。其非樂者。此不徧因應別有成立不愛樂宗。謂若以離類合言諸非勤發皆常住者。空非勤發可是常住電非勤發如何皆常。此因既於異品中有卽成不定便爲成立電等常住不樂之宗。又若以合類離言諸無常者皆是勤發。瓶等無常則是勤發電等無常如何勤發。此勤發因亦於異品中有還成不定既以無常成立電等而是勤發還非所樂。由此合離二等相例咸爲不

可。是故但應合離同異如我所說。彼又問言。爲要具二譬喩言詞方成能立爲如其因但隨說一。此問二喩爲要具說二方成能立成所立宗。爲如所作勤勇二因但隨說一。卽成能立成所立宗。彼自答言。若就正理應具說二。由是具足顯示所立不離其因。以具顯示同品定有異品徧無能正對治相違不定。由具顯二。故能顯示宗不相離因亦顯宗因同品定有異品徧無。二喩既足故能正除相違不定。相違不定二相過故。相違之因同無異有。不定之因二有二無故說二喩具以除二過。彼復

又言若有於此一分已成隨說一分亦成能立。謂於二喻有已解同應但說異。有已解異應但說同。不具說。二亦成能立。彼論又言。若如其聲。兩義同許俱不須說。或由義準。一能顯二。聲謂有法。所作性因。依此聲有。若敵證等聞此宗因。如其聲上兩義同許。卽解因上二喻之義。同異二喻俱不須說。或立論者已說一喻。義準顯二。敵證生解但爲說一。此上意說二俱不說或隨說一。或二具說隨對時機一切皆得。

已說宗等如是多言開悟他時說名能立。

解能立中。自下第三總結成前。簡擇同異。於中有二。初結成前。後簡同異。結成有二。初總結成。後別牒結。此卽初也。若順世親。宗亦能立。故言宗等。宗因喻三。名爲多言。立者以此多言開悟敵證之時。說名能立。陳那已後。舉宗能等取其所等一因二喻名爲能立。宗是能立之所立具。故於能立總結明之。

如說聲無常是立宗言。

下別牒結能立。文勢有四。此文初也。牒前宗。後指法云。如有成立聲是無常者。此是所諍立宗之言。

所作性者是宗法言。

第二文也。牒前因後指法云。此中所作性者是宗之法能立因言。由是宗法。故能成前聲無常宗。名爲因也。有故字者。前無有顯。今立因法。必須言故。不爾便非標宗所以。前略指法。由此略無前指法中指示二因。今唯牒一。前者欲顯同品定有餘二言偏三相異。故別顯二因。今略結指。故唯牒一。

若是所作見彼無常如瓶等者是隨同品言。

第三文也。牒前同喻。後指法云。謂若有所作因見有無常宗。猶如瓶等是無常宗。隨因所作同品之

言。雖所作因舉聲上有。以顯無常。無常猶未隨所作因。所作因通聲瓶兩處名因同品。今舉瓶上所作故無常。顯聲無常亦隨因同品。義決定故。又同品者是宗同品。昔雖舉因宗猶未隨自瓶同品無常義定。今顯有因宗法必有。如瓶等故。其所立聲定隨同品無常義立。問。敵者不解聲有無常。何得以瓶而爲同品。答。兩家共許所作同故。因正同品。立者所立本立無常。故舉於瓶爲宗同品。亦無過也。

若是其常見非所作如虛空者是遠離言。

第四文也。牒前異喻後指法云若是其常離所立宗。見非所作離能立因。如虛空者指異喻依。此指於前宗因二濫名遠離言。遠宗離因。或通遠離。或體疏名遠義乖名離。與所能立體相疏遠義理乖絕。故名遠離。問。何故但離宗之與因不能離喻。答。別離宗因合則離喻。更不別說。然同成宗。故必須體。今以止非不須異性。問。何故但名異喻不名異宗因耶。答。喻合兩法。宗因各一。說異喻以總包言異。二而爲失。若言異宗異因。謂更別成他義。非是離前返成能立。故總名異喻。合異宗因。不別說異宗異因之號。

唯此三分說名能立。

此簡同異理門論云。又比量中唯見此理。若所比處此相審定。（徧是宗法性也）於餘同類念此定有。（同品定有性也）於彼無處念此徧無。（異品徧無性也）是故由此生決定解。即是此中唯舉三能立。彼引本頌言。如自決定已。悕他決定生。說宗法相應。所立餘遠離。此說二比。一自。二他。自比處在弟子之位。此復有二。一相比量。如見火相煙。知下必有火。二言比量。聞師所說比度而知。於此二量自生決定。他比處在師主之位。與弟子等作其比量悕他解生。上之二句。如次別配。彼論自釋下二句言爲於所比顯宗法性。故說因言。爲顯於此不相離性。故說喻言。（順成返成宗因不相離性即是二喻）爲顯所比。故說宗言。故因三相宗之法性與所立宗說爲相應。釋餘遠離言除此更無其餘支分。由是遮遣餘審察等及與合結。即是此論說唯此言。即簡別故。諸外道等立審察支。立敵皆於未立論前先生審察問定宗徒。以爲方便言申宗致。集量破云。由汝父母生汝身故方能立論。又由證者語具牀座等方得立論。皆應名能立。立者智

生望他宗智皆疏遠。故尚非能立。況餘法耶。古師所立八四三等爲能立支。皆非親勝。所以不說。故說等言。其合結支離因喻無。故不別立。性殊勝故。於喻過中無合倒合過。爲增勝故。名似立。至下當知。

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗。

依標釋中大文有六。自下第二次解似立。文段有二。初別解似。後結非眞。初中有三。初解似宗。次解似因。後解似喻。初復有二。初牒已說有過非眞。後隨標似列指釋結。此即初也。樂爲有二。一當時樂

為。二後時樂為。前樂為當時之所樂似宗所立。後時樂為。故樂為言。義通眞似。前將當時之樂為簡非當時之所樂故似宗等非是眞宗。論說雖言義兼德失。雖復前言樂所成立說名為宗。此為德也。當時立故。無諸過故。若與現量等相違故後時之樂為非當時之所樂名似立宗。此為失也。後時立故有諸過故。又此雖言亦顯不定。欲顯樂為通其今後二時不定。前當時樂所立名宗。後時樂為名似立宗。今顯後樂故名似宗。

現量相違。比量相違。自敎相違。世間相違。自語相違。

下隨標似列指釋結有三。初隨標列。次隨列指法。後隨指釋結。列名有二。初隨古列。後隨今列。此隨古也。陳那唯立此五。天主更又加餘四。故理門論云。非彼相違義能遣義。如前說。若依結文。或列有三。初顯乖法。次顯非有。後顯虛功。此即初也。乖法有二。自敎自語唯違自而為失。餘之三種違自其而為過。又現比違立敵之智。自敎違所依憑。世間依勝義而無違。依世俗而有犯。據世間之義。立違世間之理智。自語立論之法。有義有體。體據義釋。立敵共同。後不順前。義不符體。標宗既已乖角。能立何所順成。故此五違皆是過攝。

能別不極成。所別不極成。俱不極成。

若為二科。下隨今列初三。闕依。後一義順。若為三科。下顯非有。宗非兩許。依必共成。依若不成。宗依何立。且如四支無闕。勝軍可成。衆支既虧。勝軍寧立。故依非有。宗義不成。

相符極成。

此顯虛功。對敵諍宗。本由理返。立宗順敵。虛棄己功。故亦過攝。

此中現量相違者。如說聲非所聞。

自下第二隨列指法。同前科列。此中簡持。唯且明一。現量體者。立敵親證法自相智。以相成宗。本符智境。立宗已乖正智。令智邪得。會眞耳為現體。彼此極成。聲為現得。本來共許。今隨何宗所立。但言聲非所聞。便違立敵證智。故名現量相違。此有全分一分四句。全四句者。有違自現非他。如勝論師對大乘云。同異大有。非五根得。彼宗自許現量得故。雖此亦有違敎相符。今者但彰違自現量。有違他現非自。如佛弟子對勝論云。覺樂欲瞋。非我現境。彼宗說為我現得故。雖此有自能別不成。今此

但取違他現量有違共現謂論所陳一切皆許聲所聞故。雖此亦有違教世間。今者但取違共現量。有俱不違如前所說聲是無常。一分四句者。有違自一分現非他。如勝論立一切四大非眼根境。彼說風大及三極微非眼根得。三麤可得。今說一切。違自一分。雖此亦有違教等失。今取違現有違他一分現非自。如佛弟子對勝論云。地水火三非眼所見。彼說麤三是眼所見。極微非見。故違一分。有俱違一分現。如勝論師對佛弟子。立色香味皆非眼見。唯色眼見。彼此共知。餘皆非見。名違共一分。雖此亦有一分違自教世間相符。今者但取俱違一分。俱不違一分者。如佛弟子對數論云。自性我體皆轉變無常。雖違彼教。非現量故。此二四句中。違他及俱不違。並非過攝。立宗本欲違害他故。違他非過。況俱不違。違自及共皆是過收。現比量等立義之具。今既違之。無所準憑。依何立義。論中指法。依其全違。例餘諸句。令皆準悉。此初示法。略顯方隅。下陳過中。非無餘過。既止繁議。皆應準解。

比量相違者。如說瓶等是常。

比量體者。謂證敵者籍立論主能立眾相而觀義智。宗因相順。他智順生。宗既違因。他智返起。故所立宗名比量相違。此中意言。彼此共悉瓶所作性。決定無常。今立爲常。宗既違因。令義乖返。義乖返故。他智異生。由此宗過名比量相違。亦有全分一分四句。全四句者。有違自比非他。如勝論師立和合句義非實有體。彼宗自許比知有故。有違他比非自。如小乘者對大乘立第七末那定非實有。大乘捨佛比量知有。如眼根等。爲六依故。有違共比。即論所陳。彼此比知瓶無常故。一分四句者。有違自一分比非他。如勝論師對佛法云。我六句義皆非實有。彼說前五現量所得。和合一句比量知故。有違他一分比非自。如大乘者對一切有說十色處定非實有。彼說五根除佛已外皆比得故。有違共一分比。如明論師對佛法者。立一切聲是常。彼宗自說明論聲常可成宗義。除此餘聲彼此皆說體是無常。故成一分。或是他全自宗一分。其違比量同前現量。全及一分皆有俱不違。易故不述。下皆準知。違自及其可此過收。違他非過。若俱不違。或非此過。有相符失。立量本欲違他比故。論中指法。依其全違。餘準知爾。此中但明宗法自相比量

相違準因亦有法之差別有法自相有法差別比量相違因違宗喻既有四失宗違因喻理亦有四恐文繁憒所以略之至相違決定廣當顯示

自教相違者如勝論師立聲爲常

自教有二一若立所師對他異學自宗業教二若不顧立隨所成教今此但舉自宗業教對他異學凡所競理必有據憑義既乖於自宗所競何有憑據亦有全分一分四句全四句者有違自教非他如論說是有違他教非自如佛弟子對聲論師立聲無常有違共教如勝論師對佛弟子立聲爲常

一分四句者有違自一分教非他如化地部對薩婆多立三世非有違自所宗現世有故有違他一分教非自如化地部對大乘師立九無爲皆有實體違大乘師除眞如外無實體故有違共一分教如經部師對一切有立色處色皆非實有麤微非實可對成宗彼宗共許極微實有違共一分或違他全自成一分上二四句唯違他句非是過攝違自及共皆是過收理如前說雖共違教亦是過收但取一分違自爲失故論但說自教相違引自爲證他未信從能立之法必極成故對敵申宗必乖競故違自憑據即便爲失毀背所師無宗稟故若俱不違雖非此過必有相符極成之失

因明入正理論疏卷四

因明入正理論疏卷五

永存弘慈佛學院

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

世間相違者。如說懷兎非月有故。又如說言人頂骨淨。衆生分故。猶如螺貝。

可破壞義有遷流義名世也。墮世中故名間。大般若云。是世間出故名世間。造世間故。由世間故。爲世間故。因世間故。屬世間故。依世間故名爲世間。廣如第五百卷說。此有二種。一非學世間。除諸學者所餘世間所共許法。二學者世間。卽諸聖者所知麤法。若深妙法便非世間。初非學世間者。卽此

所言月是懷兎。人頂骨不淨。一切共知月有兎故說此因緣如西域記。世間共知死人頂骨爲不淨故。若諸外道對佛弟子。有法不簡擇。但總說言懷兎非月。以有體故。如日星等。雖因喻正。宗違世間。故名爲過。然論但有宗因無喻。理門論云。又若於中由不共故。無有比量爲極成言相違義遣。如說懷兎非月有故。彼言意顯。以不共世間所共有知故。無有道理可成比量。令餘不信者信懷兎非月。是故爲過。正與此同。此論又言。如迦婆離外道。此名結髮。穿人髑髏以爲鬘飾。人有詰者。遂立量言。人頂骨淨宗。衆生分故因。猶如螺貝喩。能立因喩雖無有過。宗違世間共爲不淨。是故爲失。此二皆是非學世間。但有違共。無自他等。文唯說全。理亦應有一分違者。若有合說懷兎非日月。唯月一分違共世間。日不違故。問。且如大師周遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印度。爲設十八日無遮大會。令大師立義。徧諸天竺。簡選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競申論詰。大師立量。時人無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色。不離於眼識。宗。自許初三攝。眼所不攝故。因。猶如眼識。喩。何故不犯

世間相違。世間共說色離識故。答。凡因明法。所能立中。若有簡別。便無過失。若自比量。以許言簡。顯自許之。無他隨一等過。若他比量。汝執等言。簡無違宗等失。若共比量等。以勝義言。簡無違世間自敎等失。隨其所應。各有標簡。此比量中。有所簡別。故無諸過。有法言眞。明依勝義。不依世俗。故無違於非學世間。又顯依大乘殊勝義立。非依小乘。亦無違於阿含等敎色離識有。亦無違於小乘學者世間之失。極成之言。簡諸小乘。後身菩薩染汙諸色。一切佛身有漏諸色。若立爲唯識。便有一分自

所別不成。亦有一分違宗之失。十方佛色及佛無漏色他不許有。立爲唯識有他一分所別不成。其此二因。皆有隨一一分所依不成。說極成言。爲簡於此。立二所餘其許諸色爲唯識故。因云初三攝者。顯十八界六三之中初三所攝。不爾便有不定。違宗。謂若不言初三所攝。但言眼所不攝故。便有不定言。極成之色。爲如眼識眼所不攝故。定不離眼識。爲如五三。眼所不攝故。極成之色定離眼識。若許五三眼所不攝故。亦不離眼識。便違自宗。爲簡此過。言初三攝。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違。謂若不言眼所不攝。但言初三所攝故。作不定言。極成之色。爲如眼識。初三攝故。定不離眼識。爲如眼根。初三攝故。非定不離眼識。由大乘師說彼眼根非定一向說離眼識。故此不定云非定不離眼識。不得說言定離眼識。作法自相相違言。眞故極成色非不離眼識。初三攝故。猶如眼根。由此復有決定相違。爲簡此三過。故言眼所不攝故。若爾何須自許言耶。爲遮有法差別相違過。故言自許。非顯極成色。初三所攝眼所不攝。他所不成。唯自所許。謂眞故極成色是有法自相。不離於眼識。是法自相。定離眼識色。非定離眼識色。是有法差別。立者意許是不離眼識色。外人遂作差別相違言。極成之色。非是不離眼識色。初三所攝眼所不攝故。猶如眼識。爲遮此過。故言自許。與彼比量作不定言。極成之色。爲如眼識。初三所攝眼所不攝故。非不離眼識色。爲如自許他方佛等色。初三所攝眼所不攝故。是不離眼識色。若因不言自許。卽不得以他方佛色而爲不定。此言便有隨一過。故汝立比量。旣有此過。非眞不定。凡顯他過。必自無過。成眞能立。必無似故。明前所立無有

有法差別相違。故言自許。然有新羅順憬法師者。聲振唐番。學苞大小。業崇迦葉。每禀行於杜多。心務薄俱。恆馳誠於小欲。旣而蘊藝西夏。傳照東夷。名道日新。緇素欽挹。雖彼龍象不少。海外時稱獨步。於此比量作決定相違。乾封之歲。寄請師釋云。眞故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。時爲釋言。凡因明法。若自比量。宗因喻中皆須依自。他共亦爾。立依自他共。敵對亦須然。名善因明無疏謬矣。前云唯識。依共比量。今依自立。卽一切量皆有此違。如佛弟子對聲生論。立

聲無常所作性故。譬如瓶等。聲生論言聲是其常。所聞性故。如自許聲性。應是前量決定相違。彼既不成。故依自比。不可對共而爲比量。又宗依共已言極成。因言自許。不相符順。又因便有隨一不成。大乘不許。彼自許眼識不攝故。因於共色轉故。又同喻亦有所立不成。大乘眼根非定離眼識。根因識果非定卽離故。況成事智通緣眼根。疏所緣緣與能緣眼識有定相離義。又立言自許依共比量。簡他有法差別相違。敵言自許顯依自比眼識不攝豈相符順。又彼比量宗喻二種皆依共比唯因

依自。皆相乖角。故雖微詞通起。而未可爲指南。幸能審鏡前文。應亦足爲理極。上因傍論廣說帀宗。宗中既標眞故。無違世間之失。上說名爲非學世間。二學者世間。衆多學人所共知故。若違深淺二義。俱得名違自敎。若唯違於淺義。亦得名違世間。深義幽懸。非是世間所共知故。亦有全分一分四句。是過非過。皆如自敎相違中釋。違學者世間必違自敎故。論中但有違非學世間全分俱句。餘準定然。凡若宗標勝義。如掌珍言。眞性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實。不起似空華。亦無違自敎世間等過失。

自語相違者。如言我母是其石女。

宗之所依。謂法有法。有法是體。法是其義。義依彼體。不相乖角。可相順立。今言我母。明知有子。復言石女。明委無兒。我母之體與石女義有法及法不相依順。自言既已乖反。對敵何所申立。故爲過也。石女正翻應爲虛女。今順古譯存石女名。理門論云。如立一切言皆是妄。謂有外道立一切言皆是虛妄。陳那難言。若如汝說諸言皆妄。則汝所言稱可實事。既非是妄。一分實故。便違有法一切之言。

若汝所言自是虛妄。餘言不妄。汝今妄說。非妄作妄。汝語自妄。他語不妄。便違宗法言皆是妄。故名自語相違。若有依敎名爲自語。此中亦有全分一分二種四句。全四句者。有違自語非他。如順世外道對空論言。四大無實。彼說四大必非無實。彼云無實。必非四大。以違自敎自語非他。有違他語非自。如佛法者對數論言。彼我非受者。彼所說我必非非受者。若非受者必非彼我。故違他敎他語非自。有俱違自他語。謂如一切言皆是妄。此依違敎方有諸句。故此一分句亦卽是前一分自敎相違。

義準應悉。二四句中。違自及共皆此過攝。其違共中違他非過。違自爲失。故此但名自語相違。雖俱不違非此過攝。兩同必有相符極成。故亦過攝。唯違於他總非過攝。本害他故。此說決定自語相違。亦有兩俱隨一全分猶預自語相違。恐繁且止。至不成中當具顯示。

能別不極成者。如佛弟子對數論師立聲滅壞。

若作二科。上明古似。下明今似。今似有二。初三闕依後一義順。若爲三科。上五顯乖法明相違義。次三顯非有。明所依無。成劫之初。有外道出。名劫比羅。此云黃赤色仙人。鬚髮面色皆黃赤故。古云迦毗羅仙人訛也。其後弟子。十八部中上首者名筏里沙。此名爲雨。雨際生故。其雨徒黨名雨衆。梵云僧佉奢薩坦羅。此名數論。謂以智數數度諸法。從數起論。論能生數。復名數論。其學數論及造彼者。名數論師。彼說二十五諦。略爲三。中爲四。廣爲二十五諦。略爲三者。謂自性變易我知者。自性者古云冥性。未成大等名自性。將成大等亦名勝性。勝異舊故。變易者。謂中間二十三諦。非體新生。根本自性所轉變故。我知者。謂神我。能受用境有妙用故。中爲四者。一本而非變易。謂自性。能成他故名本。非他成故非變易。二變易而非本。此有二義。一云十六諦。謂十一根及五大。二云十一種。除五大。三亦本亦變易。亦有二義。一云七諦。謂大我執五唯量。二云十二種。謂前七加五大。能成他故名本。爲他成故名變易。四非本非變易。謂神我。不能成他非他成故。廣爲二十五諦。一自性。二大。三我執。四五唯。五五大。六五知根。七五作業根。八心平等根。九我知者。於此九法開爲二十五諦。謂初自性。總名自性。別名三德。薩埵。刺闍。答摩。一一皆有三種德故。初云薩埵。此云有情及勇健義。今取勇義。刺闍云微。亦名塵坌。今取塵義。答摩云闇。闇鈍之闇。自性正名勇塵闇也。言三德者。如次古名染麤黑。今名黃赤黑。舊名喜憂捨。今名貪瞋癡。舊名樂苦癡。今名樂苦捨。由此三德是生死因。神我本性解脫。我思勝境。三德轉變。我乃受用。爲境纏縛。不得涅槃。後厭修道。我既不思。自性不變。我離境縛。便得解脫。中間二十三諦雖是無常。而是轉變。非有生滅。自性神我。用或有無。體是常住。然諸世間無滅壞法。廣如金七十論及唯識疏解。今佛弟子

對數論師。立聲滅壞。有法之聲。彼此雖許。滅壞宗法他所不成。世間無故。總無別依。應更須立非眞宗故。是故爲失。如是等義皆如上說。此有全分一分四句。全四句者。有自能別不成非他。如數論師對佛弟子云。色聲等五。藏識現變。有法色等雖此共成。藏識變現。自宗非有。有他能別不成非自。如論所陳立聲滅壞。有俱能別不成。如數論師對佛弟子。說色等五。德句所收。彼此世間無德攝故。一分四句者。有自一分能別不成非他。如薩婆多對大乘者。說所造色。大種藏識二法所生。一分藏識自宗無故。有他一分能別不成非自。如佛弟子對數論師立耳等根滅壞有易。有易彼宗可有。一分滅壞無故。有俱一分能別不成。如勝論師對佛弟子。立色等五。皆從同類及自性生。同類所生兩皆許有。自性所起兩皆無故。此二四句。唯俱成是。餘皆非攝。論說於他全分不成。餘皆準悉。

所別不極成者。如數論師對佛弟子說我是思。卽前數論立神我諦體爲受者。由我思用五塵諸境自性便變二十三諦。故我是思。是思宗法彼此共成。佛法有思是心所故。唯有法我。佛之弟子多

分不立。除正量等。餘皆無故。理如前說。此有全分一分四句。全四句者。有自所別不成非他。如佛弟子對數論言。我是無常。是無常法。彼此許有。有法神我。自所不成。今此有法不標汝執。故是宗過。有簡便無。有他所別不成非自。如數論者立我是思。有俱所別不成。如薩婆多對大衆部立神我實有。實有可有。我兩無故。一分四句者。有自一分所別不成非他。如佛弟子對數論言。我及色等皆性是空。色等許有。我自無故。宗無簡別。爲過如前。有他一分所別不成非自。如數論師對佛弟子。立我色等皆並實有。佛法不許有我體故。有俱一分所別不成。如薩婆多對化地部說我去來皆是實有。世可俱有。我俱無故。此二四句。唯俱不遣非是過攝。餘皆是過。論說他全所別不成。餘皆準悉。問。若說我是思所別不成者。如何可立我等爲有。答。若有所簡。卽便無過。謂我能詮。必有所目。如色等類便無過故。不爾便成。上二過中。初過亦名所依不成。能別有故。後過亦名能依不成。所別有故。兩俱隨一全分一分皆悉具有。由是所立不與能依所依之名。義準亦有能別所別猶預不成。偏生疑故。至

因當知。

俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲和合因緣。

前已偏句。一有一無。今兩俱無故亦是過。成劫之末有外道出名嗢露迦。此云鵂鶹。晝藏夜出遊行乞利人以爲名。舊云優婁佉訛也。後因夜遊驚傷産婦遂收場碾米齊食之因此亦號爲蹇拏僕。云食米齊仙人。舊云蹇拏陀訛也。亦云吠世史迦此云勝論。古云鞞世師衞世師皆訛也。造六句論諸論中勝。或勝人造故名勝論。此說六句。一實。二德。三業。四有十句論中亦名爲同俱舍論名總同句義。五同異十句論名俱分。六和合。實有九種。謂地水火風空時方我意。德有二十四。謂色味香觸數量別性合離彼性此性覺樂苦欲瞋勤勇重性液性潤性法非法行聲。業有五謂取捨屈伸行。有體是一。實德業三同一有故。同異體多。實德業三各有總別之同異故。和合唯一。能令實等不相離相屬之法故。十八部中上首名戰達羅此云惠月造十句論。此六加四。謂異有能無能無說。廣如勝論宗十句論幷唯識疏解。彼說地水各並有十四德。

火有十一。風有九德。空有六德。時方各五。我有十四德。謂數量別性合離覺樂苦欲瞋勤勇法非法行。意有八德。和合因緣者。十句論云。我云何。謂是覺樂苦欲瞋勤勇法非法行等和合因緣起智爲相名我。謂和合性。和合諸德與我合時我爲和合因緣。和合始能和合令德與我合。不爾便不能我之有法。此已不成和合因緣此亦非有故法有法兩俱不成。此中不偏取和合亦不偏取因緣總取和合之因緣故名不成。不爾便成自亦許有。此中全分及一分各有五種四句。初四句者有自能別不成他所別。如數論者對勝論云。自性體是和合因緣。所別他非有能別自不成。有他能別不成自所別。如數論師對勝論云和合因緣體是自性。所別自非有能別他不成。有俱能別不成自所別。如數論師對大乘立阿賴耶識是和合因緣。所別自不成能別俱非有。有俱能別不成他所別。如大乘師對數論立藏識體是和合因緣。所別他不成能別俱非有。第二四句者有自能別不成俱所別。如數論師對勝論立藏識體是和合因緣。有他能別不成俱所別。如勝論對數論立藏識體是和合因

緣。有俱能別不成俱所別、如薩婆多對大乘立我是和合因緣。有俱能別不成俱非所別。唯此一句。是前偏句能別不成中全俱非句是前之七句皆是此過、如能別不成爲首有二四句。如是所別不成爲首亦有二種四句、初四句者。有自所別不成他能別。卽前第二句。有他所別不成自能別。卽前第一句。有俱所別不成自能別。卽前第五句。有俱所別不成他能別。卽前第六句。第二四句者、有自所別不成俱能別。卽前第三句、有他所別不成俱能別。卽前第四句。有俱所別不成俱能別。卽前第七句。有俱所別不成俱非能別。非是前說能別爲首句。但是偏句所別不成中全俱非句。是其前七句皆是此過、然卽是前七句所攝。更無有異、復有自兩俱不成非他。如佛弟子對勝論師立我以爲和合因緣。有他兩俱不成非自。如勝論師對佛弟子立於此義、有俱兩俱不成。如薩婆多對大乘者立於此義。有俱非自他兩俱不成。如無過宗。初三皆過。第四非過。上來合說五種全句。一一離之。復爲一分成五別句。復將自能別一分不成等句。對餘全句。復將全能別不成等句。對餘一分句。皆理

定有。隨其所應。諸兩俱過。皆名兩俱不極成。諸自他過。皆名隨一不極成。由此亦有兩俱隨一猶預全分一分等過。能所別中俱生疑故。論中且說隨他一全分俱不極成。以示其法。餘應準知。上來三過皆說自相。若三差別亦有不極成。如勝論立四大種常。四大種中。意之所許實非實攝有法差別。他宗不許有實攝法。卽名所別差別他不極成。如數論師眼等必爲他用。爲他用中。意之所許積聚他不積聚他。是法差別。佛法不許有不積聚他。卽名能別差別他不極成。如大乘師對數論立識能變色等宗。此中有法識自相中。阿賴耶識心平等根識。是有法差別。他不許有差別藏識。自不許有心平等識。其法自相能變色等中。生起轉變常住轉變是法差別。生起轉變他不許有常住轉變自不許有。卽名兩俱不極成。於彼三種差別不極成中。亦有自他兩俱全分一分等過。恐厭文繁。故不具述。

相符極成者如說聲是所聞。

爲二科中。今似有二。上三明闕依。此一明義順。若依三科。此顯其虛功。對敵申宗。本諍同異。依宗兩

順枉費成功。凡對所敵立聲所聞。必相符故。論不標主。此有全分一分四句。全四句者。有符他非自。如數論師對勝論者立業滅壞。有符自非他。如勝論師對數論師立業滅壞。有俱相符。如聲是所聞。有俱不符。如數論師對佛法立業滅壞。二分四句者。有符他一分非自。如薩婆多對數論立我意實有。說意爲實兩不相符。立我實有符他一分。有符自一分非他。如薩婆多對大乘立我及極微二俱實有。我體實有兩不相符極微有實符自一分。有俱符一分。如薩婆多對勝論立自性及聲二俱無常。自性無常兩不相符聲是無常兩符一分。有俱不符一分。如薩婆多對大乘立我體實有。此諸句中符他兩符全分一分皆是此過。符自全分或是眞宗。幷俱不符或是所別能別不成。俱不極成違敎等過。皆如理思。論中但依兩俱全分相符極成以示其法。餘令準悉。問。此九過中。頗有現量相違亦比量相違耶。乃至有現量相違亦相符極成耶。如是現量一箇有八四句。如是比量一箇有七。乃至俱不極成一箇有一。合三十六一箇四句。答。此九過中有自他共不共全分一分。由是綺互各爲

四句。有是違現非比。如聲非所聞。有違比非現。如說瓶常。有違現亦比。如小乘師對大乘立觸處諸色非定心得。有違現非自敎。如違他現非違自敎有違自敎非現。如勝論師立聲是常。有違現亦自敎。諸違自現必違自敎故。有違現非世間。如違自現非非學世間。有違世間非現。如說懷兎非月。有違現亦世間。如說聲非所聞。有違現非自語。如違他現。有違自語非現。如說一切言皆是妄。有違現亦自語。如違自現必違自敎自語。有違現非能別不成。如聲非所聞。有能別不成非違現。如對數論立聲滅壞。有違現亦能別不成。如唯違自現及他能別不成。若違共現能別必成故。有違現非所別不成。如聲非所聞。有所別不成非違現。如對佛弟子說我是思。有違現亦所別不成。如違自現亦所別不成。若違共現所別必成故。有違現非俱不成。如聲非所聞。有俱不成非違現。如對佛法說我以爲和合因緣。有違現亦俱不成。如違自現他俱不成。若違共現他俱必成故。有違現非相符。如聲非所聞。有相符非違現。如聲所聞。有違現亦相符。如違自現有符他義。如勝論立覺樂等德非我境界。

若違共現必非相符故。如是乃至有俱不成非相符。如對佛法說我以爲和合因緣。有相符非俱不成。如聲是所聞。有俱不成亦相符。謂自兩俱不成亦相符他故。如是合有三十六四句。頗有現量相違亦比量自敎相違。如以現量合二有二十八四句。以比量合二有二十一四句自敎合二有十五四句世間合二有十種四句。自語合二有六四句。能別合二有三四句。所別合二有一四句。如是三合總有八十四種四句。頗有現量相違亦比量自敎世間相違耶。如以現量合三有二十一四句。比量合三有十五四句。自敎合三。或有十種四句。世間合三有六四句。自語合三有三四句。能別合三有一四句。如是四合總有五十六種四句。頗有現量相違亦比量自敎世間自語相違耶。如以現量合四有十五四句。比量合四有十種四句。自敎合四有六四句。世間合四有三四句。自語合四有一四句。如是五合總有三十五種四句。頗有現量相違亦比量自敎世間自語相違能別不極成耶。如以現量合五有十種四句。比量合五有六四句。自敎合五有三四句。世間合五有一四句。如是六合

總有二十種四句。頗有現量相違亦比量自敎世間自語相違所別能別不成耶。如以現量合六有六四句。比量合六有三四句。自敎合六有一四句。如是七合總有十種四句。頗有現量相違亦比量自敎世間自語相違能別所別俱不成耶。如以現量合七有三四句。比量合七有一四句。如是八合有四四句。頗有現量相違亦餘八過耶。如是九合有一四句。上來二合乃至八合有二百一十種四句。并前一箇三十六種四句。總計合二百四十六種四句。前云且答現量一箇八種四句。此論所說現量相違有四過合。現量自敎世間自語。比量亦四。比量自敎世間自語。自敎亦四。自敎比量世間自語。世間二違。世間比量。或加自敎。或加自語。自語亦四。自語比量自敎世間。能別不成唯一。能別。雖違他敎作他比量皆非失故。所別不成唯一。所別。或加比量。彼我非思許是我故。如勝論我。俱不極成唯違自一。或加比量。彼我非和合因緣許是我故。如數論我。相符唯一。謂自相符。如是總說有二違一。能別相符。有二違二。所別及俱不極成。有四違四。現量比量自敎自語。其世間相違不定。或

二。或三。或四。如前總爲四類。如上所說九種過中或少或多。如各自處。且爲大例。一一過中皆有自他俱不俱全分一分二種四句。以現量中初違自現對比量中違自比爲四句云。有違自全現非違自全比量。有違自全比非違自全現。有違自全現亦違自全比。有非違自全現亦非違自全比。爲初四句。其比量中既有八句。如以自現相對爲四句。以現量中餘七。對比量中八句各爲四句亦爾。如是比現量相違相對爲句。計有六十四種四句。如是以現量八句乃至對相符極成八句合計。現量

八句一一分有八類六十四種四句。合成五百一十二種四句。以比量句對餘七種六十四種四句。合成四百四十八種四句。自教對餘六種六十四種四句。合成三百八十四種四句。世間對餘五種六十四種四句。合成三百二十種四句。自語對餘四種六十四種四句。合成二百五十六種四句。能別對餘三種六十四種四句。合成一百九十二種四句。所別對餘二種六十四種四句。合成一百二十八種四句。俱不極成對餘一種六十四種四句。總計合有二千三百四種四句。是句非句準前八句。各如理思。恐憂文繁所以略止。

如是多言。是遣諸法自相門故。不容成故。立無果故。名似立宗過。

此第三段隨指釋結。如是多言牒前九過。下之三故釋過所由。名似立宗總結成也。是遣諸法自相門故釋立初五相違所由。此中意說宗之有法名爲自相。局附自體不共他故。立敵證智名之爲門。由能照顯法自相故。立法有法擬生他順智。今標宗義他智解返生異智。既生正解不起。無由照解所立宗義。故名遣門。又卽自相名之爲門。以能通

生敵證智故。凡立宗義能生他智。可名爲門。前五立宗不令自相正生敵證眞智解。故名遣諸法自相之門。不容成故者。容謂可有。宗依無過宗可有成。依既不成。更須成立。故所立宗不容成也。故似宗內立次三過。立無果者。果謂果利。對敵申宗。本爭先競。返順他義。所立無果。由此相符亦爲過失。結此九過名似立宗。然雜集論第十六云。立宗者謂以所應成自所許義。宣示於他。令彼解了。此簡五失。師子覺說。若不言以所應成者。自宗已成而說示他。應名立宗。此言意說。若非今競所應成義

但說自宗先已成義應名立宗。若不言自所許義者。說示他宗所應成義應名立宗。此二以簡相符極成。若不言他者。獨唱此言應名立宗。今要有敵方爲九過。彼說無敵亦爲過故。若不言宣示者。以身表示此義應名立宗。以言能立不待身故。若如提婆破外道義。動身令解亦名破他。若不言令他解了者。聽者未解此義應名立宗。卽除相符攝餘八過。他皆未解皆非眞宗。或此闕無能立亦非所競之宗。他未解故。或猶預宗他未解故。隨其所應九過中攝準因當知。若如所安立無一切過量故。

建立我法自性。若有若無我法差別徧不徧等具足前相是名立宗。若準彼文過多於此第三第四。或幷第五少分。此中無故。

已說似宗。當說似因。

下解似因文分爲二。初結前生後。後依標正解。此初也。

不成不定及與相違是名似因。

下依標釋爲二。初列三名。後隨別釋。此初也。能立之因不能成宗。或本非因不成因義。名爲不成。或成所立。或同異宗無所楷準。故名不定。能立之因違害宗義返成異品名相違。雖因三相隨應有過。俱不能成宗應皆名不成。若後二相俱有俱無異全同分同全異分俱分難準。不能定成一宗。令義無所決斷與名不決定。若後二相同無異徧異分同無。不成所立返成異品與名相違。若是初相於宗有失。不能成宗無別勝用與名不成。若因自不成名不成。非不能成宗名不成者。因是誰因。言自不成。離宗獨說有因可因自不成因。既是宗因有過不能堪爲因。明知不能成宗名不成。又若因自不成名不成。亦應喻自不成名不成。非不能成宗

因名不成能立不成等便徒施設。又文說不成之義皆因於宗不成。故知不成非自不成。是故應如此中所說。或理釋言。因之與喻並自不成。兩俱非因。隨一非因。於因生疑。因無所依。喻無能立。或無所立。或二俱無。義不明顯。體不成喻。由此因喻並自不成。理亦無爽。

因明入正理論疏卷五

因明入正理論疏卷六

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

不成有四。一兩俱不成。二隨一不成。三猶預不成。四所依不成。

下隨別釋有三。初不成。次不定。後相違。初文有二。初標數列名。後隨列別釋。此初也。凡立比量。因後宗前。將已極成。成未共許。彼此俱謂因於有法非有。不能成宗。故名兩俱不成。一許一不許因於有法有非。兩俱極成。故名隨一不成。說因依有法。決定可成宗。說因既猶預。其宗不定成。名猶預不成。

無因依有法。有法通有無。有因依有法。有法唯須有。因依有法無。無依因不立。名所依不成。故初相過立此四種。

如成立聲爲無常等。若言是眼所見性故。兩俱不成。

別釋爲四。初二句宗。次二句因。後一句結。如勝論對聲論立聲無常宗。眼所見因。凡宗法因。必兩俱許依宗有法而成。隨一不共許法。今眼見因。勝聲二論皆不共許聲有法有。非但不能成宗。自亦不成因義。立敵俱不許名爲俱不成。此不成因。依有有法。合有四句。一有體全分兩俱不成。如論所說。二無體全分兩俱不成。如聲論師對佛弟子立聲是常。實句攝故。此實攝因。兩說無體。共說於彼有法無故。三有體一分兩俱不成。如立一切聲皆常宗。勤勇無間所發性因。立敵皆許此因於彼外聲無故。四無體一分兩俱不成。如聲論師對佛弟子說聲常宗。實句所攝耳所取因。耳所取因。立敵皆許於聲上有。實句所攝一分因言。兩俱無故。於聲不轉。此四皆過。不成宗故。論眼見因。不但成聲無常爲失。成聲之上無漏等義一切爲過。故宗云等。

所作性故。對聲顯論。隨一不成。

初一句因體。次一句辯宗。後一句結過。能立共許。不須更成。可成所立。既非共許。應更須成。故非能立。宗與前同。故唯敘因。若勝論師對聲顯論。立聲無常。所作性因。其聲顯論說聲緣顯。不許緣生。所作既生。由斯不許。故成隨一。非爲共因。問。亦有傳釋所作通顯。云何此因名爲隨一。答。依文釋義。深達聖情。理外溷加。未可依據。此之所作。對聲顯論不成。故所作言。必唯生義。此隨一因。於有有法。略有八句。一有體他隨一。如論所說。二有體自隨一。如聲顯論對佛弟子。立聲爲常。所作性故。三無體

他隨一。如勝論師對諸聲論。立聲無常德句攝故。聲論不許有德句故。四無體自隨一。如聲論師對勝論立聲是其常德句攝故。五有體他一分隨一。如大乘師對聲論者。立聲無常佛五根取故。大乘佛等諸根互用。於自可成。於他一分。四根不取。六有體自一分隨一。如聲論師對大乘者。立聲爲常說次前因。七無體他一分隨一。如勝論師對聲論者。立聲無常德句所攝耳根取故。耳根取因。兩皆許。轉德句攝因。他一分不成。八無體自一分隨一。如聲論師對勝論者。立聲爲常說次前因。此中諸他隨一全句。自比量中說自許言。諸自隨一全句。他比量中說他許言。一切無過。有簡別故。若諸全句。無有簡別。及一分句。一切爲過。如攝大乘論說。諸大乘經皆是佛說。一切不違補特伽羅無我理故。如增一等。此對他宗有隨一失。他宗不許大乘不違無我理故。說有常我爲眞理故。設許不違亦有不定。六足等論。皆不違故。而爲不定。故有大名居士。聲德獨高。道顯五天。芳傳四主。時賢不敢斥其尊德。號曰抱蹉迦。此云食邑。學藝超羣。理當食邑。卽勝軍論師也。四十餘年。立一比量云。諸大乘經皆佛說宗。兩俱極成非諸佛語所不攝故因。如增一等阿笈摩喻。注在唯識決擇中。兩俱極成非佛語所不攝者。立敵共許非佛語所不攝。則非外道及六足等敎之所攝故。時久流行。無敢徵詰。大師至彼而難之曰。且發智論薩婆多師自許佛說。亦餘小乘及大乘者兩俱極成非佛語所不攝。豈汝大乘許佛說耶。又誰許大乘兩俱極成非佛語所不攝。是諸小乘及諸外道兩俱極成非佛語所攝。唯大乘者許非彼攝因犯隨一。若以發智亦入宗中違自敎。因犯一分兩俱不成。因不在彼發智宗故。不以爲宗。故有不定。小乘爲不定言。爲如自許發智兩俱極成非佛語所不攝故。汝大乘敎非佛語耶。爲如增一等兩俱極成非佛語所不攝故。汝大乘敎並佛語耶。若立宗爲如發智極成非佛語所不攝。薩婆多等便違自宗。自許是佛語故。故爲不定言。爲如自許發智極成非佛語所不攝彼大乘非佛語耶。以不定中亦有自他及兩俱過。今與大乘爲自不定故。由此大師正彼因云。自許極成非佛語所不攝故。簡彼發智等非自許故。便無茲失。唯識亦言。諸大乘經至敎量攝。樂大乘者許

能顯示無顛倒理契經攝故。如增一等。以諸因中皆應簡別並如前說。

於霧等性起疑惑時。爲成大種和合火有。而有所說。猶預不成。

初四句顯宗。次一句因體。後一句結過。西方濕熱。地多蒸草。既足蚤䖟。又豐煙霧。時有遠望。塵生疑惑爲塵爲烟爲蚊爲霧。由此論文於霧等性。火有二種。一者性火。如草木中極微火大。二者事火。炎熱騰燄煙照飛爍。其前性火觸處可有。立乃相符。其後事火。有處非有。故今建立。凡諸事火。要有地大爲質。依風飄動燄。水加流潤。故爲成大種和合火有。有彼火故。如有多人遠共望彼。或霧或塵或烟或蚊。皆共疑惑。其間或立有事火宗。云彼所見烟等下。似有事火。而有所說者。謂立彼因。理門論云。以現烟故。喻如廚等。此因不但立者自惑不能成宗。亦令敵者於所成宗疑惑不定。夫立其因。成宗不共。欲令敵證決定智生。於宗共有疑。故言於霧等性起疑惑時。更說疑因。不成宗果。決智不起。是故爲過。此有六句。一兩俱全分猶預。如論所說。於因宗內雖皆生疑。成宗不決。故但有因過。二兩俱一分猶預。如有立敵俱於近處見烟決定遠處霧等疑惑不定。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。近處一分見烟決定遠處一分俱說疑故。三隨他一全分猶預。如有立者從遠處來見定是烟。敵者疑惑。立初全分比量。四隨自一全分猶預。如有敵者從遠處來見烟決定。立者疑惑。立初全分比量。五隨他一一分猶預。如有立者於近遠處見烟決定。敵者近定遠處有疑。立第二一分比量。六隨自一一分猶預。如有敵者俱於近遠見煙決定。立者近定遠處有疑。立第二一分比量。能別所別總別猶預各有六句。謂兩俱全分及一分。隨他及自各全一分。合成十八句。如於角決定。於牛有疑。或於火決定。於烟有疑。或二俱疑故。別於三事並生猶預。不過六因。故唯說六句。問。此宗此因俱有疑惑。因名猶預。宗何過耶。答。若所別定。卽是能別猶預不成。若能別定。卽是所別猶預不成。互生疑故。互決定故。若兩俱疑。卽是兩俱俱不極成。若隨一疑。卽是隨一俱不極成。前似宗中但說所依無體俱不極成。義準亦有有體猶預俱不極成。不生自他決定智故。或此亦是自語

相違。言似烟等。云何可言定有事火。定有事火。云何可言彼似烟等。或此亦是相符極成。他本生疑。符彼疑故。獨法合法。兩俱隨一全分一分。言相違故順符彼故。

虛空實有德所依故。對無空論所依不成。

初一句宗。次一句因。次一句敵。後一句結。如勝論師對經部立。虛空實有宗。德所依因。凡法有法。必須極成。不更須成。宗方可立。況諸因者皆是有法宗之法性。標空實有有法已不成。更復說因。因依於何立。故對無空論因所依不成。問。勝論師說空有六德。數量別性合離與聲。經部不許。云何今說德所依故他隨一因。答。示法舉略。非顯唯有所依不成。無他隨一。既具二過。體卽隨一所依不成。問。如前所說無爲無因。今因既隨一無依隨一無有法。何故說因無所依過。答。宗因不極。須置簡言。不簡立以爲宗所別便成不極。說因依立。卽成因過。況俱不極無因更依不極有法。許是宗過非因過耶。雖說無爲無因。不說兩皆無過。豈以有爲有因。宗因有俱非失。如宗能別不成。因成有法自相相違向喻亦有所立不成。異喻亦有所立不遣。何妨

宗有所別不成。因是所依不成之過。然今此過所依必無。能依之因有無不定。由此總有二類差別。一兩俱所依不成有三。一有體全分。如薩婆多對大乘師立我常住識所緣故。所依我無能依因有。二無體全分。如數論師對佛弟子立我實有德所依故。三有體一分。如勝論師對大乘者立我業實有動作故。此於業有。於我無故。二隨一所依不成有六。一有體他隨一。如數論師對佛弟子立自性有生死因故。二有體自隨一。如數論師對大乘者立藏識常生死因故。三無體他隨一。理門論說。或於是處有法不成。如成立我其體周徧於一切處生樂等故。數論雖立大乘不許。亦如此論所說者是。四無體自隨一。如經部師立此論義。五有體他一分隨一。如數論師對大乘者立五大常能生果故。四大生果。二俱可成。空大生果大乘不許故。六有體自一分隨一。如大乘者對數論立五大非常能生果故。上來所說兩俱隨一二種不成所依唯有。因通有無。然皆決定兩俱隨一無。所以並得能依有無以爲諸句。猶預不成所依能依。雖復皆有。因不決定故總爲句。不分有無所依不成所依唯

無能依通有。但兩俱隨一所依不成爲句。故無他自無體隨一一分所依不成。若許自他少分因於宗有。必非一分隨一所依不成。亦無猶預所依不成。後二不成。二種所依有無別故。二種能依疑定異故。所依若無不猶預故。時或有釋亦有猶預所依不成。疏既盛行。人多信學。依文誦習。未嘗輒改。所依之法有法皆有。何名此過。請審詳之。問。依論但說四全不成。何須强作多種分別。答。論略示法。不必具陳。設文外加。亦何爽理。況有誠證。理門論中解不成已。結云。如是所說一切品類所有言詞皆非能立。若非如前種種差別。更說何法名爲品類。故應如前差別分別。問。諸兩俱不成。皆隨一不成耶。乃至諸猶預不成。皆所依不成耶。答。此四皆別。兩俱必非隨一。二一相違故。亦非猶預定疑相返故。亦非所依。兩俱所依有。此所依無故。隨一不成亦非餘二。定疑異故。二種所依有無異故。猶預不成亦非後一。疑決異故。此依陳那四不成說。若依古師外道因明。不成唯二。但立兩俱及隨一過。依彼所說兩俱隨一。因通疑定。所依通無。然彼兩俱不成。全分一分。若疑若定。合有九句。隨一不成。

若自若他。全分一分。若疑若定。合十八句。由四不成一切合有二十七。故陳那以前唯二大略差別難知。所以開之。故今四因體性無亂。因三相中。初徧宗法。總成三句。一宗法而非徧。四不成中皆一分攝。合攝十二句。非徧非宗法。四不成中皆是全分。合攝十五句。如前已說。然上但說因於宗不成理。理實此因於同異喩隨應亦有四種不成。故理門論解不成已云。於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。至下當知。然名不定及名相違。不名不成。問。因於宗無。喩於二無。與名不成。何故宗於因喩上無。因於二喩無。不名不成。答。成他名成。翻名不成。因本成宗。而非二喩。喩成宗因。非宗成二。本成事別。故翻名不成。異此不然。非名不成。問。若爾。因過皆欲成宗。何故但一名爲不成。答。因雖三相。唯初一相正親成宗。翻名不成。餘皆宗具合二建宗。成宗義疏。故翻但名不定相違。各隨義親以得其稱。皆準此知。

不定有六。一共。二不共。三同品一分轉異品徧轉。四異品一分轉同品徧轉。五俱品一分轉。六相違決定。

下第二釋不定有三。初標。次列。後釋。此初二也。因

三相中。後二相過。於所成宗及宗相違二品之中。不定成故。名爲不定。若立一因。於同異品皆有名共。皆無名不共。同分異全是第三。同全異分是第四。同異俱分是第五。若二別因。三相雖具各自決定成相違宗。令敵證智不隨一定。名相違決定。初五過中。唯第二過是因三相。第二相失。於宗同品非定有故。餘四皆是第三相失。謂於異品非偏無故。後一並非。至下當知。

此中共者。如言聲常所量性故。常無常品皆共此因。是故不定。

下別顯六。初共有三。一標名舉宗因。二釋不定義。三指不定相。此初二也。如聲論者對佛法者。立聲常宗。心心所法所量度性爲因。空等常法爲同品。瓶等無常爲異品。故釋共義。同異品中此因皆偏。二共有故。名爲不定。

爲如瓶等所量性故。聲是無常。爲如空等所量性故。聲是其常。

指不定相。狹因能立通成寬狹兩宗。故雖同品而言定有非偏。寬因能立唯成寬宗。今既以寬成狹。由此因便成共。共因不得成不共法。若有簡略。則便無失。故理門云。諸有皆共。無簡別因。此唯於彼俱不相違。是疑因性。此說共不定。諸有立因。於同異品皆共有性。無有簡別。如聲常宗所量性因。二品皆有。然宗有二。一寬。二狹。如立聲無我名寬。聲外一切皆無我故。立聲無常爲狹。除聲以外有常法故。因品亦二。所量所知所取等名寬。無有一法非所量等故。勤勇所作性等名狹。更有餘法非勤勇發非所作故。若立其狹常無常宗。說前寬因。同異二品因皆偏轉。故成不定。若望寬宗。其義可立。唯說狹因。可成狹宗。亦可成寬異品無故。可成正

因。如聲論師對勝論立聲常爲宗。耳心心所所量性故。猶如聲性。有此簡略。卽便無失。故此與不共二不定差別。彼於一切品皆都無故。然諸比量略有三種。一他。二自。三共。他比量中略有三共。自比其比各三亦然。合有九共。今此舉三。恐文繁故。下皆準知。一他共。二自共。三共共。如以佛法破數論云。汝我無常許諦攝故。如許大等。此他比量無常之宗。二十三諦爲同品。以自性爲異品。許諦攝因。於同異品皆悉偏有。故是他共。若不爾者。宗同喻等皆有違於自敎等失。數論計我我是常許諦攝

故如許自性、此自比量立我常宗。自性爲同。大等爲異。許諦攝因。二皆徧轉。故是自共。如論所說。卽是共共也。

言不共者。如說聲常所聞性故。常無常品皆離此因。常無常外餘非有故。是猶預因。

第二不共有三。一標名舉宗因。二釋不定義。三指不定相。此初二也。如聲論師對除勝論立聲常宗。耳所聞性爲因。此中常宗。空等爲同品。電等爲異品。所聞性因。二品皆離。於同異品皆非有故。離常無常。更無第三雙非二品有所聞性故。釋不共云。

離常無常二品之外。更無餘法是所聞性。故成猶預。不成所立常。亦不返成異品無常。故其勝論師亦立有聲性。謂同異性等。並所聞性。若對彼宗。非無同喻。故除勝論對立成過。

此所聞性。其猶何等。

指不定相。猶者如也。夫立論宗因喻能立。舉因無喻因何所成。其如何等可舉方比。因既無方。明因不定。不能生他決定智。故問舉因能立。立未成宗。無喻順成其宗。不立宗。既順先不立。此因應非不定。答。因闕同喻。宗義無能可成。亦不返成異宗。由

此名爲不定。非是定能成一宗義。故不與其定名。理門難云。理應四種名不定因。二俱有故。所聞云何。古因明師不許四外有此不共。故今難云。以理言之。除決定相違。餘四不定。於同異品若徧不徧。皆悉俱有可成異類法。故可名不定。今所聞性因。不可屬異類。無更所成。如何不定。比量難云。所聞性因非不定攝。宗異品無故。因。如二八因。喻。又所聞因非不定攝。宗同品無故。因。如四六因。喻。彼論釋云。由不共故。謂如山野多有草木。雖無的屬。若有取之。卽可屬彼。亦是不定。此因亦爾。同異二品

雖皆不共。無定所屬。望所成立宗法同異。可有通於隨成一義。故名不定。彼釋此不共義云。以若不共所成立法。所有差別徧攝一切。皆是疑因。謂若不共所聞性因。凡所成立常無常等法所有一切差別之義。徧攝一切佛法外道等宗。於彼宗中隨所立宗。此不定因。皆是疑因。如佛法立若法處攝。若聲處攝。若有漏攝。若無漏攝。此等諸聲皆無常等爲宗。數論立聲若是實有。若是自性等爲宗。勝論立聲若德句攝。若非德句攝。離繫親子立二句法。有命無命。有動增長名爲有命。無動不增長名

爲無命、聲是無命。我是有命等、如是、一切所立聲宗所聞性因。徧於彼宗皆二品無。並不能令宗性決定。故是疑因。彼重釋言。唯彼有性彼所攝故。一向離故。此意解云。所聞性因。唯彼有性有法之聲。彼所攝屬。不唯爲同品所攝。亦不唯異品所攝屬故。是故不定。或所聞性名爲有性。彼所聞性唯彼有性聲所攝故。二品皆無。由此名不定。上爲釋難未破前量。彼破前云。一向離故。向者面也。邊也。相也。卽因三相。亦名三向三面三邊。此所聞性。唯闕一相。謂同品定有。由此宗法決定相違。前有諸師

立理門論破比量云。所聞性因是不定因。宗也。闕一相故。猶如共等四種不定喻也。此四皆闕異品徧無之一相故。若作此解有不定過。非決定相違。彼不共因爲如共等。闕一相故。是不定攝。爲如隨一不成。闕一相故。非不定攝。如對聲顯立聲無常。所作性故。如甁盆等。此因但闕初之一相。非不定攝。如何乃以闕一相因爲相違量。應與初量作不定過。此不共因爲如二八。異品無故非不定攝。爲如三九。異品無故。是不定因。與前第二作不定云。此不共因。爲如四六。同品無故。非不定因。爲如七九。同品無故。是不定因。前因總言同異品有無。不爲簡別。故有不定。由此彼因應言異品徧無故。同品徧無故。旣遮不定。便無彼失。此不共因。不唯闕初相。非不成攝。不返成異宗。非相違攝。前旣唯闕無第三相。名共不定。今唯闕無第二相。故名不共不定。不順不違成其宗故。今作決定相違量解理門云。所聞性因不定因攝宗。同異相中隨離一故。如其因等。因簡初相故無前失。理門復云。若對許有聲性是常。此應成因。此中問意。如聲論師對勝論立所聞性因。如聲性常。應成正因。彼自答云。若

於爾時。無有顯示所作性等是無常因。容有此義。然俱可得。一義相違不容有故。是猶預因。此意答言。若勝論師於立論時。愚鈍無智。不與聲論立所作因成聲無常。彼可正因。若對俱時立無常宗。所作因等。一義相違。不容有故。是猶預因。此亦有三。如佛弟子對勝論立他比量云。彼實非實。執德依故。非實之宗。彼德句等。以爲同品。雖無異體。許德依因。於同異品皆非有故。名他不共。若勝論立我實有。許德依故。於同異品二皆非有。名自不共。如論所陳名共不共。

同品一分轉異品徧轉者。如說聲非勤勇無間所發。無常性故。

下第三釋同分異全。文亦有三。此初標名舉宗因。若聲生論。本無今生。是所作性。非勤勇顯。若聲顯論。本有今顯。勤勇顯發。非所作性。故今聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發。無常性因。此因雖是兩俱全分兩俱不成。今取不定。亦無有過。

此中非勤勇無間所發宗。以電空等爲其同品。此無常性。於電等有。於空等無。

自下第二顯不定義有三。初顯同分。次顯異全。後結不定。此初也。非勤勇宗。電光等并虛空等皆是同品。並非勤勵勇銳無間所發顯故。無常之因電有空無。故是同品一分轉也。

非勤勇無間所發宗。以瓶等爲異品。於彼徧有。

此顯異全。瓶是勤勵勇銳無間因四塵泥所顯發故。無常之因。於彼徧有。

此因以電瓶等爲同品故。亦是不定。

此結不定。若宗同品。電空爲同。俱非勤勇所顯發故。若因同法。電瓶爲同。俱無常故。此因雖於宗同品空上無。雙於宗同異二品電瓶上有。不唯定成一宗。故亦不定。亦前二也。

爲如瓶等無常性故。彼是勤勇無間所發。爲如電等無常性故。彼非勤勇無間所發。

第三指不定相。彰無常因。能成前聲。或是勤勇。或非勤勇。何非不定。此亦有三。如小乘等對大乘立他比量云。汝之藏識非異熟識。執識性故。如彼第七等。此非異熟識宗。以除異熟六識外餘一切法而爲同品。執識性因。於第七等有。於色聲等無。異熟六識而爲異品。執識性因於彼徧有。故是他同分異全。如薩婆多對大乘立自比量云。我之命根定是實有。許無緣慮故。如許色聲等。此實有宗。以餘五蘊無爲等爲同品。無緣慮因於色等有。於識等無。以瓶盆等而爲異品。無緣慮因。於彼徧有。故是自同分異全。如論所陳。即是共同分異全。

異品一分轉同品徧轉者。如立宗言聲是勤勇無間所發。無常性故。

下第四釋異分同全有二。此初標名舉宗因。謂聲顯論對聲生立。是勤勇無間所發宗。無常性因。

勤勇無間所發宗。以瓶等爲同品。其無常性於此徧有。

下顯不定義有三。此顯同全。一切轉故、以電空等爲異品。於彼一分電等是有空等是無、

此顯異分。半有轉故。

是故如前亦爲不定。

此結不定、是因不但能成於聲。如瓶盆等是勤勇發。亦能成聲如電光等。非勤勇發。是故如前成二品故亦爲不定。此亦有三。如大乘師對薩婆多立他比量云。汝執命根定非實有。許無緣慮故。如所許瓶等。非實有宗。以瓶等爲同品。無緣慮因於彼徧有。以餘五蘊無爲爲異品。無緣慮因。於彼一分

色等上有。心心所無。故是他異分同全。大乘若云。我之藏識是異熟識。許識性故。如異熟六識。異熟識宗。以異熟六識而爲同品。許識性因。於此徧有。以除異熟六識。餘一切法而爲異品。許識性因。於彼一分非業果心有。於彼一分色等上無。故是自異分同全。如前所說勝軍論師成立大乘眞是佛語。兩俱極成非佛語所不攝故。如增一等。亦是此過。此中佛語宗。以增一等而爲同品。大小乘兩俱極成非佛語所不攝因。於此偏有。以發智六足等而爲異品。兩俱極成非佛語所不攝因。於發智有。於六足無。以發智論等小乘自許亦是佛語。大乘不許。亦汝大乘及餘小乘兩俱極成非佛語所不攝故。因既於彼有亦此因過攝。如論所陳卽是共異分同全。

俱品一分轉者。如說聲常無質等故。

第五俱分有二。此初標名舉宗因。聲勝二論皆說聲無質礙。無質礙故。空大爲耳根亦無質礙。今聲論對勝論立聲常宗無質礙因。

此中常宗。以虛空極微等爲同品。無質礙性。於虛空等有。於極微等無。

下顯不定亦三。此顯同分。二宗俱說地水火風極微常住。麤者無常。劫初成體非生。劫後壞體非滅。二十空劫散居處處。後劫成位兩合生果。如是展轉乃至大地。所生皆合一。能生皆離多。廣如二十唯識疏中解。此空言等等彼時等。極微言等等取彼意等。如極微亦有礙故。故此常宗虛空極微爲同喩。無質礙因於空等有極微等無、故是同分。

以瓶樂等爲異品。於樂等有。於瓶等無。

此顯異分幷前合顯俱一分轉。彼二宗中皆說覺樂欲瞋等爲心心所。此二非常爲常異品。無質礙

因於樂等中有。於瓶等上無。故是異分。是故此因。以樂以空爲同法故。亦名不定。

結不定。無質礙因。空爲同品。能成聲常。樂爲同品。能成無常。由成二品。是故如前亦爲不定。理門論云。若於其中俱分是有。亦是定因。簡別餘故。是名差別。謂此第五俱分之因。於同異品皆悉分有。是不定因。由有相違及正因故。此所說因不於一分異品轉故。是定因攝。如立聲常宗。無質礙故因。諸無質礙皆悉是常。猶如虛空爲同喻。若是無常即有質礙。猶如瓶等爲異喻。空爲同品。無質礙因有。瓶爲異品。無質礙因無。故是其正因。若望樂等心心所法異品有故。即是相違。謂聲無常。無質礙故。如心心所。謂若是常見有質礙。猶如極微。今此不定因。望異品一分無邊。可是決定。若望異品一分有邊。即成相違。故是猶預。或於其中俱分有者。非唯此一。第一第三四五皆名俱分。並有此義。同品異品名爲俱分。非俱一分名爲俱分。若作後解。攝不定盡。前不共因無有定義。宜簡別自餘不定因故。是名不定。與餘差別。次上二因。唯有二段。無第三段。指不定相同前。第三易故不說。此亦有三。如

大乘師對薩婆多立他比量云。汝之命根非是異熟。以許非識故。如許電等。此非異熟宗。以非業果五蘊無爲而爲同品。許非識因。於電等有。於心等無。以業果五蘊而爲異品。許非識因。於心等無。於眼等有。故是他俱品一分轉。小乘返立。即自俱品一分轉。如論所陳。即是共俱品一分轉。

相違決定者。

第六相違決定有三。此初標名。具三相因。各自決定成相違之宗。名相違決定。相違之決定。決定令相違。第三第六兩轉。俱是依主釋也。有比量云。此之二因非是過因。三相具故。如二八因。或二八因應非正因。具三相故。如此二因。應爲彼立相違量云。此之二因不定因攝。令敵證者生疑智故。如五不定。或此二因非正因攝。不令敵證生定智故。如餘過因。若二八因。許非正因。便無正量違教世間種種過失。故知彼是正因所攝。此二乃是不定所收。二八句因正因所攝。生敵證者決定智故。如餘正因。

如立宗言聲是無常所作性故。譬如瓶等。

下第二顯宗因有二。此乃勝論對聲生論義如前

說若對聲顯隨一不成。

有立聲常所聞性故譬如聲性。

此乃聲生對勝論立若對餘宗說所聞性是前所說不共不定勝論聲性謂同異性實德業三各別性故本有而常大有共有非各別性不名聲性聲生說聲總有三類一者響音雖耳所聞不能詮表如近坑語別有響聲二者聲性一一能詮各有性類離能詮外別有本常不緣不覺新生緣具方始可聞不同勝論三者能詮離前二有響及此二皆新生響不能詮今此新生聲是常住以本有聲性

爲同品兩宗雖異並有聲性可聞且常住故總爲同喻不應分別何者聲性如立無常所作性因瓶爲同品豈應分別何者所作何者無常若繩輪所作打破無常聲無瓶有若尋伺所作緣息無常聲有瓶無若爾一切皆無因喻故知因喻之法皆不應分別由此聲生立量無過若分別者便成過類分別相似。

此二皆是猶預因故俱名不定。

第三結成不定也二因皆不能令他敵證生決定一智故如前五俱是不定理門論頌結四相違及不定云觀宗法審察若所樂違害成躊躇顛倒異此無似因由觀察宗法令審察者智成躊躇名不定因二因雖皆具足三相令他不定與不定名論說此二俱不定攝故不應分別前後是非凡如此二因二皆不定故古有斷云如殺遲碁後下爲勝若爾聲强勝論應負然理門論傍斷聲勝二論義云又於此中現教力勝故應依此思求決定彼說此因二皆不定然斷聲論先立聲常所聞性因勝論後說所作性因云聲無常可如殺遲碁先下負後勝今此與彼前後相違故不應爾又彼外難所

聞性因若對有聲性應爲正因論主非之令依現教現謂世間見聲聞斷有時不聞衆緣力起教謂佛教說聲無常佛於說教最爲勝故由此二義勝論義勝又釋迦佛現證諸法見聲無常依現說教教說無常故勝論先不應依於外道常教又諸外道不許佛勝者應依世間現有至實可信之說聲逢緣有暫有還無世間可信者所共說教故勝論先聲論墮負彼且斷於聲勝二義聲負勝先非諸決定相違皆先負後勝若爾便決定云何名不定由此論主恐謂一切決定相違皆後爲勝故結之

云二俱不定。此亦有三。如大乘破薩婆多云。汝無表色定非實色。許無對故。如心心所。彼立量云。我無對色定是實色。許色性故。如許色聲等。此他比量相違決定。初是他比。後必自比。若立自比。對必他比。名自比量相違決定。無二自他。若二自他俱眞立破。非似立故。如大乘立破前無表比量。小乘對云。大乘無表定有實色。許非極微等是無對色故。如許定果色。此非相違決定。俱眞能立眞能破故。由此立敵其申一有法諍此法等方是此故。若先立自義後他方破。卽是自比相違決定。如論所說。有共相違決定之過。是名爲三。問。若共不定亦不共耶。乃至復俱品一分轉亦相違決定耶。答。此六過體行相別故。皆各相違體相無雜無二同體況多合耶。問。此六過因於九句因各是何過。答。此初共因。是彼初句。此第二不共。是彼第五句。此第三是彼第七句。此論第四是彼第三句。此第五是彼第九句。此第六過。彼因所無。此相無闕。彼有闕也。問。相違決定與比量相違有何差別。答。彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二類別故。由此說諸相違決定。皆比量相違。有比量相違非相違決定。但宗違因無二因故。問。相違決定違法自相亦有法差別。有法自相有法差別耶。答。有。若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定。若共比量。如勝論師對聲論立聲無常。已聲論若言聲應非聲。許德攝故。如色香等。而爲有法自相相違決定者。決定彼違自宗。若云無常之聲應非無常之聲。所作性故。如瓶。以爲有法自相相違決定。此非過攝。雙牒法有法爲法宗。於諸過中無此相故。其無常言根本所諍法之自相非有法上意許差別。不可說爲有法差別。是故此量非過所攝。若許爲過。卽一切量無眞量者。皆有此故。但是過類分別相似。由是因明總無此過。如勝論師立自比量云。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。以除四大及有性外並爲同喩。無自不定。他便作有法自相相違難言。汝有性非有性。非四大故。如色聲等。是名有法自相相違決定。卽以此因。復作有法差別相違云。汝之有性應不能作有有緣性。許非四大故。如色聲等。彼意說有能作有性之有能緣性。故作有有緣性非有有緣性。是意所許有性有法之差別也。其非四大種是法

自相。能有四大非四大種、不能有四大非四大種。是法差別。復作法差別相違決定云。汝之有性非能有四大非四大種。許非無故。如色聲等。彼說色等雖非四大種、不能有四大。然說有性能有四大。非四大種故。成法差別相違決定。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因。名相違決定。其有法自相雖言所陳非宗相返本所諍法。二種差別意之所許雖意所諍非言所陳。此三決定相違之因皆略不說。以此準前比量相違亦有四種。論中亦但說法自相比量。問。此諸不定有分有全耶。答。無理

窮盡故。如前所說五十四種不定之中自共比中諸自不定及共不定是不定過。自共有過非眞能立。何名破他。他比量中若他不定及共不定亦不定過。立他違他及共有過。旣非能破。何成能立。自比量中。諸他不定。他比量中。諸自不定。皆非過攝。立義本欲違害他故。諸立自非他他不定非。立他非自自不定非。隨其所應皆如理悉。此論且依兩俱不定過說。立敵俱許因於二喻共不共等說爲過故。二喻雖共若因隨一。因疑之喻同喻無體隨應卽是隨一猶預所依不成不定過攝。五十四種。諸不定過。旣各有四。卽成二百一十六種不定過攝。若四不成有體無體全分一分自他共許合二十七皆準前說其二十七過五十四諸不定過。一一皆有總成一千四百五十八種諸不定過。理門旣云。四種不成於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。故知道理決定如是。然理門論攝此頌云。若法是不共其決定相違。徧一切於彼皆是疑因性其定攝四不定之因同異品中隨其所應若全若分皆共有故。不共相違各唯攝一。此六不定徧一切宗於彼諸法皆是疑因。不獨於上所說宗中

名不定也。

因明入正理論疏卷六

因明入正理論疏卷七

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

相違有四。謂法自相相違因。法差別相違因。有法自相相違因。有法差別相違因等。

下第三解相違有三。初標。次列。後釋。此初二也。相違因義者。謂兩宗相返。此之四過。不改他因。能令立者宗成相違。與相違法而爲因故。名相違因。因得果名。名相違也。非因違宗名爲相違。故無宗亦違因。例而成難。理門論云。若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。如無違法。相違亦爾。所成法無

定無有故。由彼說故。因仍舊定。喩可改依。故下四過。初一改喩。後三依舊。問。有因返宗。不順因義。名相違。宗亦返因。不順宗義。應名相違。答。由因成宗。令宗相返。因名相違。非宗成因。令因相返。不名宗相違。又因名法自相相違。宗名比量相違。因別疏條。相違開四。宗違合說。唯名比量相違。以宗準因。故知亦有法之差別。有法自相。有法差別比量相違。不爾。何故但說有法自相比量相違。其相違決定。及相違因。各四種耶。此宗說法略有二種。一自性。二差別。此有三重。一者局通。對法等言所成立自性者。謂我自性。法自性。若有若無所成立故。各別性故。差別者。謂我差別。法差別。若一切徧若非一切徧。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。隨其所應。空等徧有色等非徧。前局後通。故二差別。二者先後。於總聚中言先陳者名爲自性。言後說者名爲差別。以後所陳分別前故。佛地論云。彼因明論自相共相。與此有異。彼說諸法各別局附自性。名爲自相。貫通他上。如縷貫華。名爲共相。故依於此。聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別。得名不定。若立五蘊一切無我。五蘊名爲自

相。我無我等名爲差別。若說我是思。思爲差別。我爲自性。是故不定。以理推之。此雖卽前。然敎少異。義亦別故。分爲二門。三者言許。言中所陳前局及後通。俱名自性。故法有法皆有自性。自意所許別義。所可成立名爲差別。故法有法皆有差別。非取一切義如前說。今說有因。令此四種宗之所立返成相違。故名法自相相違因等。論說等言者。義顯別因所乖返宗不過此四。故論但說有四相違。能乖返因有十五類。違一有四。謂各別違。違二有六。謂違初二。違初三。違初四。違二三。違二四。違三四。

違三有四謂互除一。違四有一。故成十五。論中但顯初二別違一因。後二共違二因。舉此三種等餘十二。故說等言。

此中法自相相違因者。如說聲常所作性故。或勤勇無間所發性故。

下別釋四。初文有三。初標牒名。次顯宗因。後成違義。此初二也。問。相違有四。何故初說法自相因。答。正所諍故。上比量相違相違決定皆唯說彼法自相故。從彼初說。此有二師。如聲生論。立聲常宗。所作性因。聲顯論立勤勇無間所發性因。

此因唯於異品中有。是故相違。

此成違義。由初常宗。空等爲同品。瓶等爲異品。所作性因同品偏非有。異品偏有。九句因中第四句也。應爲相違量云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。由第二宗。空爲同品。以電瓶等而爲異品。勤勇發故因於同品偏無。於異品電無瓶等上有。九句因中第六句也。此之二因。返成無常違宗所陳法自相故。名相違因。故理門云。於同有及二。在異無是因。返此名相違。所餘皆不定。此所作性因。翻九句中第二正因。彼同品有異品非有。此同非有異品有故。此勤勇因。翻九句中第八正因。彼同品有非有異品非有此同非有異品有非有故。上已數論略不繁述。此一似因。因仍用舊喻。改先立後之三因。因喻皆舊。由是四因。因必仍舊。喻任改同。若不爾者。必無法自相與餘隨一。合可成違二因。許初改喻後三不改故。又九因中第四第六名相違因。要同非有異有或俱。若隨所言後三相違直觀立者因於同有如何復難成相違耶。理門但言若法能成相違所立是相違過。卽名似因。不說同喻亦仍用舊。此論示法初一改喻後三依舊。欲令學者知因決定非喻過故。下之三因。觀立雖成反爲相違一一窮究皆亦唯是同無異有成相違故。至下當知。問。如聲論言汝聲無常應非是聲無常所作性故。如瓶盆等。第二正因豈非有法自相相違。答。彼非過收。如立聲無常。無常爲法自相。若所立因返成聲常。可是此過。今者雙牒有法及法爲法有法。故非此過。此乃但是分別相似過類因犯兩俱不成。所作性因。立敵不許依無常故。生滅異故。設彼許依。亦犯隨一。又無常無能依所作性亦犯所依不成過故。設有難言。汝聲無常應非是聲無常。

許無常故。如瓶無常。此亦非過諸似立無此過相故。聲有無常是根本諍。聲是有法。非是法上意所許義。不可說爲法差別過。亦非相違決定所收。非根本諍故。設許上說皆爲過者。卽一切量無正因者。故於似立。不見其過。皆是似破。至下當知。

法差別相違因者。如說眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。

準前亦三。此初二也。凡二差別名相違者。非法有法上除言所陳。餘一切義皆是差別。要是兩宗各各隨應因所成立意之所許所諍別義方名差別。因令相違名相違因。若不爾者。如立聲無常宗。聲之上可聞不可聞等義。無常之上作彼緣性非彼緣性等。如是一切皆謂相違因令相違名爲彼因。若爾。便無相違因義。比量相違等皆準此釋。此中義說。若數論外道對佛弟子。意欲成立我爲受者。受用眼等。若我爲有法。受用眼等便有宗中所別不成。積聚性因兩俱不成。如臥具喻所立不成。若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喻。積聚性因。違法自相。臥具喻有所立不成。若成眼等爲假他用。相符極成。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。

眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別。不積聚他。實我受用。若顯立云。不積聚他用。能別不成。所立亦不成。亦闕無同喻。因違法自相。故須方便立。積聚性因。積多極微成眼等故。如臥具喻。其牀座等是積聚性。彼此俱許爲他受用。故得爲同喻。因喻之法。不應分別。故總建立。

此因如能成立眼等必爲他用。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用。

此成違義有二。初舉所違法差別因。後釋所由。此初也。初文又二。此因如能成立眼等必爲他用。此牒前因能立所立法之自相。如是亦能下。文顯此因能與彼法差別爲相違因。其數論師眼等五法。卽五知根。臥具牀座。卽五唯量所集成法。不積聚他。謂實神我。體常本有。其積聚他。卽依眼等所立假我。無常轉變。然眼等根不積聚他實我用勝。親用於此受五唯量故。由依眼等方立假我。故積聚我用眼等劣。其臥具等。必其神我須思量受用。故從大等次第成之。若以所思實我用勝。假我用劣。然以假我安處所須方受牀座。故於臥具假他用勝。實我用劣。今者陳那卽以彼因與所立法勝劣

差別而作相違。非法自相亦非法上一切差別皆作相違。故論但言與所立法差別相違。先牒前因能成所立法自相云。此前所說積聚性因如能成立數論所立眼等有法必爲他用法之自相。卽指此因。如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用。宗由他用是法自相。此自相上意之所許積聚他用不積聚他用。是法差別彼積聚因今更不改。還卽以彼成立意許法之差別積聚他用。其臥具等積聚性故旣爲積聚假我用勝、眼等亦是積聚性故應如臥具亦爲積聚假我用

勝。若不作此勝用難者。其宗卽有相符極成他宗眼等亦許積聚假他用故但可難言假他用勝不得難言實我用劣違自宗故。其比量中無同喻故。若他比量一切無遮西域諸師有不善者此直申差別相違過云。眼等應爲積聚他用因喻同前。數論難云汝宗相符誰說眼等積聚他不用。西域又釋數論眼等唯爲不積聚他用。牀座通二他用。故今以臥具例令眼等亦爲積聚他用。無相符失。數論難云陳那弟子非善我宗神我受用三德所成二十三諦豈於眼等無能受用唯識亦云執我是

思受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法。由此眼等實我亦用。故但應如前所分別。不應於中生異覺云。眼等唯爲實他受用臥具假用。或眼等通二。臥具唯假用。勝義七十對金七十。亦徵彼云。必爲他用是何他也。若說積聚他犯相符過若不積聚他能別不成。闕無同喻。臥具爲喻所立不成亦卽此中法差別過。問。於因三相是何過耶。答。彼立因意成非積聚他用勝。其積聚他用勝卽是異品。宗無同喻。佛法都無不積他故。積聚性因於異品有。此顯還是九句之中異有同無。故成相違。闕第

二相同品定有亦闕第三異品徧無。

諸臥具等爲積聚他所受用故。

此釋所由。成比量云。眼等必爲積聚他用勝積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者必非積聚性如龜毛等。故今難云。諸臥具等兩宗共許爲積聚他受用勝故。論雖無勝字量義意必然不須異求。應作此解。

有法自相相違因者。如說有性非實非德非業有一實故有德業故。如同異性。

準前作三。此卽初二。標名舉宗因。鵂鶹因緣如前

已說。時彼仙人、旣悟所證六句義法。謂證菩提、便欣入滅。但嗟所悟未有傳人。傳者必須具七德、故一生中國。二上種姓。三有寂滅因。四身相圓滿。五聰明辯捷。六性行柔和。七具大悲心。經無量時伺無具者。後經多劫。婆羅疷斯國有婆羅門名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。頂髮五旋。頭有五角。七德雖具。根熟稍遲。爲染妻孥。卒難化導。經無量歲。伺其根熟。後三千歲。戲遊園苑。共妻競華。因相忿恨。鵂鶹引通化。五頂不從。又三千歲。化復不得。更三千歲。兩競尤甚。相厭旣

切。仰念空仙。仙人應時神力化引。騰空迎往所住山中。徐說先悟六句義法。說實德業。彼皆信之。至大有句。彼便生惑。仙言有者。能有實等。離實德業三外別有體。常是一。弟子不從。云實德業性不無。卽是能有。豈離三外別有能有。仙人便說同異句義。能同異彼實德業三。此三之上。各各有一總同異性。隨應各各有別同異。如是三中。隨其別類。復有總別諸同異性。體常衆多。復有一常能和合性。和合實德業。令不相離。互相屬著。五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論所陳量。此

量有三。實德業三。各別作故。今指彼論。故言如說。有性有法非實者。法合名爲宗。此言有性。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。故成所別。若說大有所別不成。因犯隨一。此之有性。體非卽實。因云有一實故。勝論六句。束爲四類。一者無實。二者有一實。三者有二實。四者有多實。地水火風父母常極微。空時方我意幷德業和合。皆名無實。四本極微體性雖多。空時等五體各唯一。皆無實因。德業和合雖依於實。和合於實。非以爲因。故此等類並名無實。大有同異名有一實。俱能有於一一實

故。至劫成初兩常極微。合生第三子微。雖體無常。量德合故。不越因量名有二實。自類衆多各各有彼因二極微之所生故。自此已後。初三三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生一大地。皆名有多實。有多實因之所生故。大有同異。能有諸實。亦得名爲有無實有二實有多實。然此三種實等。雖有功能各別。皆有大有令體非無。皆有同異令三類別名有一實。有德業者。亦有無有非大有也。若是大有因成隨一。同異非喻。能立不成。如佛法言有色有漏有漏之有能有之法能有所有煩

惱漏體。猶如大有能有實等有色之言如有一實及有德等無別能有而有於色此色體上有其色義。如空有聲非空之外別有能有但是屬著法體之言。是故於因無隨一過。有一一實故更不須徵卽實離實之有一實。況復此因不應分別應分別者便無同喩。問。何故不言有於無實二實多實。答。若言有於二實多實。云何得以非實爲宗。其因便有不定之失。爲如同異有二多實故彼有性非實爲如子微等有二多實故有性是實。由此不言有二多實若言有無實者。和合句義亦名無實若有彼無實。犯兩俱不成。實等能有上無有無實故其喩亦犯能立不成。因亦不徧。乍似唯能有於實句之無實故。亦欲顯九實一一皆有故云一一實能有一一實故。問。有性有法有一實因不相關預。云何不是兩俱不成。答。有性有法是實德業之能有性。有一實因。能有於一一實故是宗之法。故無兩俱。此非實句爲一宗。已非德非業後二宗法有法同前。此二因云有德業故。謂有彼德之與業。如言有色亦屬著義。問。旣於德業一一皆有。云何不言有一德業。答。實有多類不言有一但言有實。卽犯不

定。謂子微等皆有實故。德業無簡。不須一言。三因一喩如同異性。此於前三一一皆有亦如有性。是故爲喩。仙人旣陳三比量已。五頂便信。法旣有傳仙便入滅。勝論宗義由此悉行。陳那菩薩爲因明之準的。作立破之權衡。重述彼宗載申過難故今先敍彼比量也。

此因如能成遮實等。如是亦能成遮有性。俱決定故。

此成違義有二。初二句牒彼。先立因遮有非實。謂有一實。有德業因。如前所說能成有性遮是實等。等德及業。後三句顯。此因亦能令彼有法自相相違。謂指於前如是此因亦能成立遮彼有性而非有性。謂前宗言有性非實。有性是前有法自相。今立量云所言有性應非有性。有一實故有德業故。如同異性。同異能有於一實等。同異非有性。有性能有於一實等有性非有性。釋所由云。此因旣能遮有性非實等。亦能遮有性非是大有性。兩俱決定故。問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違。答。若前未立有性非實。今難實等能有非有。此言乃犯自語相違。亦違自教。彼先已成非實之有。今卽難彼破他違他。非成諸過。問。於因三相是何過

耶。答。彼立宗言有性非實有性言是有法自相彼說離實有體能有實之大有其同異性雖離實等有體能有。而非大有。雖因同法便是所立宗之異品、離實大有雖無同品。有一實因同品非有於其異品同異之上徧皆隨轉。此亦是因後二品過於同品無異品有故。問。若爾。立聲爲無常宗聲體可聞瓶有燒見其瓶與聲應成異品若許爲異不但違論。亦一切宗皆無同品。答。豈不已說其聲之體非所諍故。聲上無常是所成立瓶既同有故是同品。彼說離實有體有性爲宗有法。以有一實因所

成立同異既非離實有體之有性故成於異品。問。前論說云。與所立法均等義品。說名同品但言所立法均等有名之爲同不說有法均等名同品。如何說有有法自相相違耶。答。今若但以有性與同異爲同品可如所責違前論文既以離實有性而爲同品亦是宗中所立法均等有故即此過無違論理。問。有性既爲有法自相離實有性是其差別。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過。答。彼宗意許離實有性實是差別。言陳有性既是自相。今非此言陳。即是違自相。故自相過非差別因。若不爾者極成所別皆無此過違自宗故。問。若難離實之大有性所別所依犯自不成亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性既犯相符亦違自教彼豈非有。答。彼先總說今亦總難。彼既成立離實之有故今難有令非此有言同意別故無諸過。

有法差別相違因者。如即此因即於前宗有法差別作有緣性。

下文亦三。此即初二。標名舉宗因。此言意說彼勝論立大有句義有實德業實德業三和合之時同

起詮言詮三爲有同起緣智緣三爲有實德業三。爲因能起有詮緣因即是大有。大有能有實德業故。十句論說同句義云何謂有性。何等爲有性謂與一切實德業句義和合一切根所取於實德業有詮智因是名有性。智謂能緣。彼下又說。如是有性定非所作常無德無動作無細分亦爾有實德業。除同有能無能俱分異所和合一有同詮緣因。彼鵂鶹仙以五頂不信離實德業別有有故。即以前因成立前宗言陳有性有法自相意許差別爲有緣性有性同異有緣性同。詮言各別故彼不取。

心心所法是能緣性。有緣謂境有能緣故。謂境有體爲因能起有緣之性。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。如同異性有一實故。作有緣性。體非實等。有性有一實。亦作有緣性。故知體亦非實德業。此言有者有無之有。作境因有能緣性故。非大有也。若作大有緣性。能別不成。闕無同喻。同異爲喻。所立不成。有性言陳有法自相。作有緣性非有緣性是自相上意許差別。是故前因亦是有法差別之因。是本成故。

亦能成立與此相違作非有緣性。如遮實等俱決定故。

此成違義有二。初三句顯此因亦能令彼有法差別而作相違。後二句釋所由。作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性。謂即此因。亦能成立與彼所立意許別義作有緣性差別相違。而作非大有有緣之性。同異有一實。而作非大有有緣性。有性有一實。應作非大有有緣性。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性故。成意許別義相違。不爾違宗。有性可作有緣性故。文言雖略。義覈定然。釋所由云。如遮實等俱決定故。勝論此因既成有性遮

非實等而作有緣性。此因亦遮有性非作有性有緣性。此如彼遮兩皆決定。故成違彼差別之因。此宗自相差別不定。如前已說。今此略以言陳爲自相。意許爲差別。故無妨難。問。於因三相是何過耶。答。有性有緣性。因本所成有法差別。宗無同品。因於徧無。同異非有性有緣性是宗異品。因於徧有。有一實因。同無異有。後二相過。故成相違。問。如聲論。言聲應非聲作有緣性。所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別相違。答。彼自違宗。故非彼過。本亦不諍聲非作聲有緣性故。彼似破攝。如非聲有緣性。如是應非擊發所生起等。皆準此知。問。又如彼言聲之無常應非作聲無常有緣性所作性故。如瓶等。應是法差別相違。答。亦不然。彼犯兩俱不成。無常有法兩俱不許有所作性。亦似破攝。如是應非緣息無常等。皆準此知。此四過中。初二種因。各唯違一。後二種因。一因違二。其有一因通違三者。如勝論立所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。自所餘法皆入同喻。無不定過。非四大種是法自相。能有四大非四大種不能有四大非四大種是法差別。彼意本成能有四大非四大

種故。今與彼法差別爲相違云。所說有性非能有四大非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。所說有性是有法自相。與此有法自相爲相違云。所說有性應非有性。許除四大體非無故。如色聲等。彼說有性離實有性。今非此有。不犯自語自教相違。隨言卽非。故違自相。有性旣是有法自相。作有性有緣性。作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別爲相違云。所說有性應非作有性有緣性。許除四大體非無故。如色聲等。不改本因。卽爲違量。故成違三。有唐

與傳法師者。釋門之樞紐也。綺歲標奇。汎慈舟於濟蟻。髫年發穎。濤辨水於激鶩。是以初業有宗。西河謝其獨步。創探空旨。北地讋其孤雄。天縱英姿。生摛叡質。余欣其雅量。偏結交期。情契蘭金。言符藥石。時假談笑。論及因明。法師乃矚古疏以文披一攬略窮其趣。探新知以理窮再閱廣究其微。始驗驥駿鶩駘驤中原。以分鴛鵬飛鷃翥。遙沖天而別羽。乃申難曰。竊觀論勢。文理不同。準九因中。第四第六名曰相違。因於同品無異品有。此四相違唯法自相可與彼同。其後三違因皆同有。異品上無。旣不同於四六。如何返成相違。又法自相他因於同徧無。於異品中說有。用他異品爲同。得成相違之義。後之三違他因皆於同有異品上無。用他能立因喻與他作三相違。行相旣自不同。如何可得法自相相違。與餘三合。而言二合違有六。三合違有四。四合違有一。余性不匿賢。況乎知己。故錄之於疏例。示詳藻思玄深。自論道東譯。無申此難者。匪彼發之千鈞。誰發我之萬碩者歟。夫正因相者。必徧宗法。同有異無。生他決智。因法成宗。可成四義。有法及法。此二各有言陳自相。意許差別。隨

宗所諍成一。或多。故宗同品說所立法均等義品名爲同品。隨其所諍所立之法有處名同。非取宗上一切皆同。若爾。便無異喩品。故若令皆同。亦是分別相似過類。又非唯取言所陳法。不爾。便無自餘過失。如前數說。故隨所應因成宗中一乃至四。所兩競義。有此法處名爲同品。問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。答。實唯成法。如難有性而非有性。難彼意許離實等有而非有性。故唯成法。雖難意許。尋言卽難。更不加言。故名有法自相相違。加言便成難彼差別。今望言陳因

成宗四。理門望諍有法之上意許別義。故云但以法。成其法。迴不相違。此論所說法自相因。唯違於一。故顯示因同無異有。自餘三因。乍觀他立。皆似其因同有異無。彼此所諍宗上餘三。以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無。如法差別不積聚他用。有法自相離實等有性。有法差別作大有有緣性。皆無同喻。彼因但於異品上有。由彼矯立以異爲同。故今違之以彼異爲同。成相違義。論中示法各各不同。法自相相違。改他同喻爲異。改他異喻爲同。後之三違。以他同爲同。以他異爲異。欲顯相違因必仍舊喻。或改新。其不定因立順因正破乃相違。因雖不改。通二品轉。不生決定智。立不定名。此相違因。隨應所成立。必同無異有。破必同有異無。決智既生。故與前別。若立因正破者相違因通二品。豈非不定。故此四因。不違四六。合文將法自相因同無異有。就後三種同有異無。與三合說。一往觀文。必無是理。初以異爲同。後以同爲同。故。今將後三。以就初一。以異爲同。便有合者。改他能立之同喻。故。如勝論立所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性。乍觀此因是其不定。二皆有

故。然彼五頂諍五句外無別有性。故立有性離實等五有別自性。闕宗同品。其同異性。旣是異品所離之外。由彼勝論方便矯立。舉異爲同。許非無因。唯於異品實等上有。同徧非有。亦如論說聲常之宗。法自相因對無空論闕無同喻。所作等因。望於異品缾等上有。同上徧無。許成相違。今此亦爾。依此比量。後三從初。一因違四。法自相相違者。所說有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等。同異入宗所等之中。故無不定。彼所立量。離實等有性是法自相。能有實德業離實等有性。不能有實德業離實等有性是法差別。彼意本欲成能有實德業離實等有性。故今與彼法差別爲相違云。所說有性應非能有實德業離實等有性。許非無故。如實德等。爲有法自相相違云。所說有性應非有性。許非無故。如實德等。彼說離實等有性。今隨難言陳而非有性。故違自相。不違自教自語之宗。同喻亦無所立不成。有性旣爲有法自相。作有性有緣性。作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別爲相違云。所說有性非作有性有緣性。許非無故。如實德等。不改

故因卽爲違量故成四因、此上同喩舉同異爲喩、亦得隨所立故、違一有四論自說二、違二有六論自說一、違三有四今略敘一。違四有一。今亦示法、自餘十種皆如理思、此四亦有他自共比。各亦說有違他自共。四相違因合三十六、論文所說皆共比違共向三四因皆自比違自。他比違他等皆應準知、諸自共比違共及自皆爲過失、違他非過。他比違他及共爲失違自非過義同前說。此但說全應詳一分旣許一因通違四種、故知此四非必相違。問。四相違九句何句所攝。答、乍觀文勢。唯初一

違是九句中第四第六、具二因故。九中二因、違法自相相違因故。今觀後三皆彼第四。同品非有異品有故違所立故。此上所說但是立敵兩俱不成四相違因。亦有隨一猶預所依餘三不成四相違因。三十六中一一有四合計一百四十四種諸相違因。如不定中引理門說皆應思惟。恐文繁雜故略不述。然理門論攝此頌云、邪證法有法自性或差別、此成相違因、若無所違害。問、如前所說十四似因、設有兩俱不成亦有不定及相違耶。如是乃至設相違決定亦相違因耶。答、若有兩俱不成必無不定及與相違。兩俱不成彼此俱說因於宗無。不定之因於宗定有彼因立正。用此因違彼正必違此違必正令宗不定。相違之因亦於宗有隨其所應卽用此因成彼異義。此違無正彼正無違令宗決定故名相違。由此若有兩俱不成必無不定及與相違。若有後三不成可有不定及與相違隨應還成隨一等不定及相違義。由因於宗隨一猶預隨一所依而說有故。然非一切就三隨一可說有故。自他共比旣各有三。有體無體全分一分總相而說二十七不成。五十四不定。三十六相違。合

計百十七句似因。相對寬狹。以辯有無。皆應思準恐繁且止。依理門云。因與似因多是宗法。不定相違並於宗有。多並宗法。唯四不成於宗亦無。非宗法故。有四不成定無相違及不定過。此說其者。餘如理思。

已說似因。當說似喩。

似能立中下第三解似喩有二。初結前生後。後依生正釋。此初也。

似同法喩有其五種。一能立法不成。二所立法不成。三俱不成。四無合。五倒合。

下依生正釋有二。初標列、後別解。標列有二。初標列同。後標列異。此初也。因名能立。宗法名所立。同喻之法必須具此二。因貫宗喻。喻必有能立。令宗義方成。喻必有所立。令因義方顯。今偏或雙。於喻非有。故有初三。喻以顯宗。令義見其邊極。不相連合。所立宗義不明。照智不生。故有第四。初標能以所逐。有因宗必定隨逐。初宗以後因。乃有宗以因其逐。返覆能所。令心顛倒。共許不成。他智翻生。故有第五。依增勝過但立此五。故無無結及倒結等。

以似翻真。故亦無合結。

似異法喻亦有五種。一所立不遣。二能立不遣。三俱不遣。四不離。五倒離。

此標列異。異喻之法須無宗因。離異簡濫。方成異品。既偏或雙。於異上有。故有初三。要依簡法。簡別離二。令宗決定。方名異品。既無簡法。令義不明。故有第四。先宗後因。可成簡別。先因後宗。反立異義。非爲簡濫。故有第五。翻同立異。同既五過。異不可增。故隨勝過亦唯五立。

能立法不成者。如說聲常。無質礙故。諸無質礙。見彼是常。猶如極微。

下別釋中。初同。後異。同中有二。初別解五。後總結非。解初不成有二。初舉體。後釋不成。此初也。舉彼宗因者。顯似喻體。如聲論師對於勝論立聲是常宗。兩俱許聲體無質礙。以勝論師聲是德句。德句無礙。聲論雖無德句。然以其聲隔障等聞。故知無礙。若據合顯。亦是因過。以心心所爲因同法。無礙因轉。前已明、因今辯喻過。故不言因。

然彼極微所成立法常性是有。

此下釋不成中有二。初明所立有。後辯能立無。此初也。以聲勝論俱計極微體常住故。準釋能立無。

此處應言以諸極微常住性故。以意存影略。故略無也。

能成立法無質礙無。以諸極微質礙性故。

此釋能立無。此聲勝論計極微質礙。故無能立。問。因爲成宗。因有兩俱隨一等過。喻亦成宗。何故但名能立不成。不明餘耶。答。因親成宗。故有四過。喻是助成。故無四過。又解。因是初相。據初辯四。顯第二相亦有四種。彼開此合。義實相似。以喻準因。亦有四種。一兩俱不成。即論說是。隨一不成。彼聲論師對佛弟子立聲常宗。無質礙因。舉喻如業。佛法

不許。卽是隨一。雖俱所立無。且辯能立隨一猶預不成。準理有二。一宗二因。前已具顯。今喻亦二。於中綺互。或因猶預非喻能立。或喻能立非因猶預。或俱猶預。或俱不猶預。前三是過。第四非過。且因猶預非喻能立者。如於霧等性起疑惑時為烟為霧。卽立彼處定應有火。以現烟故。如廚舍等處。或指如餘疑惑因喻。舉一例餘。卽可思準。或可因是宗法。有法猶預。因亦成過。如廚等現烟立敵俱決定。何成猶預。又解因具三相。二喻卽因。既第二相。何非猶預能立所依不成者。不同於因有第二三相。無宗有法。但闕初相。此所依無能立亦無。然亦得名無能立所依不成。如數論師對佛弟子立思受用諸法宗。以是神我故。如眼等根。若言假我因喻無過。今言以是神我故因。佛法不許。故隨一無。此因既無。故喻無依。此約依因。或喻所依無名所依不成。且約依因。如下更解。然有說言謂所立既成。必有所依故無第四不成之過。今謂不爾。為依於彼所立之宗。為依喻上所立無常。若依所立因喻相似。因不依。故知不可。若依喻上所立無常者。此非喻依。喻依依極微故亦復知不可。又縱有所

立不立第四過。或若所立無第四豈不立。設雙依彼有法及法。如俱不成豈無此過。若言卽依因如闕宗因。豈無此過。問。若喻上能立不依所立能立依何。答。二解。一言以依因故。因無無依。問。若因無依喻是何過。答。若因依無卽不成因。因體非有卽是喻中所依不成。問。若言因無依故卽因不成故喻能立亦無所依者。卽無無宗有因喻等諸闕減句。若言無能別故說為無宗者。豈無所別不無宗也。若言無所別卽宗因無者。因有三相彼但無初後二相有何不名因。若言過故不名因。卽十四因總名不成。皆有過故。何須別說。然準道理。言因之時唯取初相。有法無故闕無初相。卽是無因。以後二相說為喻故。故無所依。設有能別而無有法亦其是過。問。何以得知有此四過。答。準因可有。喻既助因。因既無已。喻何所助。如因成宗。有法無故因何所成。故並為過。問。喻上能立。何不依宗有法而依因耶。答。以隔因故。問。若隔因故應不成宗。答。助因有力。故說成宗。問。喻既依因。舉彼瓶等欲何所用。答。所依有二。一自體依。二所助依。瓶自體依。因所助依。一云盡理而言。準論但約自體辯依。據兩

俱隨一但望喻依、不可說言無礙因上兩俱隨一不許無礙、但於喻依許不許故、此說爲善順論文故。

所立法不成者謂說如覺。

解所立不成有二。初牒指體。後釋其義。此初也。牒前總別宗因。但別舉喻謂說如覺。覺者卽心心法之總名也。

然一切覺能成立法無質礙有。

下釋不成有二。初能立有。後所立無。此初也。以心心法皆無礙故。文準於前。

所成立法常住性無。以一切覺皆無常故。

釋所立無。喻上常住實非所立。卽同於彼所立能立二種法者。卽是其喻。從所同爲名故名所立。準前能立亦有四種。卽文所辯兩俱不成。舉極微對佛法立。隨一不成。雖有餘過且取所立以辯於過。猶預所立不成者。猶預亦二。綺互亦四。準前能立。如大乘人對薩婆多立預流等定有大乘種姓。然不定知此預流等有大乘姓不。故懷猶預。因云有情攝故。如餘有情。然餘有情亦懷猶預不知定有大乘姓不。此俱猶預。餘者類思。所依不成者且約依宗爲喻所依。如數論師對佛法者立眼等根爲神我受用。同喻如色等。此卽能別不極成故喻無所立。亦無所依。由無所依喻上所立亦不得成。有云既有能立故無第四。若二立無豈無此過。問喻上所立爲依何法。若依能立不應說因獨依有法。以因喻二俱能立故。若依所立如前已難。答有二解。一云因喻雖俱能立。以隔因故。一云依宗所立。問若爾卽有隨一所依不成。宗中所立敵不許故。答既云諸皆方舉於喻。卽兼合己證彼極成。故得爲依。不同舉因未極成故。若爾有舉因已卽解宗

者依所立不。答亦不得。同喻先以不合故。又或舉因有未解故。若爾舉喻未解如何。一云依喻所依。諸論說但舉瓶空等法爲喻依故。此解爲正。若據後解所依不成。彼聲論師對大乘立舉極微爲喻。此闕所依。所依既無所立亦闕。以大乘宗不立微故。細準而言有自他共。全分一分有體無體思之可悉。恐繁不述。

因明入正理論疏卷七

因明入正理論疏卷八

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

俱不成者、

下解第三過。文分爲三。初總牒。次別開。後釋成。此初也。

復有二種。有及非有、

此別開列也。初開。後列。此二文也。有謂有彼喻依、無卽無彼喻依。

若言如甁有俱不成、若說如空對無空論無俱不成、

此釋成。以立聲常宗。無質礙因。甁體雖有常無礙無、虛空體無。二亦不立。有無雖二。皆是俱無。問。虛空體無。常可不有。空體非有。無礙豈無。答。立聲常宗。無質礙因。表虛空不有故無礙。無理門但舉有喻所依、兩俱隨一猶預所依。及喻無依。皆略不明。準此有無、有卽初二、無卽第四。或有或無卽第三過。此有四句。一宗因俱有體無俱不成。卽對無空論是。二宗因無體有俱不成。如數論師對薩婆多立思是我。以受用二十三諦故。如甁盆等。三宗因有體有俱不成。卽論所說有俱不成是。四宗因無體無俱不成。卽前第二對佛法中無空論者。然此

有兩俱隨一猶預及所依、不成。初三各分於二。有及非有。且依有俱不成。兩俱不成、如論說是。隨一有二。一自隨一有俱不成。如外道立我能受苦樂以作業故。對佛法中無空論者。取空爲同喻。二他隨一有俱不成、如說聲常無質礙故。對佛法者同喻如語業。猶預有俱不成者。如說彼廚等中定有火。以現烟故。如山等處。於霧等性。既懷猶預。皆火有不決。山處是有。故成猶預有俱不成。所依不成者。喻依既有。闕無此句。若說依因宗卽有此句。前四句中第二句是。前之四種隨其所應亦有全分一分。思準可知。恐繁不述。問。前二偏無。何故不開有無二耶。答。雙無既開。顯偏亦爾。偏既不立。俱無亦然。以影略故。無俱不成亦有兩俱隨一猶預及所依不成。兩俱無俱不成。如聲論師對勝論立聲常宗。所聞性故。如第八識。二俱不立有第八識故、隨一無俱不成者。如聲論師對大乘者立此比量、彼自不許有第八識故。是自隨一。舉喻如空。對無空論。卽他隨一。猶預無俱不成者。既無喻依。決無二立。疑決既不異分。故闕此句。所依不成。若說依喻。卽前說是。皆無喻依故。說依宗因卽前四句第

四句是於中復有兩俱隨一。全分一分。恐繁不述。問。眞如常有故說爲常。虛空恆無何非常住。又虛空無何非無礙。答。立宗法略有二種。一者但遮非表。如言我無但欲遮我。不別立無。喻亦遮而不取表。二者亦遮亦表。如說我常非但遮無常亦表有常體。喻卽有遮表。依前喻無體有遮亦得成。依後但有遮無表二立闕。今立聲常是有遮表對無空論但有其遮而無有表。故是喻過。有云。聲宗上遮表。虛空喻上遮。別既兩俱成。總非能立闕。答。若聲論師作此立者。卽是所立不成過者。此亦不然。虛空之上但有遮無常無所表常。卽所立不成。既但遮礙無所表無礙何非能立闕。又破他救云。聲無礙有遮有表。喻遮非表。喻不似因。亦不反成。云。如咽等所作杖等所作。雖不相似。所作義同。亦得成喻者。此亦不爾。同有所作。卽遮表同。故得爲因。彼遮無表。不與此例。又云。若唯遮喻無能立者。亦應小乘對大乘立虛空是常。以非作故。立者許有遮表。敵者唯遮。望自應有隨一不成過。故知能立不成者。不約具遮表。此意。以立對敵。敵但許有遮亦得成喻。全不許者方是喻過。故將此量爲不定過。

此量亦非誰言無過。對大乘立。卽無空論所別不成。宗無簡故。因有隨一。并闕所依。及不定過。爲如擇滅爲類龜毛。又擇滅喻常與非作。共許遮表。非是不成。故所引非。設又救云。聲空俱取於遮不取於表。可非能立闕不成過。然有破云。若聲取遮不取表者。因喻亦爾。卽有二過。違理及敎。以陳那菩薩理門論云。若法有遮表。不得唯取遮而不取於表。此難亦非。以彼外道不以此敎爲定量故。今云。此約虛空辯無二立者。據彼本計言常無質礙定有遮表。不唯取遮。故是喻過。

無合者。

下解第四過有四。一牒章。二標體。三釋義。四示法此初也。

謂於是處無有配合。

標無合體。謂於是喻處。若不言諸所作者皆是無常。猶如瓶等。卽不證有所作處無常必隨。卽所作無常不相屬著。是無合義。由此無合。縱使聲上見有所作。不能成立聲是無常。故若無合卽是喻過。若云諸所作者皆是無常猶如瓶等。卽能證彼無常。必隨所作性。聲既有所作。亦必無常隨卽相屬

著是有合義。問。諸所作者皆是無常。合宗因不有云不合。以聲無常他不許故。但合宗外餘有所作及無常。猶此相屬能顯聲上有所作故無常必隨。今謂不爾。立喻本欲成宗。合既不合於宗。立喻何關宗事。故云諸所作者。卽合聲上所作皆是無常。卽以無常合屬所作。不欲以瓶所作合聲所作。以瓶無常合聲無常。若不無常合屬所作。如何解同喻云說因宗所隨。若云聲無常他不許不合者。不爾。若彼許者卽立已成。以彼不許。故須合顯。云諸所作者皆是無常。猶如瓶等。又設難云。異喻亦言

諸皆。豈欲籠括宗因耶。答。不例。異喻本欲離彼宗因。顯無宗處因定不有。如何得合。返顯順成。諸皆之言。定合聲上所作與彼無常。令屬著因。

但於瓶等雙現能立所立二法。

此釋義也。謂但言所作性故。譬如瓶等有所作性及無常性。不以之成所作成無常。

如言於瓶見所作性及無常性。

此示法也。若如古師立聲無常。以所作故。猶如於瓶。卽別合云。瓶有所作。瓶卽無常。當知聲有所作。聲卽無常。故因喻外別立合支。陳那菩薩云。諸所作者。卽合聲上所作之性。定是無常。猶如瓶等。瓶等所作有無常。卽顯聲有所作非常住。卽於喻上義立合言。何須別立於合支。

倒合者。

下解第五過。文有其二。初牒。後釋。此初也。

謂應說言諸所作者皆是無常。

下釋。釋中有二。初舉正合。後顯倒合。此初也。宗因可知。

而倒說言諸無常者皆是所作。

正顯倒合。謂正應以所作證無常。今翻無常證所

作。故是喻過。卽成非所立。有違自宗及相符等。如正喻中已廣分別。前之三過皆有自他共分全等。此後二過但有共全。無所餘也。或無分全。可分他自共。以隨立量有自等三故。總計似同。初三各四。成其十二。兼後二過總有十四。分自他共有四十二。於中細分全分一分。復以似因問似喻過數乃無量。恐繁且止。

如是名似同法喻品。

此卽第二總結非也。

似異法中。所立不遣者。

下解似異五過爲五。此卽第一。於中有三。初簡牒。次指體。後釋成。此初也。簡有二重。一簡似同。云似異中。二簡自五。以似異中過有五種。先明所立不遣故。故似異法中所立不遣者。卽牒也。

且如有言諸無常者。見彼質礙。譬如極微。

第二指體。宗因如前。此中不擧。但標似異所立不遣。此類非一。隨明於一。故云且也。或不具詞。似五明一。故亦云且。

由於極微所成立法常性不遣。彼立極微是常住故。

下釋成有二。初所立有。後能立無。此初也。初三句依指正釋。下兩句牒計顯成。聲勝二論俱計極微常故。不遣所立。

能成立法無質礙無。

下明能立無。準所立有亦應言彼立極微有質礙故。文影略爾。此中亦有兩俱隨一。猶預無依不遣。或無第四過。以異喩體但遮非表。依無非過。但有前三。或亦有四。如立我無。許諦攝故。異喩如空。對無空論雖無所依。亦不遣其所立法故。此論所明聲對勝論兩俱不遣。若對薩婆多隨一不遣。薩婆多計極微非常故。猶預不遣者。如言彼山等處定應有火。以現烟故。如餘廚等處。異喩諸無火處皆不現烟。如餘處等。然有火處亦無其烟。故懷猶預。不現烟處火爲有無。故猶預不遣。維摩經說。如無烟火。如焦穀芽。今據顯相。故無違也。然隨所應有自他共全分一分等。

能立不遣者。

下解第二。有三。初牒章。次指體。後釋成。此初也。

謂說如業。

指體也。

但遣所立。

釋成有二。此釋所立無。以彼計業是無常故。

不遣能立。彼說諸業無質礙故。

辯能立有有二。初明能立有。次牒計顯成。準前應言彼說諸業體是無常。無質礙故。牒計顯有。以影彰無。亦準於兩俱隨一等過。思之可悉。

俱不遣者。

解第三過。文亦有三。此卽牒也。

對彼有論說如虛空。

此指體也。卽聲論師對薩婆多等。立聲常無礙。異喩如空。

由彼虛空不遣常性無質礙故。

釋成有二。初明二立有。後約計釋成。此初也。

以說虛空是常性故無質礙故。

約計釋成也。兩宗俱計虛空實有徧常無礙所以二立不遣也。問。似同不成俱中開二。似異不遣何不別明。答。同約遮表。無依成過。異遮非表。依無俱遣故無非過。問。異喩但遮異無非過。遮有立異無豈非過。如立虛空定應非有以非作故如龜毛等。諸常有者皆非必作。如空華等。豈非無體俱不遣耶。答。前望一宗故同開二。此約別立故合爲一。立有異有。卽有不遣若無必遣。立無異無。卽無不遣異有必遣。故不開二。此中亦有兩俱不遣隨一猶預及無所依。亦隨所應有自他共分全等過。如理思準。

不離者。

解第四過。文分爲二。初牒章。後示法。此初也。

謂說如瓶見無常性有質礙性。

此示法。離者不相屬著義。言諸無常者卽離常宗。見彼質礙離無礙因。將彼質礙屬著無常返顯無礙屬著常住。故聲無礙定是其常。今既但云見彼無常性有質礙性。不以無常屬有礙性。卽不能明無宗之處因定非有。何能返顯有無無礙處定有其常。不令常無礙互相屬著。故爲過也。合卽先合聲上無礙。欲令無礙常住定隨。離卽先離聲上常住欲令無宗因定不有。返顯無礙之所至處定有常住宗義隨逐。故理門云。說因宗所隨。宗無因不有。依第五顯喩由合故知因。準此卽是雙離宗因。合應返此。

倒離者。

下解第五過。文有二。如前科。此初也。

謂如說言諸質礙者皆是無常。

示法。宗因同喩皆悉同前。異喩應言諸無常者見彼質礙。卽顯宗無因定非有。返顯正因。除其不定及相違濫。返顯有因宗必隨逐。此則顯彼宗因。今既倒云諸有質礙皆是無常。自以礙因成非常宗。不簡[illegible]濫返顯於常。此有二過。如正異辯。亦可有三。自他及其無一分過。總計似異中亦四十二。如同喩說。餘細分別亦準上知。

如是等似宗因喩言。非正能立。

此解似中大文第二結非眞也。言如是者卽指法

之詞。復言等者。顯有不盡。向辯三支。皆據申言而有過故。未明缺減。非在言申。故以等等。復云似宗因喻者。等彼缺減。後牒前三。總結非眞。故是言也。若爾。何故不言如是似宗因喻等而云如是等似宗因喻耶。答。喻下言等。恐有離前似宗因喻。別有似支。顯離此三。更無有別似宗因喻。故於前等。

復次爲自開悟。當知唯有現比二量。

上已明眞似立。次下第三明二眞量。是眞能立之所須具故。文分爲四。一明立意。二明遮執。三辯量體。四明量果。或除伏難。此卽初一也。與頌先後次第不同。如前已辯。問。若名立具應名能立。卽是悟他。如何說言爲自開悟。答。此造論者。欲顯文約義繁故也。明此二量親能自悟。隱悟他名。及能立稱。次彼二立明。顯亦他悟疏能立。猶二燈二炬互相影顯。故理門論解二量已云。如是應知悟他比量亦不離此得成能立。故知能立必籍於此量顯。卽悟他。明此二量親疏合說。通自他悟及以能立。此卽兼明立量意訖。當知唯有現比二量者。明遮執也。唯言是遮。亦決定義。遮立教量及譬喻等。決定有此現比二量。故言唯有。問。古立有多。今何立二。

答。理門論云。由此能了自共相故。非離此二。別有所量。爲了知彼。更立餘量。故依二相。唯立二量。問。陳那所造因明。意欲弘於本論。解義既相矛盾。何以能得順成。答。古師從詮及義。智開三量。以詮義從智。亦復開三。陳那已後。以智從理。唯開二量。若順古并詮。可開三量。廢詮從旨。古亦唯二。當知唯言。但遮一向執異二量外。別立至教及譬喻等。故不相違。廣此二量。如章具辯。有依於此唯二量文。遂立量云。似現比等皆比量攝。如疏具述。有過不習。又傳云。外道立宗。現比量外有至教等量。云非比。極成現所有量非現量攝。極成現量所不攝量所攝故。猶如比量。言非比量簡一分相符。以佛法許比量是現所有非現量攝故。復欲取爲同喻。卽顯因具足三相。故言極成現量簡不極成。以佛法許至教亦是現量攝故。言所有者。又簡自語相違。若直言極成現量非現量攝。旣言極成現量。復非現量攝。故有相違。又若不言所有。不詮得至教量是現所有。然狹帶說。故云所有量。因中言極成。簡隨一過。以大乘至教量是現量攝故。言量所攝。簡不定過。爲如比量極成現量所不攝故。至教離現

別有耶。爲如非量所不攝故非別有體耶又量所攝簡非量相符。以大乘許非量現所有量非現量攝。又成立離比量外更有喻等量者。以大乘許譬喻量等非現量攝故。立量云、非現極成比所有量。非比量攝。極成比量所不攝量所攝故。如現量簡過如前陳那菩薩以此量無過。但與立量爲決定相違因量。立現比量外無至敎量云。非現比所有一分不極成量是現量攝。比量所不攝量所攝故。如現量。又成立離比量外無義準等量云。非比極成現所有二分不極成量是比量攝現量所不攝。

量所攝故。如比量簡過如前是故陳那依此二相。唯立二量。其二相體。今略明之。一切諸法各附己體。卽名自相。不同經中所說自相。以分別心假立一法貫通諸法。如縷貫華。此名共相。亦與經中共相體別。有說自相如火熱相等名爲自相。若爲名言所詮顯者。此名共相。此釋全非。違佛地論。若以如火熱等方名自相。定心緣火不得彼熱應名緣共。及定心得敎所詮理。亦爲言顯亦應名共相。若爾。定心應名比量不緣自相故。乘斯義便明自共相。諸外道等計一切名言得法自相。如說召火。但取於火。明得火之自相。佛法名言但得共相。彼卽難言若得共相喚火應得於水。大乘解云。一切名言有遮有表。言火遮非火非得火自相而得火來者名言有表。故得於火。有救難外云。汝若名言得火自相說及心緣應燒心口。以得自相故若他反難云。汝定心緣火。旣得自相應亦燒心。心此不燒假智及詮雖得自相而不被燒。如何難我卽有解云。境有離合殊。緣合境者被燒。定心離取故不被燒。由此前難但應難名言。言依語表表卽依身是合中知若得自相卽合被燒。今問此難爲難因明

自相。爲經中自相耶。答云。依因明自相。若爾。此難並不應理。因明自相非要如火熱爲自相如何難彼合火燒心等。設縱依經自共相難卽不得言假智及詮得自相救。彼假智詮論自誠說得共相故。若據外宗。彼非假智詮俱得自相故可依此智以難於彼。彼返難曰。定心得自相應定心被燒亦不得以離合取救。誰言定心唯離取境。瑜伽說通離合取故。又若離取卽不被燒亦應離取不得自相。火以熱觸爲自相故。又於極熱捺落迦中。意與身識同取於火。旣不被燒應不悶絕不與苦俱彼旣

悶絕及與苦俱。明得彼火熱自相。故前救及難。二並成非。今且自共相外道未必皆有此二。佛法之中有此義。故彼外道等但言火等。卽得火體。火體爲自相。而不立共相。不能分別。經之與論故總難之。若如說火。得火自相。卽應燒口。此據言火在於口中。言得自相。自相亦不離口。故應燒口。或可抑難。非正難。彼令口被燒。口是發語之緣。非正語。故正難於彼尋名取境之心亦得自相。得自相者。心應覺熱。若他返難。言令我尋名緣火之心亦被燒者。自是被屈。非預我宗。尋名假智不得彼火之自相。故若覺熱觸。卽非假智。稱境知故。設定心中尋名緣火等。亦是假智。不同比量。假立一法。貫在餘法。名得自相。各附體故。名得自相。是現量收。不得熱等相。故假智攝。如假想定。變水火等。身雖在中。而無燒濕等用。如上定心緣下界火。雖是現量所帶相分。亦無燒濕等用。問。若爾實變水火地等。有濕熱等用不。答。雖有用。而不燒心等。但任運變中卽是火體自相。定心亦爾。問。身根實智。俱得火之自相。云何得有燒不燒異。答。火有微盛。燒不燒異。問。因明自共相。有體無體耶。答。此之共相。全無其

體。設定心緣。因彼名言。行解緣者。卽是假智。依共相轉。然不計名與所詮義定相屬著。故云得自相。然是假智緣。得名爲共相。作行解故。此之共相。但於諸法增益相狀。故是無體。同名句詮所依共相。若諸現量所緣自相。卽不帶名言。眞證法體。彼卽有體。卽法性故。若佛心緣比量共相。亦無有體。許佛徧緣。故亦無失。有說。共相亦是有體假。此實不然。以何爲體。若有體者。百法何收。答。言法同分攝。許不相應是有體假。此亦不然。誰言不相應是有體假。瑜伽五十二云。緣去來生滅等。是緣無體識。若許有體。不證緣無。問。空無我等。此之共相爲有體無。有云。有體。卽此色等非我我所名空無我等。故非境無。故成唯識云。非異非不異。如無常等性。又云。若無體者。如何與行非異耶。今謂不爾。若言卽此色等非我我所。名空無我。故說非無。卽應與色等是一。而非異。如何非一異。又違五十二解云。證緣無識。一緣無我觀智。二緣飮食。飮食卽香等。離色香等都無所有。三邪見緣無。四又諸行中無常無恆。不實共相觀識。非不緣此。五緣去來生滅等。既引證緣無。明知此無體。且止傍論。

此中現量。

下今辯體有二。初辯現量體。後明比量體。辯現量中文復分四。一簡彰。二正辯。三釋義。四顯名。此即初也。言此中者是簡持義。向標二量且簡比量持彰現量故。曰此中。言現量者即正所持。欲明立量

謂無分別。

第二正辯。言現量者謂無分別。 問何智於何境離何分別。

若有正智於色等義。

第三釋義文復分三。初簡邪。二定境。三所離。此初

二也。若有正智簡彼邪智。謂患翳目見於毛輪第二月等。雖離名種等所有分別。而非現量。故雜集云。現量者自正明了無迷亂義。此中正智即彼無迷亂離旋火輪等。於色等義者此定境也。言色等者等取香等。義謂境義。離諸瞙障。即當雜集明了。雖文不顯義必如是。不爾簡略過失不盡。如智不邪亦無分別緣彼障境應名現量故。

離名種等所有分別。

此所離也。謂有於前色等境上雖無瞙障若有名種等諸門分別亦非現量故須離此名言分別種類分別等取諸門分別。故理門論云。遠離一切種類名言假立無異諸門分別。言種類者即勝論師大有同異及數論師所立三德等。名言即目短爲長等。皆非稱實名爲假立。一依共相轉名爲無異諸門。二十三諦及六句中常無常等。或離一切種類名言名言非一故名種類。即緣一切名言名義定相繫屬故名名言。依此名言假立一法貫通諸法名爲無異。偏宗定有異偏無等名爲諸門。或可諸門即諸外道所有橫計安立諸法名爲諸門。計非一故。此即簡非盡。若唯簡外及假名言不簡比

量心之所緣過亦不盡。故須離此所有分別。方爲現量。若一往唯言無二或三所有分別有太寬失。非彼二三全非現量。準七攝三意地唯除無分別智餘位隨應恆有彼故。然離分別略有四類。一五識身。二五俱意。三諸自證。四修定者。此言於色等義是五識故。理門論引頌云。有法非一相。根非一切行。唯內證離言。是色根境界。次云意地亦有離諸分別唯證行轉。又於貪等諸自證分諸修定者離教分別皆是現量。問。此入正理爲同於彼言於色等但是五識亦有餘三。答有二解。一云同彼於

色等境且明五識。以相顯故此偏說之。彼論廣明。故具說四。二云具攝。言色等義。不唯五境。彼之三種亦離名種等所有分別。此略總合。彼廣別說。問。別明於五。五根非一。各現取境。可名現現別轉。餘三如何名現別轉。答。各附體緣。不貫多法。名爲別轉。文同理門。義何妨別。問。言修定者離教分別。豈諸定內不緣教耶。答。雖緣聖教。不同散心計名屬義。或義屬名。兩各別緣。名離分別。非全不緣。方名現量。若不爾。無漏心應皆不緣教。

現現別轉。故名現量。

此顯名也。此四類心。或唯五識。現體非一。名爲現現。各附境體。離貫通緣。名爲別轉。由此現現各各別緣。故名現量。故者結上所以。是名現量。顯其名矣。雖無是字。準解比量。具合有之。彼文無故。闕結所以。影顯有故。但爲互文。其義相似。依理門論云。由不共緣現現別轉。故名現量。五根各各明照自境。名之爲現。識依於此。名爲現現。各別取境。名爲別轉。境各別故。名不共緣。若爾。互用豈亦別緣。答。依未自在。且作是說。若依前解。卽無此妨。或現之量。五根非一名現。現識名爲量。現唯屬根。準理門

釋理則無違。若通明四。意根非現。又闕其識自體現名。但隨所應。依主持業二種釋也。

言比量者。

下明比量文分爲四。初牒量名。二出體。三釋義。四結名。此卽初也。

謂藉衆相而觀於義。

此出比體。謂若有智。藉三相因。因相有三。故名爲衆。而方觀境義也。

相有三種。如前已說。由彼爲因。於所比義。

此下釋義有三。初釋前文。次簡因濫。後舉果顯智。

此初文也。言相有三。釋前衆相。離重言失。故指如前。由彼爲因。釋前藉義。由卽因由。藉待之義。於所比義。此卽釋前而觀於義。前談照境之能。目之爲觀。後約籌慮之用。號之曰比。言於所彰。結比故也。

有正智生。

此簡因濫。謂雖有智藉三相因。而觀於境。猶預解起。此卽因失。如前決定相違之因。或可釋疑。前但略指三相如前。卽有疑云。如聲勝論因皆三相。豈緣彼智卽爲正也。遂卽釋云。雖具三相。有正智生。方眞比量。彼智或生疑故不爲正。

了知有火。或無常等。

此卽舉果顯智。明正比量智爲了因。火無常等。是所了果。以其因有現比不同。果亦兩種火無常別。了火從烟現量因起。了無常等從所作等。比量因生。此二望智俱爲遠因。籍此二因緣因之念爲智近因。憶本先知所有烟處必定有火。憶瓶所作而是無常。故能生智了彼二果。故理門云。謂於所比審觀察智從現量生。或比量生。及憶此因與所立宗不相離念。由是成前舉所說力。念因同品定有等故。是近及遠比度因故。俱名比量。問。言現量者。

爲境爲心。答。二種俱。是境現所緣從心名現量。或體顯現爲心所緣名爲現量。問。言比量者爲比量智爲所觀因。答。卽所觀因及知此聲所作因智。此未能生比量智果知有所作處卽與無常宗不相離能生此者念因力故。問。若爾。現量比量及念俱非比量智之正體。何名比量。答。此三能爲比量之智近遠生因。因從果名。故理門云。是近是遠比量因故。俱名比量。又云。此依作具作者而說。如似伐樹斧等爲作具。人爲作者。彼樹得倒。人爲近因斧爲遠因。有云。斧親斷樹爲近因。人持於斧疏非親因。此現比量爲作具。憶因之念爲作者。或復翻此隨前二釋。故名比量。問。理門論中現比量境及緣因念。隨其所應俱名現比。如何此中俱但說於智。何理得知。彼於現境亦名現量。比量之因亦名比量。答。理門論中云。問何故此中與前現量別異建立。此問詞。爲現二門。此處亦應於其比果說爲比量彼處亦應於其現因說爲現量。俱不遮止。此答詞。卽初後互明也。今者此中但出量體。略彼作具之與作者。略廣故爾。

是名比量。

第四結名。由籍三相因。比度知有火無常等。故是名比量。故是二字。如前應知。

於二量中。卽智名果是證相故如有作用而顯現故。亦名爲量。

第四明量果也。或除伏難。謂有難云。如尺秤等爲能量絹布等爲所量。記數之智爲量果。汝此二量火無常等爲所量。現比量智爲能量何者爲量果。或薩婆多等難。我以境爲所量根爲能量。彼以根見等不許識見。故根爲能量。依根所起心及心所而爲量果。汝大乘中卽智爲能量。復何爲量果。或

諸外道等執境爲所量。諸識爲能量。神我爲量果、彼計神我爲能受者知者等故。汝佛法中既不立我。何爲量果。智卽能量故。論主答云。於此二量卽智名果。卽者不離之義。卽用此量智還爲能量果、彼復問云。何故卽智復名果耶。答云。夫言量果者。能智知於彼。卽此量智能觀能證彼二境相故。所以名果。彼之境相於心上現。名而有顯現。假說心之一分名爲能量。云如有作用。既於一心以義分能所。故量果又名爲量。或彼所量卽於心現。不離心故。亦名爲量。以境亦心。依二分解。或此中意約三分明能量見分。量果自證分。體不離用。卽智名果。是能證彼見分相故。相謂行相。體相非相分名相。如有作用而顯現者。簡異正量。彼心取境如日舒光。如鉺鉺物。親照境故。今者大乘依自證分起此見分取境功能。及彼相分爲境生識。是和緣假。如有作用。自證能起。故言而顯現。故不同彼執直實取。此自證分亦名爲量。亦彼見分。或此相分亦名爲量。不離能量故。如色言唯識。此順陳那三分義解。

有分別智於義異轉名似現量。

下第四大段明二似量。眞似相形故。次明也。於中有二。初似現。後似比。似現之中復分爲二。初標。後釋。此卽初也。標中有三。一標似現體。二標所由。三標定名。有分別智。謂有如前帶名種等諸分別起之智。不稱實境。別妄解生。名於義異轉。名似現量。此標似名。

謂諸有智了瓶衣等分別而生。

此下釋也。釋文亦三。卽釋初也。謂諸有了瓶衣等智。不稱實境妄分別生。名分別智。準理門言。有五種智皆名似現。一散心緣過去。二獨頭意識緣現在。三散意緣未來。四於三世諸不決智。五於現世諸惑亂智。謂見杌爲人。覩見陽炎謂之爲水。及瓶衣等名惑亂智。皆非現量。是似現收。或諸外道及餘情類謂現量得故。故理門云。但於此中了餘境分。不名現量。由此卽說憶念比度悕求疑智惑亂智等。於鹿愛等皆非現量。隨先所受分別轉故。五智如次。可配憶念等。智下言等是向內等。離此更無可外等故。於鹿愛等者。西域共呼陽炎爲鹿愛。以鹿熱渴謂之爲水而生愛。故此境言等等彼見杌謂之爲人。病眼空華毛輪二月。瓶衣等。故彼復

言。如是一切世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性
等智。皆似現量。是假非眞名世俗有。舉瓶等取外
道五唯量實句義等。數卽勝論所計德句言等等
取彼量合離等。舉卽業句取捨屈伸行。舉卽彼取。
或是彼行。以等於餘。有性卽大有。瓶性等卽瓶性
同異。等取和合句等。智卽緣此之智皆似現量。此
等皆於五塵實境之中作餘行相假合餘義分別
轉故。問。此緣瓶等智既名似現。現比非量三中何
收。答。非量所攝。問。如第七識緣第八執我可名非
量。況緣衣瓶既非執心。何名非量。答。應知非量不

要執心。但不稱境別作餘解卽名非量。以緣瓶心
雖不必執但惑亂故謂爲實瓶故是非量。　問。既
有瓶衣緣彼智起應是稱所知何名分別。
由彼於義不以自相爲境界故。
此釋所由。由彼諸智於四塵境不以自相爲所觀
境於上增益別實有物而爲所緣名曰異轉。此意
以瓶衣等體卽四塵依四塵上唯有共相無其自
體。此知假名瓶衣不以本自相四塵爲何緣。但於
此共相瓶衣假法而轉謂爲實有故名分別。
名似現量。

此釋定名。由彼瓶衣依四塵假但意識緣其相而
轉實非眼識現量而得。自謂眼見瓶衣等名似現
量。又但分別執爲實有謂自識現得亦名似現。不
但似眼現量而得名似現量。此釋盡理。前解局故。
若似因智爲先所起諸似義智名似比量。
此第二解似比。文亦有二。初標。後釋。此卽初也。於
中有三。初標似因。次標似體。後標似名。似因及緣
似因之智爲先生。後了似宗智名似比量。問。何故
似現先標似體後標似因。此似比中先因後果。答。
彼之似現由卒遇境卽便取解謂爲實有非後籌

度。故先標果。此似比量要因在先後方推度邪智
後起。故先舉因。或復影顯。三句三文如次配釋。
似因多種如先已說用彼爲因。
下釋。如先所說四不成六不定四相違及其似喻
皆生似智因並名似因。前已廣明。恐繁故指。準標
有智及因。今釋亦有所知之因及能知智皆不正
故俱名似因。然釋文無。卽舉因顯用彼因智以爲
先因。準理標中亦合云若似因智及邪憶彼所立
宗因不相離念爲先。文略故爾。釋文隨標亦略不
說。

於似所比諸有智生。

釋前所起諸似義智。起之與生義同文異。如於霧等妄謂爲烟。言於似所比。邪證有火。於中智起。言有智生。

不能正解名似比量。

此釋名也。由彼邪因妄起邪智。不能正解彼火有無。等是眞之流。而非眞故。名似比量。

復次若正顯示能立過失。說名能破。

下第五大段解眞能破。文分爲三。初總標能破。次辨能破境。後兼顯悟他結能破號。或分爲四。初二

如前第三出能破體。第四結能破名。且依初科。此卽初也。他立有失。如實能知。顯之令悟。名正顯示能立過失。

其失者何。

謂初能立缺減過性。立宗過性。不成因性。不定因性。相違因性。及喩過性。

此辨能破境。卽他立失。分二。初辯闕支。次明支失

謂初能立缺減過性。此卽初辯闕支。或總無言。或言無義。過重先明。故云初也。此之缺減。古師約宗因喩。或七六句。陳那已後。約因三相。亦六或七。並如前辯。或且約陳那因三相爲七句者。闕一有三

者。如數論師對聲論。立聲是無常。眼所見故。聲無常宗。瓶盆等爲同品。虛空等爲異品。此但闕初。而有後二。聲論對薩婆多。立聲爲常。所聞性故。虛空爲其同品。瓶盆等爲異。闕第二相。所量性因。闕第三相。闕二有三者。如立聲非勤發。眼所見故。虛空等爲同。瓶盆等爲異。闕初二相。如立我常。對佛法者因云非勤發。虛空爲同。電等爲異。因闕所依。故無初相。電等上有。闕第三相。諸四相違因。卽闕後二相。如立聲常。眼所見故。虛空爲同。盆等爲異。三相俱闕。立宗過性等下。別明支過。此等或於能破

立所破名。故理門云。能立缺減能破。立宗過性能破等。問。云何能缺減等名爲能破。能破理在出彼過言。故答。此於能破說所破名。據實能破在於言也。或於所作說能作名。能立缺減等爲因。能起此能破言。名爲能作。卽能破言從起名爲所作。破實在言。缺減能破等。是於所作立能作名。亦如於果立彼因號故也。或云此唯約境。以下更云顯示此言。若前是言。何須後說。

顯示此言開曉問者。故名能破。

兼顯悟他結能破號。立者過生。敵責言汝失。立證

俱問其失者。何名爲問者。敵能正顯缺減等非。明之在言。名顯示。此因能破言。曉悟彼問。令知其失。捨妄起眞。此卽悟他。名爲能破。此卽簡非兼悟他。以釋能破名。簡雖破他。不令他悟。亦非能破。

若不實顯能立過言名似能破。

此大段第六明似能破。文分爲三。初標似能破。次出似破體。後結似破名。辯釋所以。此初也。

謂於圓滿能立顯示缺減性言。於無過宗有過宗言。於成就因不成因言。於決定因不定因言。於不相違因相違因言。於無過喻有過喻言。

此出似能破體。初明妄言闕。後辯正言邪。立者量圓。妄言有缺。因喻無失。虛語過言。不了彼眞。與言自負。由對眞立。名似能破。準眞能破。思之可悉。

如是言說名似能破。

下結似能破名。辯釋所以。於中分二。卽結名及釋。此卽初也。如是者。指前之詞。言說者。卽圓滿能立缺減言等。如此等言名爲似破。　問何故於圓滿能立顯示缺減性言等爲似能破。

以不能顯他宗過失。彼無過故。

釋所以。夫能破者。彼立有過。如實出之。顯示立證敵。令知其失。能生彼智。此有悟他之能。可名能破。彼實無犯。妄起言非。以不能顯他宗之過。何不能顯。彼無過故。由此立名爲似能破。

且止斯事。

大文第三方隅略示。顯息煩文。論斯八義。眞似實繁。略辯爲入廣之由。具顯恐無進之漸。故今略說之。云且止斯事。

已宣少句義。爲始立方隅。其間理非理。妙辯於餘處。

一部之中文分爲二。此卽第二顯略指廣。上二句顯略。下二句指廣。略宣如前少句文義。欲爲始學立其方隅。八義之中理與非理。如彼理門。因門。集量。眞廣妙辯。

因明入正理論疏卷八

因明入正理論後序

因明入正理論者蓋乃抗辯標宗摧邪顯正之閫閾也因談照實明彰顯理入言趣本正以離邪論之者較言旨歸審明要會也昔應符道樹茲義備焉登庸鹿林斯風扇矣六師稽顙而卷舌十仙請命以知歸非夫靈曜寢光邪津鼓浪同惡孔熾實繁有徒所以世親弘盛烈於前陳那纂遺芳於後揚眞殄謬夷難解紛至矣神功備詳餘論粤有天主菩薩亞聖挺生博綜研詳聿修前緒撰略精祕逗適時機啟以入門通其二益芟夷五分取定三支其義簡而彰其文約

而顯西方時彥鑽仰彌深自非履此通規未足預其高論大唐皇帝乘時啟聖闡金鏡而運金輪納錄嗣明振玉鼓而調玉燭洞敷玄化載緝彝章爇慧炬而鑒昏城艤智舟而濟苦海我三藏法師玄奘神悟爽拔峻節冠羣行四勤如不及瞻三宗而好問漢地先達各擅專門寓目必察其微納心並殫其妙嗟乎聖迹緜遠像教陵夷未嘗不臨詭文以喟然撫疑義而太息望葱山而高視期鷲峰而遠遊既而冒險乘危詢師訪道行達北印度迦濕彌羅國屬大論師僧伽耶舍稽疑八藏考決五乘論師以大義磐根嘉其素蓄惟因明妙術誨其未喻梵音靚止冰釋于懷後於中印度摩竭陀國遇尸羅跋陀羅菩薩更廣其例觸類而長優而柔之於是徧謁遺靈備訊餘烈雖遇鍱腹縱辯無前風偃邪徒抑兼茲論旋弘周化景福會昌粤以貞觀二十一年秋八月六日於弘福寺承詔譯訖弘福寺沙門明濬筆受證文弘福寺沙門玄謨證梵語大總持寺沙門玄應正字大總持寺沙門道洪實際寺沙門明琰羅漢寺沙門慧貴寶昌寺沙門法祥弘福寺沙門文備廓州法講寺沙門道深蒲州栖巖寺沙門神泰詳證大義銀青光祿大夫行左庶

子高陽縣開國男臣許敬宗奉詔監譯三藏法師以虛己應物闢此幽關義海淼其無源詞峰峻而難仰異方秀傑同稟親承筆記玄章並行於世余以不敏忝吹噓受旨證文偶茲嘉會敢錄時事貽諸後昆勝範鴻因無泯來際

基法師固相宗鼻祖也因明一道尤其所尙當是時彥邁向昉光翬各出撰疏咸無覈其儔也故論道東傳惟此疏乃第一義耳此土失傳蓋在元季兵燹自明迄今五百餘年幾若廣陵散泯絕無冀復聞矣雖其間諸大老各有解釋不無摸象之誚未足爲法蓋抑非得其親傳不可耳讀此疏可知矣客春本局仁山楊君初由東瀛取回出示於巖拜讀之下喜不自勝遂募貲讎校鋟板亟亟流通以公衆好期年甫蕆其事吾謂後之覽者必同感遭遇之幸並荷楊君之力然抑兆斯道重光法之顯晦有在歟

慈恩後學松巖謹跋

石肯堂雲道人施洋銀十六圓
金剛窟法山主施洋銀五圓
淸泰室觀道人施洋銀十圓
封崇寺彌和尙施洋銀十圓
了塵施洋銀四圓　鑑明施洋銀四圓
月霞施洋銀三圓　松巖施洋銀十圓
隆圓施洋銀四圓　靈珠施洋銀十圓

錩淸施洋銀六圓　如庵施洋銀三十圓
無名氏施洋銀五十圓　本開施洋銀一圓
普善施洋銀四圓　智珠施洋銀一圓
心融施洋銀二圓　道珠施洋銀二圓
賢珠施洋銀二圓　宏圓施洋銀一圓
三寶弟子魏繇敬施洋銀十圓追薦亡室湯悟元登超三界往生極樂見佛聞法普度羣生

敬刊因明論疏全部連圖計字八萬四千五百五十五箇（餘貲刷印施送訖）

光緒二十二年冬十月金陵刻經處識

十不善業道經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

此十不善業道體性是罪•若樂求佛道者遠離彼過•當如是知•何等爲十•所謂身業三種•語業四種•意業三種•於是義中今當解說•身三種者•殺生不與取欲邪行•語四種者•妄言綺語兩舌惡語•意三種者•貪瞋邪見•云何殺生•謂於有情率先見已•次審其名決定欲殺動身施作斷其命根•如是五緣次第具足•成殺生罪定感彼果•云何不與取•謂於他物先窺覘已•而起審慮決定欲取動身所作卽盜其物•具足五緣成不與取罪•云何欲邪行•於此罪中而有四類•非處非時非分非往•非處者•謂於諸佛菩薩經像和尙闍梨父母所止•或相迷近•皆所不應•非時者•謂於晝日或偶月事懷妊新產•彼不樂欲及病惱等•或受淨住八關齋戒•皆非其宜•非分者•謂於面門及以非道•童男處女自執持等•俱不應作•非往者•謂於他妻及比丘尼親族異趣及衒賣等•設自境界作非梵行•所不應理•如上當知•云何妄語•謂於見物或他遺墜•審知是已決定而取彼若尋求起虛妄說•具是五緣成妄語罪•云何綺語•謂於他人以染汚心增飾其非•對彼而說•云何兩舌•於他所有隱密等事•以非理言而作離間•云何惡語•謂於貪欲和合事相•以雜染言厲聲而說•云何名貪•於他財富及彼受用•起愛樂心非理希望•云何名瞋•謂於有情起忿恚心•而作損惱及捶打等•云何邪見•謂無施等無彼後世無供養事無佛世尊聲聞緣覺無罪無福無所作業無所受報•如正法念處經及餘經說•此十不善業道是地獄因•於十善業道應當修學•則於惡趣永不墮落

十不善業道經

大宋新譯三藏聖教序　一
太宗神功聖德文武皇帝製
繼作聖教序
御製

菩提心離相論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命一切佛。我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心。如勇健軍執勝器仗。其義亦然。而彼大菩提心。所有諸佛世尊諸菩薩摩訶薩。皆因發是菩提心故。我發菩提心亦如是。所成乃至坐菩提場成正覺果。是心堅固。又此菩提心。是諸菩薩總持行門。如是觀想如是發生。我今讚說菩提心者。爲令一切衆生息輪迴苦。未得度者普令得度。未解脫者令得解脫。未安隱者令得安隱。未涅盤者令得涅盤。爲欲圓滿如是勝願故。安立自相正體因故。入第一義眞實觀故。彼菩提心無生自相。是故今說。所言菩提心者。離一切性。問曰。此中云何離一切性。答謂蘊處界離諸取捨。法無我平等。自心本來不生。自性空故。此中云何謂我蘊等有所表了。而分別心現前無體。是故若常覺了菩提心者。卽能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心。以悲心觀大悲爲體。由如是故。於諸蘊中無我相可得。有諸外道起非相應行。執相分別謂諸蘊有非無常法。而實非彼我相可得。諸法任持眞實性中。不可執常亦非無常。於我蘊中名尙無實。況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法。作此說者。世間心轉隨世間行。彼非相應爲常行相。此義不然。是故當知諸法無性。若內若外不可分別。彼能執心而有何因。謂不能離隨世間相。若因若相是二無別。此卽非常亦非能執。當知心性不可執常。是故彼性無常是常。若知彼性是無常者。當何所作從何所生。取我等相。若離世間卽於蘊中無有障礙。若處若界覺了亦然。取捨二法卽不可得。此中言蘊者。謂色受想行識。此說爲五蘊諸聲聞人於是中學。復次當知。色

如聚沫・受如浮泡・想如陽焰行如芭蕉・識如幻士・此五蘊義・佛二足尊爲諸菩薩如應宣說・所言色蘊者・今畧示其相・謂四大種及彼所造・說爲色蘊・彼非色者・謂即所餘受想行三・諸教應知識蘊行想如下當說・此中言處者・謂內眼等處・外色等處・此說爲十二處・此中言界者・謂眼根等界・眼識等界・色等境界・此說爲十八界・如是蘊處界離諸取捨・無方無分不可分別・分別見者是義不然・隨起分別即有所著・彼復云何而得相應・若有一相見外義者・當知此爲破智所轉・意長養色是義云何・應知如是非一非異・有諸外道波哩沒囉惹迦等・隨諸異見起三分別・是義不然・如人夢中造殺害事・而彼所作無實行相・又如人夢居最上處・而彼亦非殊勝行相・此義云何・謂識光明破取捨相故・識法如是外義何有・是故諸法無有外義・當知一切色相所表・自識光明色相照耀・如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取以爲實・諸無智人以愚執心・觀色等實亦復如是由此我執是心隨轉・如先所說蘊處界義・應知離彼諸分差別・唯心分位所施設故・而種種相唯心所現・此義成就如成唯識說・此中問言・前說五蘊識云何自相答如說心義識亦如是・如佛世尊常作是說・應知一切唯心所現・此義甚深・諸愚癡者不能了故・不見眞實・是故若能空其我相・即於是心不生分別・起分別者謂邪教故・彼所建立是義不成・如實義者見法無我・是大乘中法無我義・自心本來而不生故・隨有所生亦復平等・自心增上入眞實義・瑜伽行門所出生故・此中應知・彼後所依而無實體・此即名爲淨心現行・若過去法過去無實・若未來法未來未至・若現在法現在不住・於三世中當云何住・如軍林等多法成故・應知識者是無我相・彼識亦非爲所依故・若於諸法如是見已・猶如赤雲速疾散滅・是故當知・若法有者從思所現・阿賴耶識亦復如是・諸有情類若來若去・法爾如是・譬如大海衆流所歸・阿賴耶識所依亦然・若有如是觀彼識者・即不可有分別心生・若彼各各如實知者・而彼彼名復云何說・若彼各各知諸物性・即彼各各不能稱說・作此說者是決定語・是故諸法亦決定生・於一切事隨轉成就・能知所知是二差別・所知若無能知何立・二俱無實法云何得・是故應知・所言心者而但有名・彼名亦復無別可得・但以表了故・彼名自性亦不可得・以是義故・智者應當觀菩提心自性如幻・若內若外及二中間求不可得・無法可取・無法可捨・非形色可見非顯色可表・非男女相非黃門相・不於一切色相中住・無法可見非眼境界・唯一切佛觀察平等・若心自性若無自性・平等法中云何得見・所言性者名分別故・若離分別心性俱空・若有分別可見心者・

此中云何說名爲空・是故應知・無能覺無所覺・若能如是觀菩提心・卽見如來・若有能覺及有所覺・而菩提心不可成立・是故無相亦復無生・非語言道而能稱讚・又菩提心者猶如虛空・心與虛空俱無二相・此說心空空智平等・佛佛神通佛佛無異・所有諸佛三世事業・一切皆住菩提界中之所攝藏・雖所攝藏彼一切法而常寂靜・亦復觀察・是無常法猶如幻化・非所攝藏調伏・三有住空法故・一切無生此說爲空・一切無我亦說爲空・若以無生及彼無我觀爲空者・是觀不成・若染若淨二種分別・卽成斷常二種見相・若言以智觀彼空者・是空亦復無別有體・是故菩提心離諸所緣住虛空相・若觀虛空爲所住者・是中卽應有空有性・二名差別・故知空者・猶如世間師子一吼群獸皆怖・如空一言・衆語皆寂・故知處處常寂・彼彼皆空・又復識法是無常法・從無常生・彼無常性・卽菩提心・此說空義亦不相違・若無常性卽菩提心者・若愛樂菩提是心平等・而亦不說愛樂彼空・取空之心當云何得・當知本來自性眞實一切成就菩提心義・又復應知物無自性・無自性性・是此說義・此所說者是心云何・若離我法卽心不住・此非一法亦非諸法・各各自性而自性離・如世糖蜜甜爲自性・又如火者熱爲自性・彼諸法空・自性亦然・彼諸法性非常非斷非得非離・以是義故・無明爲初老死爲後・諸緣生法之所成立・猶如夢幻體亦無實・由此說爲十二支法・卽此亦名十二支輪・循環轉彼生死門中・而實無我無別衆生・無三業行果報差別・若於是中了緣生法・卽能出離諸境界門・彼非行相不壞正因蘊所生故・輪迴後邊非行相故・一切無持空空生故・法法平等造因受果・是佛所說・所有諸法聚類所生・如擊鼓有聲・如殖麥生芽・諸法聚類其義亦然・如幻如夢緣生所現・諸法因生而亦無生・因因自空而何所生・是故應知諸法無生・卽此無生說名爲空・如說五蘊蘊性平等・彼一切法亦如是念・若有說空如眞實說・而所說空體亦非斷非斷・體中實亦不可得・說體爲空空亦無體・若了無實作者無常・諸煩惱業積集爲體・是業亦復從心所生・心若無住業云何得・如快樂心是寂靜性・彼寂靜心而不可取・諸有智者能實觀察・彼見實故而得解脫・又菩提心者最上眞實・此眞實義說名爲空・亦名眞如・亦名實際・是卽無相第一義諦・若不了知如是空義・當知彼非解脫分者・於輪迴中是大愚癡・輪迴行人六趣流轉・若有智者能如實觀彼菩提心・與空相應・如是觀已・乃能成就利他智慧・無礙無著・是卽知恩報佛恩者・常以悲心普觀衆生父母眷屬有種種相・煩惱猛火常所燒燃・使諸衆生輪迴生死・如所受苦念當代受・如和合樂念當普施

復觀世間愛非愛果・善趣惡趣・饒益不饒益・隨衆生轉・而諸衆生本來無得・隨智差別・起種種相・所有梵王帝釋護世天等・若天若人一切不離世間相故・又復觀察所有地獄餓鬼畜生・是諸趣中一切衆生・無量無數種類色相・不饒益苦常所隨・轉餓渴所逼・互相殺害互相食噉・因如是故不壞苦果・諸佛菩薩如實能觀・善趣惡趣一切衆生諸業報事自相如是・如所觀已・起方便心・善護衆生・令離諸垢・諸菩薩由此以大悲心而爲根本・以彼衆生爲所緣境・是故諸菩薩不著一切・禪定樂味・不求自利所得果報・過聲聞地・不捨衆生・修利他行・發大菩提心・生大菩提芽・求佛菩提果・以大悲心觀衆生苦・阿鼻地獄廣闊無邊・隨諸業因苦報輪轉・此種種罪受種種苦・菩薩悲心念欲代受・此種種苦有種種相・說無有實亦非無實・若了知空卽知此法・隨諸業果如是順行・是故諸菩薩爲欲救度諸衆生故・起勇猛心入生死泥・雖處生死而無染著・猶如蓮華清淨無染・大悲爲體不捨衆生・空智所觀不離煩惱・是故菩薩以方便力示生王宮・踰城出家・苦行修道・坐菩提塲・成等正覺・現神通力破諸魔軍・爲度衆生轉大法輪・現三道寶階從天下降・起諸化相・隨順世間入大涅盤・於其中間現諸色相・或作梵王或爲帝釋・若天若人隨諸相轉・如是種種示現諸相・是故得名救世導師・此等皆是諸佛菩薩大悲願力・調伏世間悉令安住相應勝行・是故於輪迴中不生退倦・從一乘中說二乘法・一乘二乘皆眞實義・若聲聞菩提若佛菩提・智身一相三摩地一體・雖有所說是說非說・或有說爲種種相者・但爲引導諸衆生故・若衆生得利・而佛菩提福智平等・而實無有二相可住・若有住相卽爲種子・彼種子相聚類所生・是故增長生死芽莖・如佛世尊常所宣說・破彼世間種種行相・但爲衆生作諸方便而實非破・若離分別比義甚深・甚深義中無有二相・雖說有破此亦非破・於空法中無有二相・諸法任持自性眞實・智波羅蜜多是卽菩提心・菩提心者除一切見・是故當知諸身語心・是無常法・但爲衆生作利益故・此中言空・空而非斷・此中說有有亦不常・是故無有生・死亦無涅盤・而悉安住無住涅盤・諸佛世尊咸作是說・悲心所生無量福聚・彼卽最上眞實空理・諸佛威神之所出生・自利利他二行成就・我今頂禮彼一切性・我常尊敬彼菩提心・願所稱讚佛種不斷・諸佛世尊常住世間・而菩提心者大乘中最勝・我於此心安住正念・又菩提心者住等引・心從方便生・若了是心生死平等・自利利他二行成就・又菩提心者・離諸見相・無分別智眞實而轉・諸有智者發菩提心・彼獲福聚無量無邊・又復若人於一刹那間觀想菩提心・彼獲福

聚不可稱量•以菩提心非稱量故•又菩提心寶清淨無染•最大最勝最上第一•不能壞非所壞眞實堅固•能破煩惱等一切魔•滿諸菩薩普賢行願•又菩提心者•是一切法之所歸趣•所說眞實離諸戲論•是卽清淨普賢行門•離一切相•此如是說

我所稱讚菩提心　如二足尊正所說　而菩提心最尊勝　所獲福聚亦無量　我以此福施衆生
普願速超三有海　如理如實所稱揚　智者應當如是學

菩提心離相論

會刊古本起信論義記緣起

大藏教典。卷帙浩繁。求其簡要精深者。莫加起信論。而解釋此論者。自隋唐以來。無慮數十家。雖各有所長。然比之賢首。則瞠乎其後矣。藏內賢首疏五卷。人皆病其割裂太碎。語意不貫。蓋圭峯科會之本也。蓮池重加修輯。刻於雲棲。憨山治爲疏略。刻於徑山。文義雖覺稍聯。總不能如原作之一氣呵成也。近年求得古逸內典於日本。自六朝以迄元明。凡數百種。內有起信論義記。以十門開釋。始知圭峯刪削頗多。致失原本規模。然經日本僧徒和會。仍不免割裂之病

求之數年。復獲別行古本。眞藏公原文也。讎校再三重加排定。務使論文記文自成段落。庶幾作者義味溢於行間。後之覽者恍如親承指授也。另有別記一卷。似作於義記之先。蓋別記所詳者。義記則略之。遂併刊以成完璧云。日本南條文雄與余友善。此記賴以得之。其嘉惠後學豈淺鮮哉。

光緒戊戌仲冬之月石埭楊文會識於金陵刻經處

大乘起信論義記卷一

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

夫眞心寥廓。絕言象於筌蹄。沖漠希夷。亡境智於能所。非生非滅。四相之所不遷。無去無來。三際莫之能易。但以無住爲性。隨派分歧。逐迷悟而升沈。任因緣而起滅。雖復繁興鼓躍。未始動於心源。靜謐虛凝。未嘗乖於業果。故使不變性而緣起。染淨恆殊。不捨緣而即眞。凡聖致一。其猶波無異水之動。故即水以辨於波。水無異動之津。故即波以明於水。是則動靜交徹。眞俗雙融。生死涅槃。夷齊同

貫。但以如來在世。根熟易調。一稟尊言。無不懸契。大師沒後。異執紛綸。或趣邪途。或奔小徑。遂使宅中寶藏。匿濟乏於孤窮。衣內明珠。弗解貧於傭作。加以大乘深旨。沈貝葉而不尋。羣有盲徒。馳異路而莫返。爰有大士。厥號馬鳴。慨此頹綱。悼斯淪溺。將欲啟深經之妙旨。再曜昏衢。斥邪見之顛眸。令歸正趣。使還源者可即返本非遙。造廣論於當時。遐益羣品。既文多義邈。非淺識所闚。悲末葉之迷倫。又造斯論。可謂義豐文約。解行俱兼。中下之流。因茲悟入者矣。然則大以包含爲義。乘以運載爲

功起乃對境興心。信則於緣決定。往復折徵。故稱爲論。故云大乘起信論。餘義下當別辨。

將釋此論。略開十門。一辨教起所因。二諸藏所攝。三顯教分齊。四教所被機。五能詮教體。六所詮宗趣。七釋論題目。八造論時節。九翻譯年代。十隨文解釋。

初教起因者。略有十因。一依何智。二示何法。三云何示。四以何顯。五依何本。六藉何力。七爲何義。八以何緣。九由何起。十幾何益。初依何智者。謂依論主洞契心源之智。隨機巧妙之辯。十地論云。歎辨

才有三種。一眞實智。謂無漏智故。二體性成就。無量義辨才故。三者果字義成就。復是滑利勝上字義成就故。解云。此初是根本智爲依。二是後得智爲因。三是言說教爲果。是故教起內依智也。二示何法者。謂一心二門三大四信五行等法。此卽是大乘之中起信之法。是所示也。三云何示者。謂以巧便開一味大乘。作法義二種。分一心法。復作二門。析一義理。復爲三大。由此善巧而得開示。四以何顯者。謂妙音善字譬喩宗因。方令義理明了顯現。五依何本者。謂佛聖言及正道理定量爲本。六藉何力者。謂歸命三寶。承力請加。賴彼勝力。有所分別。故能造論。七爲何義者。謂助佛揚化。摧邪顯正。護持遺法。令久住世。報佛恩故。八以何緣者。謂緣於衆生。欲令離一切苦。得究竟樂。故造斯論。九由何起者。謂由菩薩大悲內融。愍物長迷。由此造論。法施羣品。十幾何益者。略有六種。一未信者令生信故。二已信者令得聞慧故。三已聞者令得思慧故。四已思解者令得修慧故。五已修行者令證入故。六已證入者令圓滿故。略有如是十因緣故。令此教興。更有六因。如瑜伽六十四云。欲造論者。

要具六因。一欲令法義當廣流布故。二欲令種種信解有情由此因緣隨一當能入正法故。三爲令失沒種種義門重開顯故。四爲欲略攝廣散義故。五爲令顯甚深義故。六欲以種種美妙言辭莊嚴法義。生淨信故。此論下八因緣等及十住毗婆沙論并大毗婆沙等各有因緣。可尋彼知之。

二明藏攝分齊者有二。初約所詮三故教則爲三。後約所爲二故教則爲二。前中爲詮三學。故立三藏。一脩多羅藏。或云素怛藍。或云脩妒路等。並以應語梵名難得曲耳。此翻名契經。謂契理合機。故

名爲契。貫穿縫綴。目以爲經。佛地論云。貫穿攝持所應說義。及所被機。故名素怛藍。卽詮定之教。契經卽藏。持業釋。二名毗奈耶藏。或云毗那耶。或云毗尼。古翻名滅。謂身語意惡焚燒行者。義同火然。戒能止滅。故稱爲滅。或云清涼。以能息惡炎熾相故。今翻爲調伏。謂調是調和。伏是折伏。則調和控御身語意業。制伏除滅諸惡行。故調伏是行。卽所詮戒行。調伏之藏。依主釋。以從所詮爲名故。三阿毗達磨藏。或云阿毗曇。古譯爲無比法。謂阿毗云無比。達磨云法。卽無分別智。分別法相。更無有法能比於此。故云無比法。今譯爲對法。謂阿毗是能對智。達磨是所對境法。謂以正智妙盡法源。簡擇法相。分明指掌。如對面見。故云對法。對法是所詮之慧。卽對法之藏。亦依主釋。從所詮爲目。又或名伏法。擇法。數法。通法。大法等。並隨義之名。如餘說。問。若此三藏。於彼三學。各詮一學。何故雜集論第十一云。復次開示三學。立素怛藍。開示戒定。名毗柰耶。開示慧學。名阿毗達磨。答。若依剋性門。如前各詮一。若依兼正門。則如集論說。以經寬故具三。律次具二。論狹唯一。亦是本末門。謂經是本。餘二

次第末也。此論於彼三藏之中。對法藏攝。問。如瑜伽八十一云。謂諸經典。循環研覈。摩怛理迦。一切了義經。皆名摩怛理迦。謂於是處。世尊自廣分別法相。准此文證。縱對法藏。亦是佛說。此論既是如來滅後菩薩所作。何得亦入達摩藏收。答。有二義。一准瑜伽。是彼種類。故入彼攝。二准摩訶摩耶經。佛說馬鳴善說法要。既言善說。卽是如來懸印所說。故知亦得入此藏收。因此通論如來說法有其三種。一佛自說。二加他說。三懸許說。此論卽當懸許說也。二約所爲二故。教卽爲二者。但根有利鈍。法有淺深。故合三藏。分爲二種。故莊嚴論第四云。此藏由上下乘差別。故復說爲聲聞藏及菩薩藏。問。彼三及二。云何名藏。答。由攝故。謂攝一切所應知義。解云。是故爲彼聲聞鈍根下乘。依法執分別施設三藏。詮示聲聞理行果等。名聲聞藏。爲諸菩薩利根上乘。依三無性二無我智。施設三藏。詮示菩薩理行位果。名菩薩藏。問。經中爲諸緣覺說因緣法。何故獨覺不立藏名。答。若依普超三昧經及入大乘論。卽約三乘而立三藏。今依攝論及莊嚴論。約上下乘分爲二藏。故不立也。問。何故二教廢

立不同。答。但彼獨覺與此聲聞有同有異。謂約教行少分不同。分三乘藏。約彼理果全體不殊。故合爲一藏。謂同斷我執。同證生空。果同羅漢。故不別立。是故經論開合不同。如是此論。二藏之中菩薩藏攝。

第三顯教分齊者。於中有二。先敍諸教。後隨教辨宗。前中。此方諸德立教開宗。紛擾多端。難可具陳。略述十家。如華嚴疏中。又古代譯經西來三藏所立教相。亦有多門。略舉五家。亦如彼說。今中天竺國三藏法師地婆訶羅唐言日照在寺翻譯。余親

問說云。近代天竺那爛陀寺同時有二大德論師。一曰戒賢。一曰智光。並神解超倫。聲高五印。六師稽顙。異部歸誠。大乘學人仰之如日月。獨步天竺。各一人而已。遂所承宗異。立教互違。謂戒賢則遠承彌勒無著。近踵護法難陀。依深密等經瑜伽等論。立三種教。以法相大乘爲眞了義。謂佛初鹿園轉於四諦小乘法輪。說諸有爲法從緣生。以破外道自性因等。又由緣生無人我故。翻彼外道說有我等。然猶未說法無我理。卽四阿含經等。第二時中。雖依徧計所執而說諸法自性皆空。翻彼小乘。然於依他圓成猶未說有。卽諸部般若等。第三時中。就大乘正理具說三性三無性等。方爲盡理。卽解深密經等。是故於彼因緣生法。初唯說有。卽墮有邊。次唯說空。卽墮空邊。旣各墮邊。俱非了義。後時具說所執性空。餘二爲有。契合中道。方爲了義。此依解深密經判。二智光論師遠承文殊龍樹。近稟提婆清辯。依般若等經中觀等論。亦立三教。以明無相大乘爲眞了義。謂佛初鹿園爲諸小根說於四諦。明心境俱有。次於中時爲彼中根說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣。未能令入

平等眞空。故作是說。於第三時爲上根說無相大乘。辨心境俱空。平等一味。爲眞了義。又初則漸破外道自性等。故說因緣生法決定是有。次則漸破小乘緣生實有之執。故說依他因緣假有。以彼怖畏此眞空故。猶在假有而接引之。後時方就究竟大乘說此緣生。卽是性空平等一相。是故卽判法相大乘有所得等爲第二時。非眞了義也。此三教次第。如智光論師般若燈論釋中引大乘妙智經說。問。此二所說旣各聖教。互爲矛楯。未審二說可和會以不。答。此有二義。謂無會無不會。初無會者。

既並聖教隨緣益物。何俟須會。卽是智論四悉檀中各各爲人悉檀、是故雖有相違。而不可會。亦是攝論四意趣中衆生樂欲意趣。於一法中或讚或毀、是故二說不須和會。二無不會者。通論此二所設教門。了與不了有其二門。一約攝生寬狹言教具闕、以明了不了。二約益物漸次。顯理增微。以明了不了。初中有二。先約攝生寬狹者。依解深密經。初時唯爲發趣聲聞乘說。第二時中。唯爲發趣大乘者說。此二各唯攝一類機。攝機不盡。故各非了。第三時中。普爲發趣一切乘者說。此中攝機普該諸乘。故云普爲一切乘說、攝機周盡。方爲了義。二約言教具闕者。約機取教。則初時唯說小乘。第二唯說大乘。第三具說三乘。前二各互闕教不具。故非了義。後一具三乘教滿爲了義。由此等義。是故第三方爲了義。戒賢所立依此門判。第二門內亦二。初約益物漸次者。謂初時所說唯令衆生得小乘益。益未究竟。故非了義。第二時中。雖益通大小。然不能令趣寂二乘亦得大乘。是故此說亦非盡理。第三時中。普皆令得大乘之益。縱入寂者亦令迴向大菩提。故是故經云。唯此一事實。餘二則非

眞。又云。若以小乘化。我則墮慳貪。此事爲不可。是故此說方爲了義。二約顯理增微者。初說緣生以爲實有。次說緣生以爲假有。後說緣生方是性空。前二所說顯理未周。會緣未盡。故非了義。後一顯理至究。會緣相盡。故爲了義。由此等義是故第三方爲究竟了義大乘。亦卽初唯小乘。次具三乘。後唯一乘故也。智光所立依此門判。由有如此二種門故。是故聖教各依一勢。以明權實。互不相違。問。若如所說。兩宗各初唯說小乘。何故華嚴亦最初說。而非小乘。答。此難諸德總有三釋。一云。約漸悟機。立三法輪。有此漸次。若頓悟機。則最初亦說彼華嚴等。若爾。密迹力士經初時具說三乘之法。此爲其漸。爲其頓耶。若是漸教。應唯說小。若是頓教。應唯說大。是故難解。一云。若依顯了門。則如前有此三法次第。若約祕密門。則同時皆有。若爾。則初時小顯而大密。何不以大顯而小密耶。又判此顯密。出何聖教。理既不齊。又無聖教。故亦難依。一云。但是如來圓音一演。異類等解。就小結集。故唯說小。就大結集。故唯說大。就通結集。故說三乘。若爾。說華嚴時。何故聲聞不聞自所聞。乃如聾盲無所

見聞。是亦難解。今解此難。汎論如來圓音說法。大例有二。一爲此世根定者說。二爲此世根不定說。初中自有三節。一或有衆生此世小乘根性定者。唯見如來從始至終但說小乘。如小乘諸部不信大乘者是。二或有衆生此世三乘根性熟者。則唯見如來從始至終但說三乘。如密迹力士經說。佛初鹿園說法之時。無量衆生得阿羅漢果。無量衆生得辟支佛道。無量衆生發菩提心住初地等。廣如彼說。大品經中亦同此說。是故後時所說皆通三乘。如諸大乘經中說也。三或有衆生此世一乘根性熟者。則唯見如來初樹王下華藏界中依海印三昧說無盡圓滿自在法門。唯爲菩薩。如華嚴經等說。是故諸說各據當根所得。互不相違也。二不定根者有二位。一此世小乘根不定故堪可進入三乘位者。則初聞唯小爲不了教。次唯說大亦非了教。後具說三乘方爲了義。故有深密經中三時教也。二此世小乘根不定故堪可進入一乘位者。則初聞小乘爲不了教。次通三乘亦非了教。後唯說一乘方爲了教。智光所立當此意也。是故由有於此世中根定不定二位別故。令此教門或有

前後。或無前後也。上來總明敍會諸教竟。第二隨教辨宗者。現今東流一切經論通大小乘宗途有四。一隨相法執宗。卽小乘諸部是也。二眞空無相宗。卽般若等經中觀等論所說是也。三唯識法相宗。卽解深密等經瑜伽等論所說是也。四如來藏緣起宗。卽楞伽密嚴等經起信寶性等論所說是也。此四之中。初則隨事執相說。二則會事顯理說三則依理起事差別說。四則理事融通無礙說。以此宗中。許如來藏隨緣成阿賴耶識。此則理徹於事也。亦許依他緣起無性同如。此則事徹於理也。又此四宗。初則小乘諸師所立。二則龍樹提婆所立。三是無著世親所立。四是馬鳴堅慧所立。然此四宗亦無前後時限差別。於諸經論亦有交參之處。宜可准知。今此論宗意當第四門也。

第四教所被機。說有二重。一約權教。卽五種姓中菩薩種姓及不定性是此所爲。餘三非此。以無分故。如瑜伽等說。二約實教。一切衆生皆此所爲。以無不皆當得菩提故。問。若諸無姓亦當成佛。何得說有無姓有情。答。論有二釋。故佛性論及寶性論。同爲謗大乘人。依無量時。故作是說。非謂究竟無

清淨性。佛性論第二卷中判說無佛性是不了教故也。准此當知永無種姓。非盡理說。楞伽文可證知。問。如有難言。若諸衆生等有佛性。必當得佛。則衆生雖多。要當有盡。是爲大過。又若悉有性。令最後菩薩闕利他行。以無所化諸衆生故。闕行成佛。不應道理。又令諸佛利他功德亦則斷絕。以無所化機緣感故。如是三難若爲得通。答。此所設難。並由妄見衆生界故。妄起此難。故不增不減經云。大邪見者見衆生界增見衆生界減。以不如實知一法界故。於衆生界起增減見。問。我所說義扶此經文。何者。若諸衆生悉皆有性。並當解脫。則衆生有減。今立有此無性衆生常在世間。故無增減。答。若爾。汝於有性既起減見。卽於佛界必起增見。此增減見不離汝執。當知經意明一切衆生一時成佛。佛界不增。衆生界不減。故彼經云。衆生卽法身。法身卽衆生。衆生法身義一名異。解云。況衆生界如虛空界。設如一鳥飛於虛空。從西向東逕百千年。終不得說東近而西遠。何以故。以虛空無分齊故。亦不得云總不飛行。以功不虛故。當知此中道理亦爾。非有滅度。令有終盡。非無終盡。有不滅度。故

衆生界甚深廣大。唯是如來智所知境。不可輒以狂心限量斟酌。起增減見。既其無盡。是故三難無不能離。二乘迴心者。若不定種姓。未入無餘前卽有迴心。此不待言。若決定種姓。未入無餘前定不迴心。要入無餘。方有迴心。以二乘人本來不得無餘依涅槃界故。佛性論第三云。二乘人有三種餘。一煩惱餘。謂無明住地。二業餘。謂無漏業。三果報餘。謂意生身變易身也。又無上依經勝鬘經寶性論等廣明無漏界中有三種不思議變易生死。謂聲聞緣覺大力菩薩。若言此中二乘是不定種姓理必不然。以未迴心有分段故。迴心已去是漸悟菩薩。非二乘故。論說二乘有三種餘非菩薩故。當知定是二乘自位無餘依中。大乘說彼有三種故。然彼二乘既不能知此三餘故。是故化火燒分段身入無餘依。法爾皆有變易報殘。而彼不知謂爲涅槃。而實但是未燒身前期以滅智所得滅定。法華論云。方便入涅槃城故。涅槃城者諸禪三昧城過彼城已。令入大般涅槃城故。解云。以此當知二乘無餘體雖滅定亦通方便故。云諸禪也。由彼二乘根有利鈍。滅定防心種有強弱。是故在定極逕

八萬。乃至一念。由佛根欲性智爲增上緣力。又由本有佛性之力。令心還生於淨土中。逢佛菩薩善友力故。修大乘道。然此利鈍遲疾諸聖教略有七位。謂八萬六萬四萬二萬一萬等劫。如次以配四果及獨覺人。此五如彼涅槃經說。第六位中。如楞伽云。三昧酒所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺。得佛無上身。此亦利於前。不逕萬劫。第七位。如法華第三云。我滅度後。復有弟子不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所得功德生滅度想。當入涅槃。我於餘國作佛。更有異名。是人雖生滅度之想。入於涅

槃。而於彼土求佛智慧。得聞此經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法也。解云。此最利根。亦捨分段入涅槃已。卽於佛土受變易身。受佛教化。入於大乘。亦有人解此經文是變化聲聞。理定不然。若是化作。必爲引攝實類衆生。若彼衆生受此引攝。亦學先入無餘涅槃。後方迴心。而汝所執無餘灰斷。卽便悞彼所引衆生。是則諸佛菩薩等。於彼衆生便成大怨。何名大悲方便攝化。既無此理。故知入寂迴心。定非變化。此上七位。並是定性二乘要入寂已方乃迴心。不同不定性人未入寂前有迴心故。問。爲一切定性二乘入寂悉皆迴心。爲有不迴者。答。一切皆迴。何以得知。法華論云。授聲聞記有其二種。一者如來。二者不輕菩薩所授。聲聞有四種。一決定聲聞。二增上慢聲聞。三退菩提心聲聞。四應化聲聞。後二聲聞以根熟故。佛爲授記。謂應化聲聞退已還發菩提心也。決定聲聞。增上慢人。以根未熟。菩薩與記。方便令發菩提心也。解云。決定聲聞既在所記之中。故知定有發菩提心。又既但云根未熟。不言總不熟。故知定有性。又彼論云。我不殊汝。汝等皆當作佛者。示諸

衆生皆有佛性也。解云。此是菩薩與記。明知定性聲聞有佛性也。問。何故新翻經論說有入寂定性二乘不迴心耶。答。新經論中。據未入寂定不迴心。入寂已去彼不說故。故不相違。又教有了非了。別如佛性論辨。故不可怪。又涅槃經中言佛性有無皆不解我意者。明佛性法離有離無。隨言執取是不解意。非謂說有一分無性。佛性論云。是故佛性決定是有。離有離無。此之謂也。是故一切衆生皆此所爲。餘經論皆准此釋。

第五能詮教體者。略作四門。一隨相門。二唯識門。

三歸性門。四無礙門。初中有四句。一或唯以名句文爲性。以聲是依非正體故。唯識論云。若名句等不異聲者。法詞無礙境應無別。二或唯以音聲爲性。名句文等聲上屈曲假立無體故。雜集論云。成所引聲。謂諸聖說。三或具前二事方爲其性。維摩經云。有以音聲語言文字爲佛事。又十地論中說者以二事說。聽者以二事聞。謂聲名等也。問。大乘中聲表善惡。聲是無記。名句文亦是無記。云何無記爲聖教體。答。諸佛菩薩後得智說。故俱是善也。十地論名善字等是也。四或俱非二事。以爲其性。

以說即不說故。文字性離故。經云。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。此之謂也。於此四句中。別取前三通小乘。具斯四說爲大乘。又此四句合爲一教。互有無礙。是大乘教也。二唯識門者。謂說者識現爲增上緣。令聞者識文義相現。下論云。若離心念。則無一切境界之相。又攝論名爲言說識。又聞者識上聚集現等。是故一切聲名句等皆是自心之所顯現。下論云。唯依心現。不離眞如。三歸性門者。此識無體。唯是眞如。下論云。是故一切法從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變易。不可破壞。唯是一心。故名眞如。以一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。准此而知。四無礙門者。謂於前三門。心境理事同一緣起。混融無礙。交徹相攝。圓明自在。不相障礙。以爲教體。以一心法有二門。故皆各總攝一切法。故思以准之。五教通諸法門者。謂徧於六塵一切所知境。總爲生解之義。悉爲教體。准之。

第六所詮宗趣者。先總後別。總中以一心法義爲宗。信行得果爲趣。即具境行果三也。此中境有二種。一法。二義。如下文辨。行亦二種。一行體。謂四種

信心。二行用。謂五門修行。亦如下顯。果亦二種。一分果。謂令得入位。二滿果。謂成如來。並如下辨。宗之與趣。何別者。謂當部所崇曰宗。宗之所歸曰趣。二別顯宗趣。略有五重。一教義相對。以教說爲宗。用義意爲趣。如下文令捨言取意等。二理事相對。舉事爲宗。顯理爲趣。如下文從生滅門入眞如門等。三境行相對。以眞俗境爲宗。觀心行爲趣。四證信相對。以成信不退爲宗。登地入證爲趣。五因果相對。以因爲宗。剋果爲趣。此五亦是從前起後。漸次相由。准釋可知。

大乘起信論・馬鳴菩薩造

第七釋論題目者。大者當體爲目。包含爲義。乘者就喩爲稱。運載爲功。法喩合擧。故云大乘。大乘卽所信之境。體能爲義。起信卽能信之心。澄淨爲性。心境合目。故云大乘起信。此卽大乘之起信。是對境揀心。非是證等也。又亦起大乘之信。則對宗別行。行非小乘信也。又大者就義。謂體相用三大。莫過。乘者約用。謂卽佛性三位成運。自性住佛性爲所乘。引出佛性爲能乘。至得果佛性爲乘所至處。三義體用。唯一心轉。是故亦乘亦大。持業釋也。又依雜集論。由與七種大性相應。故名大乘。一境大性。以菩薩道緣百千等無量諸經廣大敎法爲境界故。二行大性。正行一切自利利他廣大行故。三智大性。了知廣大補特伽羅法無我故。四精進大性。於三大劫阿僧祇耶方便勤修無量難行行故。五方便善巧大性。不住生死及涅槃故。六證得大性。得如來法身無所畏不共法等無量無數大功德故。七果大性。窮生死際示現一切成菩提等建立廣大諸佛事故。解云。前五約因。後二就果。瑜伽顯揚亦同此說。莊嚴論中。六名果大。謂得法身等。七名事大。謂示成菩提等。餘同此也。又有七義釋大乘。如十二門論辨。起謂發起。以有本覺內熏爲因。善友聞熏用大爲緣。於此勝境發希有信。能令心淨如水清珠。唯識論中。信別有三。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶眞淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有多力能得能成。起希望故。依梁攝論亦有三種。一信實有自性住佛性。二信可得引出佛性故。三信無窮功德至得果佛性。又下文四種信心具尋辨之。何故但明信而不言餘行。以是行本故。論爲初機故。故下文云。自信己性。知心妄動修遠離行等。又華嚴云。信爲道源功德母等。此中起信據信成就處說。謂入住不退。使前信心成根不失故也。論者是集義論也。謂假立賓主往復折徵論量正理。故名爲論。是故名爲大乘起信論也。言馬鳴菩薩造者。馬鳴之名。依諸傳記略有三釋。一以此菩薩初生之時。感動諸馬悲鳴不息。故立此名也。二此菩薩善能撫琴以宣法音。諸馬聞已咸悉悲鳴。故立此名。三此菩薩善能說法。能令諸馬悲鳴垂淚不食七日。因此爲名也。言菩薩者。依諸

論解亦有三釋一云若具言之應云菩提薩埵菩提此云大覺即所求也薩埵此云有情即所度也從境爲名耳若從心說即唯悲與智也二云菩提是所求法薩埵是能求人心境合明人法雙稱故云菩提薩埵三云薩埵名勇猛謂有志有能於大菩提勇猛求故立此名也言造者製作也

第八造論時節者諸說不同今依摩耶經云如來滅後六百歲已九十六種諸外道等邪見競興毀滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法

要滅邪見幢燃正法炬以此經文爲定說也

眞諦三藏譯

第九翻譯年代者譯經紀云沙門波羅末陀此云眞諦亦云拘那羅陀此曰親依西印度優禪尼國人景行澄明器宇淸肅風神爽拔悠然自遠羣藏廣部罔不措懷藝術異解偏素諳練歷遊諸國隨機利見以梁武帝太淸二年歲次戊辰見帝於寶雲殿帝勅譯經即以太淸二年訖承聖三年歲次甲戌於正觀寺等譯金光明經彌勒下生經大乘起信論等總一十一部合二十卷此論乃是其年九月十日與京邑英賢慧顯智愷曇振慧旻等并黃鉞大將軍太保蕭公勃等於衡州建興寺所譯沙門智愷筆授月婆首那等譯語并翻論旨玄文二十卷屬侯景作亂乃適豫章始興南康等雖復栖遑譯業無輟即汎舶西歸業風賦命還飄廣州屬廣州刺史穆國公歐陽頠延住制止寺請譯經論自陳永定元年歲次丙子至訖泰建元年己丑歲更譯佛阿毗曇經論及俱舍攝論等總陳梁二代勅譯經論四十四部一百四十一卷然眞諦或鋪坐具跏趺水上若乘舟而濟岸接對吏君而坐

具無汙或以荷藉水乘而度之如斯神異其例甚多

大乘起信論義記卷一

大乘起信論義記卷二

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

第十隨文解釋者。此論三分。謂序正流通。釋有三門。一約論主。二約論法。三約益生。初中三者。論首三頌歸敬請加。卽是論主起行所依。二從論曰下。爲物宣說。正成論主法施之行。三末後一頌結說迴向。卽是隨行所起大願。是故三分。但成論主光顯佛日法施羣生之行願也。二約法三者。初因緣分是法起所因爲序。二立義分下正顯所說爲正宗。三勸修利益分。歎法勝能爲流通。由此三分令法無失。久住不墜。三約益生三者。一因緣分舉法爲機。二立義分下正授解行。三勸修分舉益勸修。令佛種不斷。是故三分方成衆生入法之行。上三門中。前一別辨。後二合釋。是故五分皆是正宗。以俱是論主正所作故。今但依初門。先解序內三頌。爲明歸敬辨意分也。

△今釋此文。略作五門。一明諸論有無。二歸敬之意。三能歸儀式。四所歸勝相。五釋文。初中或有具敬三寶。如智論攝論等。或唯歸佛寶。如地持論。或但歸人法。如十地論。或直說無歸。如十二門論。此並作者之意。廣略無在。如龍樹廣論已具歸依。十二門略論故不別辨。二敬意者。一爲荷恩故。謂若無佛說法起無由。若無其法無所生解。若無僧傳己則不聞。由此三恩得成慧悟。今傳此法。理須念恩致敬。二請加護故。謂末代澆時傳化不易。若不仰請三寶威力無由自通。故須致敬。三爲生信故。謂論主自是不足之人。率己造論。人不信受。要歸三寶示有宗承。令物生信。四敬儀故。謂如世間忠臣孝子。凡有所作先啟白君父。今此菩薩敬重三寶過於君父。欲作此論光暉佛日。豈不敬啟。五表勝故。謂如成實論說。三寶是吉祥境界。標之在首。以顯勝故。六益物故。謂如雜心說。爲令衆生於三寶中發心趣求。信解觀察供養歸依。是故頂禮。三能歸異相者。無過三業。謂表佛天眼見其身禮。表佛天耳聞其語讚。表佛他心知意觀察。又若在亦見亦聞處具三業禮。若在唯見不聞處。以身意禮。若在唯聞不見處。以語意禮。若在不可見聞處唯意業禮。又除三業過成三業善。表三輪因。故唯此也。四顯所敬勝相者。明三寶之義廣如別章。五釋文者。三頌分二。初二明歸敬三寶。後一申其敬意。

歸命盡十方。最勝業偏知。色無礙自在。救世大悲者。

及彼身體相。法性眞如海。無量功德藏。如實修行等。

前中亦二。初歸命者。顯能歸誠至。二盡十方下。明所敬深廣。前中歸者。是趣向義。命謂已身性命。生靈所重莫此爲先。此明論主得不壞信。盡已所重之命。歸向三寶。請加製述。故云歸命。二歸是敬順義。命謂諸佛敎命。此明論主敬奉如來敎命。傳法利生。故云歸命。問。歸命與稽首何別。答。智論云。如小乘經中。毗沙門王歸命釋迦稽首餘佛。論主將非爲初重後輕。以小乘人偏荷釋迦之恩。故有斯

也。又釋通論皆具三業。別分稽首屬身歸命是意。三業之中。意業爲重。如仙人起瞋令三國人死等。可知。二所敬中亦二。初盡十方者。明所敬分齊。然有二義。一云非直歸於一方三寶。乃欲盡於十方齊敬。二云於十方內。非直各歸一二等剎。亦乃一一方所。各盡彼方無盡世界一切三寶。何以爾者。顯三寶普偏故。敬心廣大故。簡異小乘故。爲論幖幟故。故盡十方也。二辨所敬三寶。於中三。初三句明佛寶。次三句明法寶。後一句明僧寶。初佛寶中。作四門釋。一約三業分別。最勝者。標佛位也。謂過

小曰勝。超因曰最。以障盡德圓。果成極位。故云最勝也。業者。卽總舉諸佛三輪業用。謂最勝之業。最勝卽業。二釋可知。謂偏知意業勝。無礙身業勝。悲救語業勝。者者。謂結德屬人。謂具上諸德之者。所謂佛也。二約二利分別者。最勝業總舉。偏知等別顯自利德。於中內有偏知之智。外有無礙之色。勝鬘經云。如來色無盡。智慧亦復然等。亦同此也。救世等別顯利他德。二利圓滿之者。謂佛也。三約三德分別。一者最勝業是總標。偏知顯佛大智功德。二色無礙明佛大定功德。謂依定發通現色無礙。

三救世等明佛大悲功德。攝大乘論明佛受用身功德唯說此三也。四按文解釋者。此中但明報化二身。以法身入法寶攝故。最勝如初釋。業謂業用。偏知有二。謂一眞智偏知心眞如門恆沙功德等。二俗智偏知心生滅門緣起差別等。理量齊鑒。無倒偏知。色無礙者。如來色身自在無礙。乃有多種。如華嚴不思議法品說。今略辨四種。一大小無礙。謂一一根皆偏法界。而亦不壞諸根之性。又亦不雜諸根之相。二互用無礙。謂諸根相作而不相礙。三理事無礙。謂現色炳然而不礙舉體性空。妙理

常湛而不礙業用無方。下文云色卽智說名智身等。四應機無礙。謂圓迴之身。十方齊應多機頓感。身不分而普現。在此而不礙彼。在彼而不礙此。坐不礙行等。思以準之。救世等者。世謂世間有其三種。此明眾生世間。是所救也。救謂能救。卽如來大悲。悲亦有三種謂緣眾生法及無緣。無緣之悲三中最勝。故云大悲。佛性論云。悲者。暫救濟不能眞實救。大悲者。能永救濟。恆不捨離。者謂結德屬人。可知。佛寶竟。第二法寶中。汎論法寶有四種。謂敎理行果。於此四中。敎淺理深。行分果圓。今此所歸

唯取深圓。但歸理果。是故約彼佛身以明法寶。是果法也。顯身之體相。是理法也。文中三句分二。初一標。後二釋。初中及者有二義。一是相違義。顯此法寶與前佛寶是二事。故云及。二是合集義。非直敬於佛寶。亦乃及敬法寶。此中及言顯佛與法是非一義。彼身體相顯佛與法不相離。是非異義。體謂體大。相謂相大。以用大中。辨佛受用變化二身。是故體相二大。自是法身。屬法寶攝。以彼用大依體相起。會用歸本。故云彼身體相也。下二句釋中。初法性等者。釋體大也。無量功德藏。釋相大也。法性者。明此眞體普徧義。謂非直與前佛寶爲體。亦乃通與一切法爲性。卽顯眞如徧於染淨。通情非情深廣之義。論云。在眾生數中名爲佛性。在非眾生數中名爲法性。言眞如者。此明法性徧染淨時。無變異義。眞者體非僞妄。如者性無改異。海者約喩釋疑。疑云。眞既不變。云何隨於染淨。既隨染淨。云何不變。釋云。如海因風起於波浪。波雖起盡澄性無變。無變之性。不礙起浪。浪雖萬動。不礙一澄。是故動靜無二。皆準思之。又釋。顯此眞如具德如海。華嚴云。譬如深大海。珍寶不可盡。於中悉顯現

眾生之形類。甚深因緣海。功德寶無盡。清淨法身中。無像而不現。又有奇特十種相。並況眞如準釋可知。次釋相大中。謂此法身如來藏中。含攝蘊積無邊恆沙性功德。故云藏。有義此中亦攝敎行二法。謂敎含所詮之功德。行攝所成之功德。是故亦云無量功德藏也。當知此中通四法寶俱有含藏法寶竟。第三僧寶者。僧通凡聖。寶唯聖位。聖通大小。菩薩爲勝。是故此中唯歸地上大菩薩僧。謂證理起行。名如實修。下文云。依法力熏習。是地前行。如實修行。是地上行。滿足方便。是地滿位。此中等

者舉中等取前後也。又依寶性論就地上菩薩約正體後得說。二修行。彼論云。一如實修行了如理一味。二徧修行備知一心有恆沙法界。今此文中舉正體等取後得。故云等也。依法集經總括萬行。爲二修行。彼經云。如實修行者發菩提願。不放逸修者謂滿菩提願。復次如實修行者謂修行布施。不放逸修者不求報等。此中亦舉初等取後可知。歸敬三寶竟。

爲欲令衆生。除疑捨邪執。起大乘正信。佛種不斷故。

第二申敬意中。餘論之首。多申二意。謂利自他法

久住等。今此文中略申三意。一爲益衆生故。二爲佛種不斷故。三爲法久住故。即此教法久住亦是佛種不斷。如金剛般若無著論中。由善付屬般若波羅密流行世間。爲佛種不斷。文中四句分三。初一舉所爲人。二明所成益。三成益意。初中所爲衆生雖多。三聚統收。準下文正唯爲不定聚衆生故。下云。爲未入正定衆生修行信心等。兼爲邪定作遠因緣。兼爲正定具增妙行。別舉下文因緣分中六位衆生。至彼當辨。二所成益中有二。先令得離過益。後得成行益。初中由疑故迷眞。失於樂也。由執故起妄種於苦也。十地論中菩薩三種觀於衆生。起大慈悲。一遠離最上第一義樂。二具足諸苦。三於彼二顚倒解。云眞樂本有失而不知。妄苦本空得而不覺。於彼得失都無覺知。故令菩薩生悲造論。是故以下文立義分及顯示正義解釋如來根本之義。令諸衆生正解不謬。以除疑惑。令悟眞樂。以對治邪執。遣其二執。令離苦因。故下云遠離癡慢出邪網等。故云除疑捨邪執也。二成行者。既於眞不疑。於邪不執。未知於何乘起行。謂於大乘。以是究竟根本法故。未知於此大乘起何等行。謂

起信心行。以信是衆行之本故。亦即翻前疑。故云信。翻前邪執。故云正。是云起大乘正信也。則以下文分別發趣道相及修行信心分成此行也。三成益意者。謂令衆生離過成行使信位成滿。入位不退堪成當果。故云佛種不斷。下文云信成就發心者。畢竟不退。入如來種中正因相應等。又釋由此所說。令諸衆生修行佛因常恆不絕。故云不斷。華嚴云。下佛種子於衆生田。生正覺芽。是故能令佛寶不斷。此之謂也。又釋由此教法流傳如前所釋亦爲不斷。此當勸修利益分所作也。上來歸敬辨

意分竟。

△第二正宗之中有二。先標益起說。二說有五分下。

正陳所說。

論曰。有法能起摩訶衍信根。是故應說。

前中論曰者。簡論異經之辭也。有法能起等者。標益也。卽顯所說之義有其勝用。是故應說者。起說也。顯能詮之教義要須起也。有法者。總擧法義。一心二門三大之法。卽所說法體也。能起大乘信者。辨法功能。謂約眞如門信理決定。約生滅門信業用不亡。約義大中信三寶不壞。此中信根者。謂信滿入住。成根不退。根有二義。一能持義。謂自分不失。二生後義。謂勝進上求。又根信相對。影成四句。一有信無根。謂隨他言信。二是根非信。謂餘慧根等。三亦信亦根。謂此中所辨見理成信等。四非信非根。謂所餘法。論主因見此益。是故要須起說此論。上來大乘起信是故應說。是論也。題目依此而立。

△第二正陳所說。於中有三。先標數。二列名。三辨相。

說有五分。云何爲五。一者因緣分。二者立義分。三者解釋分。四者修行信心分。五者勸修利益分。

列名中。一言不自起。製必有由。名爲因緣。章別餘段。故稱爲分。二由致旣興。次略標綱要。令物生信。故名立義分。三宗要旣略。次宜廣釋。令其生解。故云解釋分。四釋旣生解。次宜依解起行。有解無行。是所不應。故有修行信心分。五雖示行儀。鈍根懈慢。次宜擧益勸修。故有勸修利益分。

△三依章辨相中。釋五分卽爲五段。初中二。先標。後釋。

初說因緣分。

△釋中有四。一問。二答。三難。四通。

問曰。有何因緣而造此論。

△答中有三。謂擧數。辨相。總結。

答曰。是因緣有八種。云何爲八。

△辨相中。初一是總。後七是別。所以爾者。總通兼正。別爲當機。故須爾也。

一者因緣總相。所謂爲令衆生離一切苦。得究竟樂。非求世間名利恭敬故。

總中。離一切苦者。謂令有情離三苦。二死。故得究竟樂者。令得無上菩提大涅槃樂等。非求世間名利等者有二釋。一非欲令其求於後世人天利樂

等故二論主自云我為益生故造斯論非為名利等此之一門通於一切菩薩之心非局此論故云總相又通此一部論為發起之由故云因緣總相也

△別中各別發起下文別為當機故

二者為欲解釋如來根本之義令諸眾生正解不謬故

初者與下立義分及解釋分顯示正義對治邪執作發起因緣以彼文中說依一心法有二種門各攝一切法即是如來所說法門之根本又生滅門中本覺名如始覺名來始本不二名曰如來故轉法輪論云眞諦名如正覺名來正覺眞諦故名為如來此即所證眞理名如能證無分別智名來諸眾生未有無分別智時是如無來也今以如來依此心成故名此心為如來根本之義文中具釋此義令彼地前三賢勝解行位諸菩薩等比觀相應故云正解即顯示正義文是也此觀離倒故云不謬即對治邪執文是也

三者為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故

第二者與下分別發趣道相而作因緣以彼文中令利根者發決定心進趣大道堪任不退住位故此當十信終心自分滿足故云善根成熟進入十住正定聚中使前信心堪任不退故也

四者為令善根微少眾生修習信心故

第三者與下修行信心分中初四種信心及四種修行文而作因緣以彼文中令信未滿者修行信心使滿足故此當十信住心以信位未滿故云善根微少令進修向滿故云修行信心也

△自下四種機當信位初心何故前三人各以一門攝此中偏有四者以前三根勝進易退難不假多方便助成道力故爾也此中根劣退易進難賴多方便故有四也四中前三為下中上三人後一策以勤修

五者為示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故

初者與下修行信心分中第四修行末文而作因緣以彼文中令業重惑多善根難發眾生以禮懺等方便消惡業障輕故內離頑嚚癡慢外出邪魔罥網故云善護其心遠離癡慢出邪網也此當

下品也。

六者爲示修習止觀對治凡夫二乘心過故。

二者與下第五修行止觀門爲因緣。以彼文中雙明止觀遣凡小二執。故云治心過也。下自廣說。此當中品也。

七者爲示專念方便生於佛前必定不退信心故。

三者與下修行信心分末復次衆生初學是法下。勸生淨土文而作因緣。以彼文中擧勝方便令彼觀解分得相應。衆生恐後報遷遇緣成退。故令往生使不退也。此當上品。

八者爲示利益勸修行故。

第八者與下勸修利益分而作因緣。以彼文中擧彼損益勸物修捨。卽總策成前諸行也。

有如是等因緣所以造論。

總結可知。

問曰。脩多羅中具有此法。何須重說。

第三難可知。

△第四通中文有二。初與彼問辭。二以衆生根行下。奪彼疑情明須作論。於中有二。初擧根緣二相以立宗。二如來在世下。別釋根緣。

答曰。脩多羅中雖有此法。以衆生根行不等。受解緣別。

前中。初根有同異。後緣有增微。

△別釋中有二。初說聽俱勝。經文尙無紙素之傳。何況須論。二如來滅下。明根緣微劣。須經須論。

所謂如來在世衆生利根能說之人色心業勝。圓音一演異類等解則不須論。

前中。初約勝時以明根勝。二能說人下。明緣勝。於中三業可知。一音及圓音者有二。初如來一音說一切法無不顯了。故名圓音。華嚴云。如來於一語言中演說無邊契經海。二如來同一切音。故云圓音。華嚴云。一切衆生語言法。一言演說盡無餘。以一切音卽一音。故云一音。一音卽一切音。故云圓音。一一語音徧窮衆生界。而其音韻恆不雜亂。若音不徧則音非圓。若由等徧失其韻曲。則是圓非音。今不壞曲而等徧。不動徧而善韻。此是如來圓音。非是心識思量境界耳。

△第二劣中四種。初廣略二經。後廣略二論。

若如來滅後。或有衆生能以自力廣聞而取解者。

初自力廣聞經得解佛意。不須他論。故云自力。卽

具文義二持。

或有衆生亦以自力少聞而多解者。

二亦以自力尋略經文。而能解經意。故亦不須他論。此有義持無文持也。

或有衆生無自心力。因於廣論而得解者。

三但依經文。不能解意。因他廣論得解經意。故云無自心力也。此有文持無義持故。

亦有衆生復以廣論文多爲煩。心樂總持少文而攝多義能取解者。

四此人不耐繁文。唯依文約義豐之論。深解佛經

所說之旨。故言心樂總持而攝多義。此無文義二持。此文有二。初辨根劣。二如是此論下。對此劣根明教之興。

如是此論爲欲總攝如來廣大深法無邊義。故應說此論。

如是此論文句雖少。普攝一切大乘經論意。故云總攝如來廣大等。如理智境。故云深也。如量智境。故云廣也。深廣無際。故云無邊也。

△立義分中。文別有二。初結前生後。

已說因緣分。次說立義分。

△二正彰立義。此文有三。初標總開別。二寄問列名。三依名辨相。

摩訶衍者。總說有二種。云何爲二。一者法。二者義。

名中法者。出大乘法體。謂自體故。對智故。顯義故。即宗本法也。大位在因。通於染淨耳。義者。辨大乘名義。謂何故此心是大乘耶。謂此心內具三大義。故名大也。有二運轉。故名乘也。即依宗所顯差別義理。大位在果。唯取於淨也。是故大乘總說有二。謂先顯法體。後釋義理。收義足也。

△辨相中二。先法。後義。法中亦二。初舉法總立。次何

以故下開門別立。

所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間法出世間法。依於此心顯示摩訶衍義。

總中三句。初衆生心者。出其法體。謂如來藏心。合和合不和合二門。以其在於衆生位故。若在佛地。則無和合義。以始覺同本。唯是眞如。即當所顯義也。今就隨染衆生位中。故得具其二種門也。次攝一切世出世法者。辨法功能。以其此心體相無礙。染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。則攝世間法。不變之本覺及返流之始覺攝

出世間法。此猶約生滅門辨。若約眞如門者。則鎔融含攝染淨不殊。故通攝也。下文具顯。三依於此心顯示大乘義者。釋其法名。謂依此一心宗本法上顯示大乘三大之義。故名此心以爲法也。

何以故是心眞如相卽示摩訶衍體故。是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故。

別中二。先責總立難。後開別釋成。前中責有二意。一云。心通染淨。大乘唯淨。如何此心能顯大乘之義。又云。心法是一。大乘義廣。如何此心能示於義釋意云。大乘雖淨。相用必對染成。故今生滅門中。

既具含染淨。故能顯也。以廢染之時。則無淨用故。此釋初意也。又心法雖一。而有二門。眞如門中示大乘體。生滅門中具示三大。大乘之義莫過是三。是故依此一心得顯三大之義也。立別門中。言是心眞如者。總擧眞如門。起下文中卽是一法界已下文也。言相者。卽是眞如相。起下復次眞如者依言說分別已下文也。是心生滅者。隨熏變動。故總擧生滅門。起下依如來藏故有生滅心已下文也。因緣者生滅緣由。故起下復次生滅因緣已下文也。言相者生滅之狀。故起下復次生滅相者已下

文也。何故眞如門中云卽示。生滅門中云能示者。以眞如是不起門。與彼所顯體大無有異相。詮旨不別。故云卽示也。以是不起故。唯示體也。生滅是起動門。染淨既異。詮旨又分。能所不同。故不云卽也。自體相用者。體謂生滅門中本覺之義。是生滅之自體。生滅之因。故在生滅門中亦辨體也。翻染之淨相及隨染之業用。並在此門中。故具論耳。是故下文釋生滅門內。具顯所示三大之義。意在於此也。何故眞如門中直云體。生滅門中乃云自體等者。以所示三大義。還在能示生滅門中。顯非別

外。故云自也。問。眞如是不起門。但示於體者。生滅是起動門。應唯示相用。答。眞如是不起門。不起不必由起立。由無有起故。所以唯示體。生滅是起動門。起必賴不起。起含不起。故起中具三大。餘如下說。釋法章竟。

△義大者。起下文復次眞如自體相者已下文也。此中有二。先辨大。後釋乘。

所言義者。則有三種。云何爲三。一者體大。謂一切法眞如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。能生一切世間出世間善因果

故。

前中亦二。先標後釋。釋中三。初體者。眞性深廣。凡聖染淨皆以爲依。故受大名。隨流加染而不增。返流除染而不減。又返流加淨不增。隨流闕淨不減。良以染淨之所不虧。始終之所不易。故云平等不增減也。相大者。二種如來藏中不空之義。謂不異體之相。故云性德也。如水八德不異於水。用大者。謂隨染業幻自然大用。報化二身麤細之用。令諸衆生始成世善。終成出世故也。下文顯之。何故唯言善。不云不善者。以不善法違眞故。是所治。故非

其用也。若爾。諸不善法應離於眞。釋云以違眞故。不得離眞。以違眞故。非其用也。

一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。

乘中二。先標果望因以解乘。後擧因望果以成運。卽始覺之智是能乘。本覺之理爲所乘。故攝論云。乘大性故名爲大乘。立義分竟。

△解釋分中有二。初結前生後。

已說立義分。次說解釋分。

△二正明解釋。釋文中有三。一標數。二列名。三辨相。

解釋分有三種。云何爲三。一者顯示正義。二者對治邪執。三者分別發趣道相。

列名中。初顯示正義者。正釋所立大乘法義。次正理既明。情惑斯遣。故有對治邪執。邪執既亡。次辨趣正階降。故有分別發趣道相。

△辨相中。釋上三名。卽爲三段。初中有二。先總。後別。總者。釋上立義分中。衆生心攝一切等也。別者釋上立義分中。何以故下。二門別義也。

顯示正義者。依一心法有二種門。云何爲二。一者心眞如門。二者心生滅門。是二種門皆各總攝一切法。

此義云何。以是二門不相離故。

總中有三。初依法開門。二列其二門。三二門該攝。初中言一心者。謂一如來藏心含於二義。一約體絕相義。卽眞如門也。謂非染非淨非生非滅不動不轉。平等一味。性無差別。衆生卽涅槃。不待滅也。凡夫彌勒同一際也。二隨緣起滅義。卽生滅門也。謂隨熏轉動成於染淨。染淨雖成。性恆不動。只由不動能成染淨。是故不動亦在動門。是故下文云識有二義中本覺是也。上文生滅門中自體是也。勝鬘中不染而染。染而不染等者。此約生滅門說

也。楞伽云。如來藏名阿賴耶識、而與無明七識共俱。如大海波常不斷絕等。又云。如來藏者爲無始虛僞惡習所熏名爲識藏。又云。如來藏者爲善不善因。受苦樂與因俱。若生若滅、猶如伎兒作諸伎樂等。廣如二部楞伽中說。此等並約生滅門說也。然此二門舉體通融際限不分。體相莫二。難以名目。故曰一心有二門等也。該攝中初立。次釋。言各攝一切法者。上立義分中直云攝。今釋中云各攝者。以眞如門是染淨通相。通相之外無別染淨。故得總攝。如微塵是瓦器通相。通相之外無別瓦器。

瓦器皆爲微塵所攝。眞如門者當知亦爾。準以可知。生滅門者是染淨別相。別相之法生滅所攝。又以此是眞如與緣和合變作諸法。諸法既無異體。還攝眞如門也。以瓦器收微塵等。以此二門齊攝不二。故得說爲一心也。問。二門既齊相攝者。何故上文眞如門中唯示大乘體、不顯於相用。生滅門中具顯三耶。答。眞如是泯相顯實門。不壞相而卽泯。故得攝於生滅。泯相而不存。故但示於體也。生滅是攬理成事門。不壞理而成事。故得攝於眞如。成事而理不失。故具示於三大。問。前既泯相相不存。故但示於體。亦可攬理。理不存。故應但示相用。答。不例也。何者。生滅起必賴於眞。故攬理理不失。眞如未必藉生滅。故泯相不存。泯相不存。故唯示於體。理不失。故具示於三。是故攝義是齊。示義別也。此義云何。下徵責釋成。責云。若二門各別。不可相從。若本唯一心。未容影攝。答中言不相離者。以體相不相離。故如金與莊嚴具。若以金收具。具無所遺。以具攝金。金無不盡。良以二門一揆全體徧收。此義亦然。思之可見。

△第二別釋中有二。先別辨二門顯動靜不一。後從

生滅門入眞如門下明會相入實顯動靜不異。前中釋二門卽爲二段。眞如門中初標。次釋。釋中二。初舉如體離言以明觀智境。釋上立義分中眞如義。二復次眞如者下依言辨德以明生信境。釋上立中眞如相也。初中有二。一總舉法體。二問答釋疑。初文有二。初正顯如體。二以一切言說下會執釋名。前中有三。初就實略標。次一切法下會妄顯眞。三是故下結眞離妄。

心眞如者。卽是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。

初中一法界者。卽無二眞心爲一法界。此非算數之一。謂如理虛融平等不二。故稱爲一。又對下依言有二義。故今約體但云一也。依生聖法。故云法界。中邊論云。法界者聖法因爲義故。是故說法界。聖法依此境生。此中因義是界義故也。言大總相者。二門之中。不取別相門。於中但取總相。然亦該收別盡。故云大也。此一法界舉體全作生滅門。舉體全作眞如門。爲顯此義。故云體也。軌生物解曰法。聖智通遊曰門。言心性不生滅者。釋上法體。謂隨妄不生。約治不滅。又修起不生。處染不滅。故攝論云。世間不破。出世間不盡故也。

一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念則無一切境界之相。

二會妄顯眞中二句。執者云。現見諸法差別遷流。云何乃言性無生滅。釋云。差別相者是汝徧計妄情所作。本來無實。如依病眼妄見空華。故云皆依妄念而有差別。疑者又云。以何得知依妄念生。釋云。以諸聖人離妄念故。既無此境。卽驗此境定從妄生。又若此境非妄所作定實有者。聖人不見應是迷倒。凡夫既見應是覺悟。如不見空華應是病

眼。返結準之。故云若離於念則無等也。是故一切法從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名眞如。

三結中八句。是故者。是所執本空故。眞心不動故。由此一切諸法皆卽眞如也。離言說相者。非在言說音聲中故。離名字者。非在文句詮表中故。此二句言語路絕。非聞慧境也。離心緣者。非意言分別故。心行處滅。非思慧境。上來離僞妄故名眞。自下離異相故名如。又下三句展轉相釋。離世間修慧境。唯正智與相應也。言畢竟平等者。雖徧通染淨。而性恆無二故也。所以得無二者。以在緣時始終不改。故云無有變異也。所以在有爲中得不變異者。以不同有爲可破壞故。此則在染不破。治道不壞也。唯是一心者。結歸法體。故名眞如者。依義立名。

△第二會執釋名中有二。先釋。後結。釋中有三。初正會治執。二言說極下約名釋疑。三此眞如體下約相釋遣。

以一切言說假名無實。但隨妄念不可得故。言眞如

者亦無有相。

初中言以一切言說假名無實者。明言教非實。不可如言取也。但隨妄念等者。釋成無實所以也。恐諸凡愚聞上眞如名。則謂論主自語相違。上文既云離名字相。何故復立此眞如名。故今釋遣假名非實。不相違也。亦無有相者遣於相也。良以名依相立。俱是徧計所緣。故楞伽云相名常相隨而生諸妄想。故今雙遣也。

謂言說之極因言遣言。

二別約名中二句。初立名分齊。次立名之意。初中

疑云。既絕名相。但假立客名者。何故不立餘名。而唯云眞如耶。釋云。眞如者是言說之極。謂此名之後更無有名。則諸名之中最後邊際。故攝論中十種名內眞如名是第十究竟名。故云極也。因言遣言者。立此極名。爲遣於名。若無此名。無以遣名。若存此名。亦不遣名。如打靜聲。若無此聲。則不止餘聲。若爲存此聲。數數打靜。卽自喧。故亦非止聲。當知此中意趣亦爾。善須消息。

此眞如體無有可遣。以一切法悉皆眞故。亦無可立。以一切法皆同如故。

三別約相中二句。言此眞如體無可遣等者。有二釋。一約觀釋云。外人見前文雙遣眞如名相。謂眞如本體亦是可遣之法。則生斷見。故今釋云。但遣虛妄名相。不遣眞如實法。以是妙智觀境故。何以不遣者。下句釋云。以一切法悉皆眞故。無法可遣也。外人既聞眞理不遣。則謂有法可立當情緣執。故云亦無可立。以離妄情故。何以不立者。下句釋顯可知。二約法釋云。無可遣者。非以眞體遣生滅法也。何以不遣者。釋云以一切法悉皆眞故。以生滅門中一切染浄等法。卽無自性。不異眞如。故不

待遣也。亦無可立者。既諸生滅等法未曾不眞。故此眞如不待立也。何以不待立。下句釋云。以一切法皆同如故。以一切生滅等法本來同如。故此眞如未曾不顯。更何所立也。又準上文二門皆各總攝一切法。言此中應成四句。一約眞無所遣。以俗卽眞故。二約眞不待立。卽俗之眞本現故。三約俗無所乖。以眞卽俗故。四約俗不待立。卽眞之俗差別故。由是義故。不壞生滅門說眞如門。不壞眞如門說生滅門。良以二門唯一心故。是故眞俗雙融無障礙也。此四句中。前二句在眞如門。後二句在

生滅門以此中是眞如門故但有二句耳

當知一切法不可說不可念故名爲眞如

第二結離言絕慮也

△就第二問答釋疑中先疑眞絕修問後舉眞勸修答

問曰若如是義者諸衆生等云何隨順而能得入

問中云何隨順者問方便觀而能得入者問正觀也

答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離於念名爲得入

答中亦二初中言雖說雖念皆無能所者明念卽無無念非滅於念非滅念故名雖念離於斷見卽無念故皆無能所離於常見於一念間離此二見見此無二之法故能稱順中道隨順法性也又亦可雖在於彼言念等中觀此念等常無能所雖未能離念而順於無念故名隨順此釋方便觀也久觀不已卽能離茲妄念契彼無念眞理故名正觀云得入者觀智契入也十地論云智者智行處故又云是境界難見自心淸淨可見此境界不可說也又華嚴云甚深眞法性妙智隨順入故也是故當

知雖非妄念境界不可生於絕分想也

△自下第二依言眞如中文有三初舉數總標二開章略辨三依章廣釋

復次此眞如者依言說分別有二種義

初中依言說有二義者顯此二義若離於言卽唯一味今既依言故說有二不可卽隨言執取也但爲生物信解故說此文故地論云何故不但說無言示現依言求解故

云何爲二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自體具足無漏性功德故

言如實空者此以如實之中空無妄染故云如實空非謂如實自空此則如實之空依主釋也以妄空故遂能顯示眞理故云顯實也故中邊論云無能取所取有有能取所取無是名空相故也不空者有二種一異妄無體故云有自體二異恆沙有漏煩惱故云具足無漏性功德故攝論云四德本有故也佛性論偈云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨彼長行廣釋可知

△廣釋中先空內有三初略明離染非略能盡故次廣釋非廣能周故後總結

所言空者。從本已來一切染法不相應故。謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。

前中言一切染法不相應者。總舉能所分別皆不相應。離差別相者。離所取相故。以無妄念者。離能取見故。又以妄境從妄念生故。釋顯空無也。良以倒心妄境情有理無。眞如之德理有情無。故不相應也。

當知眞如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相。非非異相。非一異俱相。

廣釋中。執取雖多。總攝無過此二四句。故廣百論云。復次爲顯世間所執諸法皆非眞實。及顯外道所執不同。故說頌曰。有非有俱非。一非一雙泯。隨次而配屬。智者達非眞。彼論次第廣破四宗外道等義也。具如彼說。今此論中。約外人轉計。故有此諸句。不同彼也。言非有相者。明眞離妄有也。惑者云。旣其非有。卽應是無。釋云。我非汝妄有。故說非有。非說是無。如何執無。故云非無也。惑者聞上非有。又聞非無。別謂雙非是眞如法。釋云。我非汝謂有。說非有。非謂法體是非有。非汝謂無。說非無。非謂法體是非無。如何復執非有非無。故云非非有非非無也。惑者又云。我上立有立無。汝並雙非。雙非若存。卽有無隨喪。今雙非旣非。我有無還立。釋云。我非汝雙非。故說非非。非許雙是。如何復執。故云非有無俱也。一異等準前可知。

乃至總說。依一切衆生以有妄心。念念分別。皆不相應。故說爲空。若離妄心。實無可空故。

總結中。妄計塵沙。難可偏歷。故今總攝辨不相應。此順結也。若離下。反結也。以對染無。說眞爲空。非無如體以爲空也。亦可此文是釋疑。疑者聞上眞

空。則謂撥無眞體及恆沙功德。今釋如文可知。是則明空不異不空也。

△不空文中有四。一牒。二釋。三結。四釋疑。

所言不空者。已顯法體空無妄故。卽是眞心常恆不變。淨法滿足。則名不空。

初牒前顯後。次正顯不空。不空之德。翻對妄空。略論四種。故寶性論云。一者以常故不生。離意生身故。二者以恆故不死。離不思議退故。三者不變故不老。無無漏業故。四者清涼故不病。無煩惱習故。此中淨法。當彼論清涼。以離惑染故。又眞心者舉

體也。常者常德也。恆者樂德也。以離變易苦故。不變者我德也。以非業所繫自在故。淨法者淨德也。

亦無有相可取。以離念境界。唯證相應故。

釋疑中。惑者聞淨法不空。則謂同於情執之有。故釋云無相可取也。是則不空不異於空。言以離念境界等者。釋無相所以也。若妄念所緣。是則有相。既唯眞智之境。明知無妄執之相也。釋眞如門竟。

大乘起信論義記卷二

大乘起信論義記卷三

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

△第二釋生滅門中二。先釋生滅心法。後從復次眞如自體相者下。辨所示之義。卽明此法有顯義功能。問。何故眞如門中不辨所示義。大生滅門中具辨所示三大義耶。答。以眞如門卽示大乘體。能所不分詮旨不別。故不辨也。生滅門中染淨不一。法義有殊。故具說之。上立義分中眞如門內云卽示生滅門中云能示者。釋義在於此也。就生滅法中有二。先明染淨生滅。後四熏習下。辨染淨相資。前中亦二。先就體總標。後依義別解。總中有三。初標體。次辨相。後立名。

心生滅者。依如來藏故有生滅心。

前中言依如來藏有生滅心者。謂不生滅心。因無明風動作生滅。故說生滅心依不生滅心。然此二心竟無二體。但約二義以說相依也。如不動之水爲風所吹而作動水。動靜雖殊而水體是一。亦得說言依靜水故有其動水。當知此中理趣亦爾。準可思之。謂自性清淨心名如來藏。因無明風動作生滅。故云依如來藏有生滅心也。楞伽勝鬘俱同

此說。此顯眞心隨動。故作生滅。非謂舉所依取能依。以此門中有二義。故能示三大。是故通攝所依。亦入此門也。

所謂不生不滅與生滅和合。非一非異。

第二辨相。不生滅者。是上如來藏清淨心。動作生滅。不相離。故云和合。非謂別有生滅來與眞合。謂生滅之心。心之生滅。無二相故。心之生滅。因無明成。生滅之心。從本覺起。而無二體。不相捨離。故云和合。故下云。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。乃至廣說。此中水之動是風相。動之溼是水

相。以水舉體動。故水不離於風相。無動而非溼。故動不離於水相。心亦如是。不生滅心舉體動。故心不離生滅相。生滅之相莫非眞。故生滅不離於心相。如是不離。名爲和合。此是不生滅心與生滅合。以是隨緣門故。非是生滅與不生滅合。以此非是向本眞如門故。非一非異者。眞心全體動。故心與生滅非異。而恆不變眞性。故與生滅不一。依楞伽經。以七識染法爲生滅。以如來藏淨法爲不生滅。此二和合爲阿梨耶識。以和合故。非一非異。非異門者有三種。一以本從末明不異。經云。如來藏是善不善因。能徧興造一切趣生。乃至下云。若生若滅等。染攝論中亦說此識虛妄是其性。故說虛妄分別所攝也。又經云。佛性隨緣成別味等。二攝末同本明不異者。經云。衆生卽如。故。又涅槃云。十二因緣卽佛性。故。又十地云。三界唯一心者。彼論釋云。第一義諦也。又此論下文云。四相本來平等同一覺。云云。前卽末之本。本無別本。故唯有生滅。更無別法可相異也。後卽本之末。末無別末。故唯有不生滅。亦無別法可相異也。三本末平等明不異者。經云。甚深如來藏。而與七識俱。又經云。阿梨耶

識名如來藏。而與無明七識共俱。如大海波常不斷絕。又論云。唯眞不生。單妄不成。眞妄和合。方有所爲。此則本末鎔融際限不分。故云不異也。第二不一義者。卽以前攝末之本唯不生滅。故與彼攝本之末唯生滅法而不一也。依是義。故經云。如來藏者不在阿梨耶中。是故七識有生有滅。如來藏者不生不滅。解云。此中唯生滅是七識。唯不生滅是如來藏。二義既分。遂使梨耶無別自體。故云不在中。此約不一義說。非謂不和合。何以故。此中如來藏不生滅。卽七識生滅之不生滅。故與自生滅

不一也。七識生滅卽如來藏。不生滅之生滅。故與自不生滅亦不一也。此中非直不乖不異以明不一。亦乃由不異故成於不一。何以故。若如來藏隨緣作生滅時失自不生滅者。則不得有生滅。是故由不生滅得有生滅。是則不異故不一也。又此中眞妄和合諸識緣起。以四句辨之。一以如來藏唯不生滅。如水溼性。二七識唯生滅。如水波浪。三棃耶識亦生滅亦不生滅。如海含動靜。四無明倒執非生滅非不生滅。如起浪猛風非水非浪。此四義中隨擧一義卽融體全攝。緣起義理無二相故。此

中且約溼性不失義邊動靜不一・故說水不在於浪中。豈可此浪離水之外別有體也。餘義準此思之。問。旣云動靜不一・則應云如來藏不在七識中。何故乃云不在棃耶中。答。棃耶融動靜。動靜無二。是棃耶全。旣動靜分棃耶無別體。故云不在中也。問。棃耶旣通動靜。不應唯在生滅門。答。爲起靜以成動。無別有動體。是故靜性隨於動亦在生滅中。非直棃耶具動靜在此生滅中。亦乃如來藏唯不動亦在此門中。何以故。以彼生滅無別法故。可思準之。又若一者。生滅識相滅盡之時。眞心應滅。則墮斷過。若是異者。依無明風熏動之時。靜心之體應不隨緣。則墮常過。離此二邊。故非一異。又若一・則無和合。若異亦無和合。非一異故得和合也。如經云。譬如泥團微塵非異非不異。金莊嚴具亦復如是。若泥團異者。非彼所成。而實彼成。是故非異。若不異者。泥團微塵應無差別。如是轉識藏識眞相若異者。藏識非因。若不異者。轉識滅藏識亦應滅。而自眞相實不滅。是故非自眞相識滅。但業相滅。解云。此中眞相是如來藏。轉識是七識。藏識是棃耶。今此論主總括彼楞伽經上下文意作此安

立。故云非一異也・

名爲阿棃耶識。

第三立名。然此生滅不生滅卽之義不一・辨之心不異。目此二義不二之心。名阿棃耶識。又阿棃耶及阿賴耶者。但梵言訛也。梁朝眞諦三藏訓名翻爲無沒識。今時奘法師就義翻爲藏識。但藏是攝藏義。無沒是不失義。義一名異也。所攝名藏。謂諸衆生取爲我故。所以然者。良以眞心不守自性。隨熏和合似一似常。故諸愚者以似爲眞。取爲內我。我見所攝。故名爲藏。由是義故。二種我見永不起

位。卽失賴耶名也。又能藏自體於諸法中。又能藏諸法於自體內。故論云能藏所藏我愛執藏此之謂也。此依義立名也。

△第二別解中有三。初釋上心生滅。二從復次生滅因緣者下釋上生滅因緣。三復次生滅相者下釋上生滅之相。初中亦三。初開數辨德。二寄問列名。三依名辨釋。

此識有二種義。能攝一切法生一切法。

前中言此識有二義等者。此義稍難。今總括上下文略敍其意。餘可至文當知。何者。謂眞如有二義。

一不變義。二隨緣義。無明亦二義。一無體卽空義。二有用成事義。此眞妄中。各由初義故成上眞如門也。各由後義故成此生滅門也。此隨緣眞如及成事無明。亦各有二義。一違自順他義。二違他順自義。無明中初違自順他亦有二義。一能反對詮示性功德。二能知名義成淨用。違他順自亦有二義。一覆眞理。二成妄心。眞如中違他順自亦有二義。一翻對妄染顯自德。二內熏無明起淨用。違自順他亦有二義。一隱自眞體義。二顯現妄法義。此上眞妄各四義中。由無明中反對詮示義。及眞如中翻妄顯德義。從此二義得有本覺。又由無明中能知名義。及眞如中內熏義。從此二義得有始覺。又由無明中覆眞義。眞如中隱體義。從此二義得有根本不覺。又由無明中成妄義。及眞如中現妄義。從此二義得有枝末不覺。此生滅門中眞妄略開四義。廣卽有八門。若約兩兩相對和合成緣起卽有四門。謂二覺。二不覺。若約本末不相離唯有二門。謂覺與不覺。若鎔融總攝唯有一門。謂一心生滅門也。又若約諸識分相門。本覺本不覺在本識中。餘二在生起識中。若約本末不二門。並在一

本識中。故云此識有二義也。問。此中一識有二義。與上一心有二門何別耶。答。上一心中含於二義。謂不守自性隨緣義。及不變自性絕相義。今此但就隨緣門中染淨理事無二之相明此識也。是則前一心義寬該收於二門。此一識義陿局在於一門。問。此中本覺與上眞如門何別。答。眞如門約體絕相說。本覺約性功德說。謂大智慧光明義等名本覺。故本者是性義。覺者是智慧義。以此皆爲翻妄染顯。故在生滅門中攝。以眞如門中無翻染等義。故與此不同也。是故體相二大俱名本覺。並在

生滅門中。故得具三大也。言能攝生一切法者。上二門中云皆各總攝。此中不云各者。以此二義陿於二門故。但明一識。由含二義。故攝一切。不言二義各攝一切。（但明以下二十字別行古本無）又上文中但云攝而不云生者。以眞如門無能生義故。此識之中。以不覺熏本覺故。生諸染法流轉生死。以本覺熏不覺故。生諸淨法返流出纏成於始覺。依此二義。徧生一切染淨法。故云能生也。下四熏習中廣辨此也。非直相熏能生諸法。亦乃生諸法已。不離此心。爲此心所攝。如上二門各攝處釋也。

云何爲二。一者覺義、二者不覺義。

第二寄問列名。

△第三依名別釋中有三。先辨覺。次明不覺。後雙辨同異。初中覺者。約淨法明心生滅故。於中有二。先略辨始本二覺。後又覺心源下。廣明二覺。初中有二。先本後始。本中亦二。初顯本覺體。二何以故下。釋本覺名。

所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不偏法界一相。卽是如來平等法身。依此法身說名本覺。

初中言離念者。離於妄念。顯無不覺也。等虛空等者。非唯無不覺之闇。乃有大智慧光明義等故也。虛空有二義。以況於本覺。一周偏義。謂橫偏三際。豎通凡聖。故云無所不偏也。二無差別義。謂在纏出障。性恆無二。故云法界一相也。欲明覺義出纏相顯。故云卽是如來平等法身。旣是法身之覺。理非新成。故云依此法身說名本覺。無性攝論云。無垢無罣礙智名爲法身。金光明經名大圓鏡智爲法身等。皆此義也。

何以故。本覺義者。對始覺義說。以始覺者。卽同本覺。

何以故者。責其立名。有二責意。一云。上開章中直云覺義。何故今結乃名本覺。二云。此中旣稱本覺。何故上文直云覺耶。進退責也。釋云。以對始故說之爲本。答初意也。以始卽同本者。以至心源時。始覺卽同本覺。無二相故。是故上文但云其覺。答後意也。良以本覺隨染生於始覺。還待此始覺方名本覺。故云本覺者對始說也。然此始覺是本覺所成。還契心源。融同一體。方名始覺。故云以始覺卽同本也。問。若始覺異本。則不成始。若始同本。則無始覺之異。如何說言對始名本。答。今在生滅門中。

約隨染義形本不覺說於始覺。而實始覺至心源時染緣既盡。始本不殊。平等絕言。卽眞如門攝也。是故本覺之名在生滅門中。非眞如門也。

始覺義者。依本覺故而有不覺。依不覺故說有始覺。

第二始覺中。言始覺者。牒名也。依本覺有不覺者。明起始覺之所由。謂卽此心體隨無明緣動作妄念。而以本覺內熏習力故。漸有微覺厭求。乃至究竟還同本覺。故云依本覺有不覺依不覺有始覺也。下文云本覺隨染生智淨相者。卽此始覺也。此中大意明本覺成不覺。不覺成始覺。始覺同本覺。

同本覺故則無不覺無不覺故則無始覺。無始覺故則無本覺。無本覺故平等平等離言絕慮。是故佛果圓融蕭焉無寄。尙無始本之殊。何有三身之異。但隨物心現故說報化之用。下文更顯之耳。

△第二廣顯二覺中二。先明始覺。後明本覺。前中有三。初總標因果二覺。次廣寄四相釋成。後而實無有下明始不異本。

又以覺心源故名究竟覺。不覺心源故非究竟覺。

前中言覺心源者。染心之源謂性淨也。又麤相之源謂生相也。始覺道圓。同於本覺。故云究竟。此在佛地。不了其源。始未同本。故云非究竟。此在金剛已還。

△第二約四相別顯中。初三相釋前不究竟覺。後一相釋上究竟覺。於中有二。初正寄四相顯其四位。後引經釋成心源無念。前中四相義者。先述大意後方釋文。述意者。此中文意將四相麤細配以寄顯返流四位。以明始覺分齊。然此四相但約眞心隨熏麤細差別寄說爲四。非約一刹那心明四相也。所以知者。若約一刹那心辨者。如下文中明地上菩薩業識之心微細起滅。於中異滅相等豈凡

小能知。又如事識之中麤相生住。地上菩薩豈不能知。是故十地已還具有微細四相。於中滅相豈信地能知。故知文意稍異。今以二門略辨。一總明。二別說。總者。原夫心性離念。無生無滅。而有無明迷自心體。違寂靜性。鼓動起念。有生滅四相。是故由無明風力。能令心體生住異滅。從細至麤。經云佛性隨流成種種味等。又經云。卽此法身爲諸煩惱之所漂動。往來生死名爲衆生。此論下云自性清淨心因無明風動等。今就此義以明四相。既鼓靜令動。遂有微著不同。先後際異。就彼先際最微

名爲生相。乃至後際最麤。名爲滅相。故佛性論云。一切有爲法。約前際與生相相應。約後際與滅相相應。約中際與住異相相應。二別明者。對彼下文約位別分。生相有一。住相有四。異相有二。滅相還一。生相一者。名爲業相。謂由無明不覺心動。雖有起滅。而相見未分。以無明力故。轉彼淨心至此最微。名爲生相。甚深微細。唯佛所知。下文云依無明所起識者。乃至唯佛能知故。卽下文三細中初一·及六染中後一·五意中第一·此等並同此生相攝。住相四者。一名轉相。謂由無明力。不覺前動相卽無動。故轉成能見。二名現相。謂由無明依前能見不了無相。遂令境界妄現。此二及初並在賴耶位中。屬不相應心。三名智相。謂由無明迷前自心所現之境。妄起分別染淨之相。故云智也。四名相續相。謂由無明不了前所分別空無所有。更復起念相應不斷。此二同在分別事識細分之位。屬相應心。無明與前生相和合。轉彼淨心乃至此位。行相猶細法執堅住。名爲住相。下文三細中後二。及六麤中初二。幷五意中後四。及六染中中四。此等並同是此住相。言異相二者。一執取相。二計名字相。

謂此無明迷前染淨違順之法。更起貪瞋人我見愛。執相計名。取著轉深。此在事識麤分之位。無明與前住相和合。轉彼淨心令至此位。行相稍麤發動身口。令其造業。名爲異相。下文六麤中中二。及六染中初一·幷五意後意識。此等並同是此異相。言滅相一者。名起業相。謂此無明不了善惡二業定招苦樂二報。故廣對諸緣造集諸業。依業受果。滅前異心令墮諸趣。以無明力轉彼淨心至此後際。行相最麤。至此爲極。周盡之終。名爲滅相。下文六麤中第五相是也。以果報非可斷故不論第六相也。是故三界四相。唯一夢心。皆因根本無明之力。故經云無明住地其力最大。此論下云當知無明能生一切染法。此之謂也。雖復從微至著辨四相階降。然其始終竟無前後。總此四相以爲一念。爲麤細鎔融唯是一心故。故說俱時而有。皆無自立也。然未窮源者。隨行淺深覺有前後。達心源者。一念四相俱時而知。經云。菩薩知終不知始。唯佛如來始終俱知。始者謂生相也。終者謂餘相乃至滅相也。旣因無明不覺之力。起生相等種種夢念。動其心源轉至滅相。長眠三界。流轉六趣。今因本

覺不思議熏力起厭求心又因眞心所流聞熏敎法熏於本覺以體同用融領彼聞熏益性解力損無明能漸向心源始息滅相終息生相朗然大悟覺了心源本無所動今無始靜平等平等無始覺之異如經所說夢渡河喻等大意如此次釋文中約寄四相以別四位四位之中各有四義一能觀人二所觀相三觀利益四觀分齊

此義云何如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起雖復名覺卽是不覺故

初位中如凡人者是能觀人位在十信也覺知前念起惡者明所觀相謂未入十信已前廣造身口惡業而不覺知今入信位能知惡業定招苦報故言覺知此明覺於滅相義也能止後念令不起者辨觀利益前由不覺常起身口惡業今既覺故能不造惡止滅相也雖復名覺卽是不覺者結觀分齊能知滅相實是不善故不造惡名爲雖覺而猶未知滅相是夢故云不覺此但能止惡業故云雖覺未覺煩惱故云不覺也問覺異相等亦不覺後爲何不亦立不覺之名答若據覺前不覺後亦得名不覺故下文乃至十地皆不覺若得覺業不覺

惑正名爲不覺卽此文也以覺與惑正酬對故非於業也

如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相以捨麤分別執著相故名相似覺

第二位中能觀人者十解以上三賢菩薩十解初心名發心住舉此初人等取後位故云初發意等也以此菩薩雖留惑故不證人空然此位菩薩於人空實得自在故與二乘同位論也覺於念異者明所觀相如上所說二種異相分別內外計我我所貪瞋見愛等此二種人共了知故明本淨心爲無明所眠夢於異相起諸煩惱而今漸與智慧相應從異相夢而得微覺故云覺於念異也觀利益者既能覺異相之夢故彼所夢異相永無所有故云念無異相也以捨麤分別執著相者釋成益相起貪瞋等名麤分別著違順境名執著相以於異相夢覺故能捨之而猶眠在住相夢中故名相似覺卽結觀分齊也以此位中菩薩未至證位二乘不了法空故云相似覺

如法身菩薩等覺於念住念無住相以離分別麤念相故名隨分覺

第三位中、能觀人者。初地菩薩證法身徧滿義。乃至九地悉同證得。皆名法身菩薩也。覺念住者。覺前四種住相、雖知一切法唯是識故。不起心外妄繫麤執分別。然出觀後、於自心所現法上、猶起染淨法執分別。以彼淨心爲無明所眠夢於住相。今與無分別智相應。從住相夢而得覺悟。返照住相竟無所有。故云覺於念住。念無住相也。以離分別麤念相者。顯觀利益。異前人執及著外境。故今約心但云分別。又異後根本無明生相細念。故云麤念相也。此四種住相中、於初地七地八地九地各

離一相也。下文自當顯耳。雖於麤念住相而得覺悟。猶自眠於生相夢中。覺道未圓。故云隨分。即結觀分齊也。

如菩薩地盡滿足方便、一念相應覺心初起、心無初相、以遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。

第四位中、菩薩地盡者。謂十地覺窮。故云盡也。此是總舉。下二句別明也。方便滿足是方便道。一念相應者、是無間道。如對法論云。究竟道者、謂金剛喻定。此有二種。謂方便道攝及無間道攝、即是此中能觀人也。覺心初起者、舉所觀境。心初起者、明根本無明依覺故迷、動彼靜心、令起微念。今乃覺知離本覺無不覺。即動心本來寂。猶如迷方謂東爲西。悟時即西是東。更無西相。故云心無初相也。前三位中、雖各有所覺。以其動念未盡。故但言念無住相等。今此究竟位中、動念都盡。唯一心在。故云心無初相也。離細念者、明觀利益。業識動念念中最細、名微細念。謂生相也。此相都盡。永無所餘。故言遠離。遠離虛相故。眞性即顯現。故云見心性也。前三位中、相不盡故。不云見性也。前諸位中覺未至源。猶夢生相、動彼靜心、成業識等起滅不住。

今此生相夢盡。無明風止。性海浪歇。湛然常住。故云得見心性、心即常住也。究竟覺者、前未至心源、夢念未盡。求滅此動。望到彼岸。今既夢念都盡。覺了心源本不流轉。今無始靜常自一心平等平等。始不異本。名究竟覺。即結分齊也。

△第二引釋中有四。初引經。二重釋前文。三是故下舉不覺之失。四若得下顯覺者之得。

是故脩多羅說。若有衆生能觀無念者。則爲向佛智故。

初中言能觀無念向佛智者、在因地時雖未離念。

能觀如此無念道理說此能觀爲向佛智以是證知佛地無念。此是舉因望果說也。若引就位通說者。如金光明經言。依諸伏道、起事心滅依法斷道依根本心滅。依勝拔道根本心盡。此言諸伏道者謂三賢位。起事心滅者。卽此論中捨麤分別執著相。是異相滅也。法斷道者在法身位、依根本心滅者。猶此論中捨麤念相。卽是住相滅也。勝拔道者金剛喩定、根本心盡者。猶此論中離微細念。是生相盡也。

又心起者。無有初相可知。而言知初相者。卽謂無念。

重釋中言又心起者。牒上覺心初起之言。非謂覺時知有初相。故云無初可知。既無初相。何故說言知初相耶。釋云、言知初者。卽謂無念。譬覺方時。知西卽東。更無西相可知。言知西者。謂卽東也。覺心之時。知初動念卽本來靜。故云卽無念也。

是故一切衆生不名爲覺。以從本來念念相續未曾離念故。說無始無明。

舉失中言是故者。是前無念名爲覺。故卽顯有念不得名覺。以從本來等者。顯不覺所以。卽金剛已還一切衆生未離無始無明之念。故不得覺名。然則前對四相夢之差別。故說漸覺。今約無明眠之無異。故說不覺。如仁王經言。始從伏忍至頂三昧。照第一義諦。不名爲見。所謂見者是薩婆若故。此之謂也。故說無始無明者。結成不覺義也。此顯無有染法始於無明。故云無始也。又無明依眞同無元始故也。

若得無念者。則知心相生住異滅。以無念等故。

顯得中若至心源得於無念。則能偏知一切衆生一心動轉四相差別。故言若得無念者。則知心生住異滅也。以無念等故者。釋成上義。疑云。佛得無念。衆生有念。有無懸隔。云何能知也。釋云。衆生有念本來無念。佛既得彼無念。無念與念本來平等。故云以無念等故。是故得知也。又釋云以四相念中各卽無念。故云以無念等也。是故得無念者偏知四相念也。

而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故。

此明始不異本。於中初標次釋。雖始得無念之覺。然其所覺四相本來無起。待何不覺而有始覺之異。以四相俱時下。釋成上義。以彼四相一心所成

鉤鎖連注。無有前後。離淨心外。無別自體。無自體故本來平等同一本覺。然未至此位。隨其智力前後而覺。未稱法故。不得同本。今既四相俱時平等。覺知皆無自體。同一本覺。是故則無始覺之異。問。四相云何而得俱時。既其俱時。何故上文覺有前後。答。上已辨竟。謂唯一夢心。四相流轉。處夢之士謂爲前後。各各隨其智力淺深。分分而覺。然大覺之者。知夢四相唯一淨心。無有體性可辨前後。故云俱時無有自立等也。故攝論云。處夢謂經年。悟乃須臾頃。故時雖無量。攝在一剎那。此中一剎那

者。卽謂無念。楞伽云。一切法不生。我說剎那義。初生卽有滅。不爲愚者說。解云。以剎那流轉。必無自性。無自性故。卽是無生。若非無生。則不流轉。是故契無生者。方見剎那也。又淨名經中不生不滅是無常義等。楞伽又云。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。如來藏者。受苦樂。與因俱。若生若滅。此等經意。並明眞心隨流。作染淨等法。染淨等法。本無自體。無自體故。唯一眞心。是故四相卽一眞心。不覺卽同本覺。故云本來平等同一覺也。

△第二釋本覺中有二。先明隨染本覺。後四鏡下明性淨本覺。又亦可上來總明覺體。此文辨覺相。下四鏡文雙明體相也。初隨染中文有三。初總標。二列名。三辨相。

復次本覺隨染分別。生二種相。與彼本覺不相捨離。

初中言生二種者。此二既在隨動門中。故云生也。生已不離不動覺體。故云與彼不相離也。

云何爲二。一者智淨相。二者不思議業相。

言智淨相者。明本覺隨染還淨之相。不思議業相者。明還淨本覺業用之相。此之二相。若離染緣則不得成。故云隨染也。

△第三辨相中二。先明智淨。於中有二。初直明淨相。後此義云何下問答釋成。

智淨相者。謂依法力熏習。如實修行。滿足方便故。破和合識相。滅相續心相。顯現法身。智淳淨故。

前中亦二。初因後果。因中依法力熏習者。謂眞如內熏之力。及所流教法外緣熏力。此在地前。依此熏力修習資糧加行善根。登地已上。行契證如。故云如實修行。十地行終。故云滿足方便。此在金剛因位極也。果中二。初斷果。後智果。由前方便。能破和合識內生滅之相。顯其不生滅之性。此根本無

明盡故。心無所合。卽顯法身本覺義也。卽於此時。能滅染心之中業相等相續之相。不滅相續心體。故令隨染本覺之心。遂卽還源。成湻淨圓智。成於應身始覺義也。然此始覺無別始起。卽是本覺隨染作也。今染緣旣息。始還同本。故云湻淨也。

△釋疑中。初問。後答。問中執眞同妄難。後簡妄異眞答。

此義云何。

難意云。如上所說動彼靜心成於起滅。今旣盡於生滅應滅靜心。故云此義云何也。

△答中。法喩合三也。

以一切心識之相皆是無明。無明之相。不離覺性。非可壞非不可壞。

答意云。業等染心名諸識相。此等皆是不覺之相。故云心識之相皆是無明。非約心體說也。又更轉難云。旣言識相皆是無明。故說滅者。卽應別有體性離於眞如。卽眞妄別體難也。答云。如此諸識不覺之相。不離隨染本覺之性。以是故云不離覺性。此無明之相與彼本覺之性非一非異。非異故非可壞。非一故非不可壞。若依非異非可壞義。說無

明卽明。故涅槃經云。明與無明。其性不二。不二之性。卽是實性。若就非一非不可壞義。說無明滅覺性不壞。滅惑之義準此知之。

如大海水因風波動。水相風相不相捨離。而水非動性。若風止滅動相則滅。溼性不壞故。

喩中四句。初句眞隨妄轉喩。次水風不相離者。眞妄相依喩。水非動性者。眞體不變喩。此顯非自性動。但隨他動也。若風止滅下。息妄顯眞喩。此明若自性動者。動相滅時溼性隨滅。而但隨他動。故動相滅時溼性不壞也。

如是衆生自性清淨心。因無明風動。心與無明俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅相續則滅智性不壞故。

合中次第合之。初淨心合海也。因無明動者合風起水成於波浪。以水不能自浪。要因風起波也。風不能自現動相。要依於水方現動也。故風動卽水動。無別體也。所況可知。俱無形相不相離者合相依也。以溼全動。故無於水相。以動全溼。故無於風相。心法亦爾。眞心隨熏全作識浪。故無心相。然彼識浪無非是眞。故無無明相。故攝論云。見此不見

彼等。又云若見一分。餘分性不異等。又云卽生死故不見涅槃。卽涅槃故不見生死等。如攝論第三殊勝後廣說。心非動者。合水非動性也。無明滅者。是根本無明滅。合風滅也。相續滅者。業識等滅。合動相滅。智性不壞者。隨染本覺照察之性。是合溼性不壞。

不思議業相者。以依智淨。能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相。常無斷絕。隨衆生根。自然相應。種種而現。得利益故。

第二不思議業中。初標。後釋。釋中二。初依體總標。

謂與衆生作六根境界故。寶性論云。諸佛如來身。如虛空無相。爲諸勝智者。作六根境界。示現微妙色。出於妙音聲。令嗅佛戒香。與佛妙法味。使覺三昧觸。令知深妙法。故名妙境界也。二所謂下別辨。於中四句。一橫顯業德廣多無量。二豎顯業相深窮來際。三顯業勝能無功應機。四顯業勝利益潤不虛。如此。則是報化二身眞如大用。無始無終。相續不絕故。如金光明經云。應身者從無始生死相續不斷故。一切諸佛不共之法能攝持故。衆生不盡用亦不盡故說常住。寶性論云。何者成就自身利益。謂得解脫。遠離煩惱障智障。得無障礙清淨法身。是名成就自身利益。何者成就他身利益。旣得成就自身利已。無始世來自然依彼二種佛身。示現世間自在力行。是名成就他身利益。問。始得自利已。方起利他業。云何利他說無始耶。答。有二釋。一云。如來一念徧應三世。所應無始。故能應則無始。猶如一念圓智徧達無邊三世之境。境無邊故。智亦無邊。無邊之智所現之相。故得無始。亦能無終。此非心識思量所測。故名不思議業也。二云。以無明盡故。始覺卽本。然彼本覺無始世來常起

業用益衆生故。始覺同彼。故亦無始。以一切佛無差別故。無新舊故。皆無始覺之異。故本覺平等無始無終故。故能常化衆生。是眞如之用。故云不思議業也。此本覺用與衆生心本來無二。但不覺隨流。用則不現。妄心厭求。用則於彼心中稱根顯現而不作意我現差別。故云隨根自然相應。雖不作意現無不益。故云種種而現得利益故也。上來隨染本覺之相竟。

△自下第二明性淨本覺。亦可是體相合明。於中有二。謂總標。別釋。

復次覺體相者有四種大義、與虛空等、猶如淨鏡、

前中以空及鏡皆有四義、故取之爲喻。一空鏡謂離一切外物之體。二不空鏡謂鏡體不無能現萬象。三淨鏡謂磨治離垢。四受用鏡謂置之高臺須者受用。四中前二自性淨、後二離垢淨。又初二就因隱時說。後二就果顯時說。前中約空不空爲二、後中約體用爲二。又初二體、後二相、故云覺體相也。又初一及第三有空義、第二第四有鏡義、故舉二喻。

云何爲四。

釋中別解四義、

一者如實空鏡、遠離一切心境界相、無法可現、非覺照義故。

初明眞如中妄法本無、非先有後無、故云如實空。下釋空義、倒心妄境本不相應、故云遠離等。非謂有而不現、但以妄法理無、故無可現。如鏡非不能現、但以兔角無、故無可現也。非覺照者有二義。一以妄念望於眞智、無覺照之功、以情執違理故。如鏡非卽外物、以彼外物無照用義故。卽顯鏡中無外物體。二以本覺望於妄法、亦無覺照功能、以妄本無故、如淨眼望空華、無照矚之功。亦如鏡望兔角。問。若然者、何故下因熏習中卽現一切世間法耶。答。彼約依他似法、是此眞心隨熏所作、無自體故、不異眞如。故彼文云以一切法卽眞實性故也。今此約偏計所執實法、故無可現也。問。所現似法豈不由彼執實有耶。答。雖由執實、然似恆非實。如影由質、影恆非質、鏡中現影、不現於質、不現質故。故云空鏡能現影、故是因熏也。

二者因熏習鏡、謂如實不空、一切世間境界悉於中現、不出不入、不失不壞、常住一心、以一切法卽眞實

性故。又一切染法所不能染、智體不動、具足無漏、熏衆生故。

第二因熏中釋內有二因義。初能作現法之因。二作內熏之因。亦可初是因義、後是熏習義。故云因熏習也。言如實不空者、此總出因熏法體、謂有自體及性功德故。下別釋二因。初中一切世間境界悉現者、明一切法離此心外無別體性、猶如鏡中能現影也。不出者、明心待熏故變現諸法、非不待熏而自出也。不入者、離心無能熏故、不從外入也。不失者、雖復不從內出外入、然緣起之法顯現不

無故云不失也。不壞者諸法緣集起無所從不異眞如故不可壞。如鏡中影非刃能傷以同鏡故。不可壞也。常住一心者會相同體以一切法下釋成同鏡所由以於心中顯現無出入等故卽無體性。無體性故本來平等不異眞如。故云常住一心乃至眞實性故。又一切染法下釋後因義染法不能染者以性淨故。雖現染法非染所汙。非直現染之時非染所染。亦乃由現染故反顯本淨如鏡明淨能現穢物。穢物現時反顯鏡淨豈此穢物能汙鏡耶。若不現染則無以顯其不染也智體不動者以

本無染今無始淨是故本覺之智未曾移動。又雖現染法不爲所染故云不動。如鏡中像隨質轉變。然其鏡體未曾動也具足無漏等者此本覺中恆沙性德無所少也。又與衆生作內熏之因令厭生死樂求涅槃。故勝鬘經云由有如來藏能厭生死苦樂求涅槃也。佛性論云自性清淨心名爲道諦也。又十種佛性中業性也。

三者法出離鏡謂不空法出煩惱礙智礙離和合相。湻淨明故。

一第三中。初標次釋。言法出離者謂眞如之法出於二障離於和合。故云出離前明在纒性淨不空如來藏今明不空出纒離垢法身。如寶性論云有二淨。一自性淨以同相故。二離垢淨以勝相故。不空法者出法體也。謂卽前因熏出煩惱等者。麤細染心名煩惱礙所依無明名智礙離和合等者淨心出障破業識等和合也離和合雜相故名湻無惑染故名淨出無明故名明謂大智慧光明等故云湻淨明也。

四者緣熏習鏡謂依法出離故徧照衆生之心令修善根隨念示現故。

第四中初標後辨。謂卽彼本覺出障之時隨照物機示現萬化與彼衆生作外緣熏力。故云依法乃至示現故。問前隨染中智淨與此法出離何別。又前業用與此緣熏何別。答前約隨染故還淨說爲智卽明彼智用俱就始覺說此約自性故離障顯法體卽明此法用俱就法體說。是故前云智此云法前云業此云緣也。然法智雖殊體無差別以始覺卽本覺故。但今就義開說。故有境智不同也。

大乘起信論義記卷三

大乘起信論義記卷四

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

△第二不覺中有三。初明根本不覺。二生三種下明枝末不覺。三當知無明下結末歸本。又亦可初明不覺體。次明不覺相。後結相同體。前中有二。初依覺成迷。後依迷顯覺。亦則釋疑也。以彼妄依眞起。無別體故。還能返顯於眞。卽是內熏功能也。由是義故。經中說言凡諸有心悉有佛性。以諸妄念必依於眞。由眞力故。令此妄念無不返流故也。

所言不覺義者。謂不如實知眞如法一故。不覺心起而有其念。念無自相。不離本覺。猶如迷人依方故迷。若離於方則無有迷。衆生亦爾。依覺故迷。若離覺性則無不覺。

初中有三。謂法喻合也。法中。初不了如理一味故。釋根本不覺義。如迷正方也。不覺念起者。業等相念。卽邪方也。念無自相下。明邪無別體。不離正方也。卽明不覺不離覺也。喻合可知。以有不覺妄想心故。能知名義。爲說眞覺。若離不覺之心。則無眞覺自相可說。

後文中二。初明妄有起淨之功。後明眞有待妄之義。良以依眞之妄。方能顯眞。隨妄之眞。還待妄顯故也。

△第二末中略作二種釋。一約喻說意。二就識釋文。初者。本覺眞如。其猶淨眼。熱翳之氣。如根本無明。翳與眼合。動彼淨眼。業識亦爾。由淨眼動故。有病眼起。能見相亦爾。以有病眼向外觀故。卽有空華妄境界現。境界相亦爾。以有空華境故。令其起心分別好華惡華等。智相亦爾。由此分別堅執不改。相續相亦爾。由執定故。於違順境取捨追遣。執取相亦爾。由取相故。於上復立名字。若有相未對時。

但聞名卽執。計名字相亦爾。既計名取相。發動身口。攀此空華。造善惡業。受苦樂報。長眠生死而不能脫。皆由根本無明力也。第二釋文中有二。初無明爲因生三細。後境界爲緣生六麤。前中亦二。謂總標別解。

復次依不覺故生三種相。與彼不覺相應不離。

標中言與彼不覺不相離者。明相不離體。故末不離本故。以依無明成妄心。依妄心起無明故也。

云何爲三。

前中三細卽爲三。各有標釋。

一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故。

初中釋內以依不覺者釋標中無明卽根本無明也、心動名業者釋標中業也。此中業有二義。一動作義是業義、故云依不覺故心動名爲業也。覺則不動者反擧釋成、既得始覺時卽無動念。是知今動只由不覺也。二爲因義是業義。故云動則有苦。如得寂靜無念之時卽是涅槃妙樂。故知今動則有生死苦患。果不離因者不動既樂、卽知動必有苦。動因苦果既無別時故云不相離也。此雖動念而極微細緣起一相能所不分卽當棃耶自體分也。如無相論云、問。此識何相何境界。答。相及境界不可分別。一體無異、當知此約賴耶業相義說也、下二約本識見相二分爲二也。

二者能見相。以依動故能見、不動則無見。

第二能見相卽是轉相。依前業相轉成能見。故言以依動故能見、若依性淨門則無能見、故云不動則無見。反顯能見必依動義、如是轉相雖有能緣、以境界微細故猶未辨之、如攝論云意識緣三世境及非三世境。是則可知。此識所緣境不可知故、既云所緣不可知。卽約能緣以明本識轉相義也。

三者境界相。以依能見故境界妄現。離見則無境界、

第三境界相卽是現相。依前轉相能現境界。故云依見故境界妄現。下反擧釋可知。如楞伽云譬如明鏡持諸色像、現識處現亦復如是。又此論下文明現識云、謂能現一切境界。猶如明鏡現於色像、現識亦爾、乃至以一切時任運而起常在前故。此等並約本識現相義說。此之現相常在本識。何況轉相業相在六七識耶。此三並由根本無明動本靜心成此三細。卽不相應心屬賴耶位攝。

△自下境界爲緣生六種麤相卽分別事識也。如楞伽經云境界風所動種種諸識浪等此之謂也。問。三細屬賴耶。六麤屬意識、何故不說末那識耶。答。有二義意、一前既說賴耶末那必執相應故不別說。故瑜伽云賴耶識起必二識相應故。又由意識緣外境時必內依末那爲染汙根方得生起。是故次說六麤必內依末那。故亦不別說。二以義不便故略不說之、不便相者。以無明住地動本靜心令起和合成棃耶。末那既無此義故前三細中略不說。又由外境牽起事識。末那無緣外境義故六麤

中亦略不說。亦可計內爲我。爲前三細。計外爲我所爲後六麤。故略不論也。楞伽中亦同此說。故彼經云。大慧。略說有三種識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識現識。分別事識。乃至廣說。經中現識卽是三細中現相也。分別事識卽是下六麤也。所以知者彼經下釋分別事識中。乃云攀緣外境界起於事識等。故知事識非是末那。此論下文並亦同此。

宜可記之。釋文中有二。謂總標別釋。

以有境界緣故。復生六種相。云何爲六。

別釋中六相卽爲六段。各先標後釋。此六之中總有三對。謂初二爲一對。謂事識中細惑。執境法爲實故。六染中同是法執。地上菩薩所斷。亦入下五意內攝。以有依止義故。次二爲一對。謂事識中麤惑。於前實境上復起貪瞋等惑。卽是下入五意後別明意識。取著轉深。計我我所等。六染中二乘等所斷也。後二爲一對。謂依惑造業苦報長淪也。

一者智相。依於境界。心起分別。愛與不愛故。

初言智相者。謂於前現識所現相上。不了自心現故。始起慧數。分別染淨。執有定性。故云依於境界乃至不愛故也。

二者相續相。依於智故。生其苦樂覺。心起念相應不斷故。

二相續中。依於智者。明起所依。謂依前分別愛境起樂覺。不愛境起苦受。數數起念相續現前。此明自相續也。又能起惑潤業。引持生死。卽令他相續。故下文云。住持苦樂等也。故云生其乃至不斷故也。

三者執取相。依於相續。緣念境界。住持苦樂。心起著故。

三執取相者。謂於前苦樂等境。不了虛無。深起取著。故下文云。卽此相續識。依諸凡夫取著轉深計我我所等也。言依於相續乃至苦樂者。是前相續相也。心起著者。是此執取相也。

四者計名字相。依於妄執。分別假名言相故。

四計名字相者。依前顚倒所執相上。更立名言。是分別故。楞伽云。相名常相隨而生諸妄想。故云依於妄執等也。上來起惑。自下造業感報。

五者起業相。依於名字。尋名取著。造種種業故。

五起業者。謂著相計名。依此麤惑。發動身口。造種種業。卽苦因也。

六者業繫苦相以依業受果不自在故。

六業繫苦者業用已成招果必然循環諸道生死長縛故云依業受果不自在也上來末相竟。

當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故。

第三結末歸本如前三細六麤總攝一切染法皆因根本無明不了眞如而起故云當知無明能生一切染法也自下釋所以疑云染法多種差別不同如何根本唯一無明釋云染法雖多皆是無明之氣悉不覺之差別相故不異不覺也故云以一切染法皆是不覺相也上來總釋不覺義卽約染法辨心生滅竟。

△自下第三明染淨同異之相於中有三初總標次列名後廣辨。

復次覺與不覺有二種相云何爲二一者同相二者異相。

辨中初同後異同中三初喻次合後引證。

言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性相。

初言同相者染淨二法同以眞如爲體眞如以此二法爲相故云同性相種種瓦器譬染淨法也皆同塵性者器以塵爲性也塵以器爲相故云微塵性相也。

如是無漏無明種種業幻皆同眞如性相。

合中言無漏者始本二覺也無明者本末不覺也此二皆有業用顯現而非實有故云業幻此等合種種器也皆同眞如性相者以動眞如門作此生滅門中染淨二法更無別體故云性也眞如亦以此二法爲相淨相可知其染相者下文云但以無明而熏習故卽有染相。

是故脩多羅中依於此眞如義故說一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得。

引證中依於此義乃至涅槃者依此同相門如上本末不覺本來卽眞如故說一切衆生性自涅槃不更滅度故經云一切衆生卽涅槃相不復更滅言菩提之法乃至無得者依此同相門如上始本二覺卽是眞如故諸佛菩提非修得也又前約不覺卽如故衆生舊來入涅槃今約覺亦卽眞故諸佛菩提無新得也言非可修相者望前涅槃非是了因修顯故言非可作相者望前菩提非是生因

所作故。畢竟無得者。此之二果卽性淨本有故無得也。

亦無色相可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見故。

此釋伏疑。疑云。若衆生已入本來涅槃。更無新滅。卽已同諸佛。何故不能現報化等色身耶。釋云。法性自體本無色相可見。如何使現色等耶。故云亦無色相可見。又疑云。若以法性非是色相可見法故不現二色者。諸佛何故現報化等種種色耶。釋云。彼見諸佛種種色等者。並是隨衆生染幻心中

變異顯現屬後異相門。非此同相門中本覺智內有此色礙不空之性也。又亦可本覺不空恆沙德中亦無此色相。故云而見色相乃至不空之性也。何以得知彼法體中無色相者。釋云。以本覺智相非是可見之法故也。

言異相者。如種種瓦器各各不同。如是無漏無明隨染幻差別。性染幻差別故。

異相中。先喩後合。合中隨染幻差別者。是無漏法也。性染幻差別者。是無明法也。以彼無明迷平等理。是故其性自是差別。故下文云如是無明自性差別故也。諸無漏法順平等性。直論其性則無差別。但隨染法差別相故。說無漏法有差別耳。如下文中對業識等差別染法。故說本覺恆沙性德。又由對治彼染法差別。故成始覺萬德差別也。如是染淨皆是眞如隨緣顯現。似有而無體。故通名幻也。上來染淨不同釋心生滅竟。

△自下第二釋上立義分中因緣二字。於中有二。初明生滅因緣義。後從無明所起識下。顯所依因緣體。前中有二。初總標。後別釋。

復次生滅因緣者。所謂衆生依心意意識轉故。

標中言因緣者。棃耶心體不守自性。是生滅因。根本無明熏動心體。是生滅緣。又復無明住地諸染根本。是生滅因。外妄境界動起識浪。是生滅緣。依是二義以顯因緣。諸識生滅相集而生。故名衆生。而無別體。唯依心體。故言依心。卽是棃耶自相心也。能依衆生是意意識。依心體起。故云轉。轉者起也。

此義云何。

別釋中。初問此心作衆生義云何也。

△下別顯示。於中有三。先釋所依心。次釋意轉。後釋

意識轉。以依阿棃耶識說有無明。

初中言阿棃耶者、是上所說心。卽是生滅之因。有無明者、於棃耶識二義中、此是不覺義。卽生滅之緣。欲明依此因緣意意識轉。故言以依等也。上總中略標其因。故但言依心。此別釋中具顯因緣。故說依心有無明也。問。上說依覺有不覺。由此不覺力故、動彼心體。令起滅和合。方有棃耶業識等。何故此中說依棃耶有無明乎。答。此有三釋。一由棃耶有二義故。謂由無明動眞心成棃耶。又卽此棃耶還與彼無明爲依。以不相離故。何者。謂依迷起似。故卽動眞心起業識。迷似爲實。故卽依棃耶而有無明也。二云。棃耶有二義。謂覺不覺。前別就其本說依覺有不覺。今就末位論。故云依棃耶有無明也。此卽二義中不覺義在棃耶中。故說依也。三云。此中正意唯取眞心隨緣之義。此隨緣義雖名目故。或就未起說依眞如有無明。或就已起說依棃耶有無明。然此二名方盡其義。故文前後綺互言耳。

△次釋意轉。於中有三。初略明。次廣辨。後結歸心。

不覺而起。能見。能現。能取境界。起念相續。故說爲意。

初中卽明五種識相。不覺而起者。所依心體由無明熏擧體而動。卽是業識也。前依棃耶有無明。卽依似起迷。今熏淨心成棃耶。卽依迷起似。此二義一時。說有前後耳。言能見者。卽彼心體轉成能見是轉識也。能現者。卽彼心體復成能現。卽是現識、能取境界者。能取現識所現境界。是爲智識。起念相續者。於所取境起諸麤念。是相續識。依此五義次第轉成依止。依止此義而生意識等。故說爲意、故攝論云。意以能生依止爲義也。

△此下第二廣釋。於中二。初標。次釋。

此意復有五種名。云何爲五。

釋中五意卽爲五段。各有標釋。

一者名爲業識。謂無明力不覺心動故。

初中言無明力者。謂根本無明。卽所依緣也。明心不自起。起必由緣。不覺心動者。正明起相。釋成業義。起動義是業義故。

二者名爲轉識。依於動心能見相故。

第二轉識中言依動能見者。依前業識之動。轉成能見之相。轉識有二。若就無明所動轉成能見者。

在本識中。如其境界所動轉成能見者。在事識中。

此中轉相約初義也。

三者名爲現識。所謂能現一切境界。猶如明鏡現於色像。現識亦爾。隨其五塵對至卽現。無有前後。以一切時任運而起。常在前故。

第三現識中。初法次喩後合。言能現一切境界者。依前轉識之見。起此能現之功。故現妄境界。以其心體與無明合熏習力故。現於種種無邊境界故也。合中言五塵者。且擧麤顯以合色像。而實通現一切境界。故上法說中云一切也。若依瑜伽論中。

則現五根種子及器世間等。今此論中偏就五塵者。以此約牽起分別事識義故。作是說也。任運而起者。非如六七識有時斷滅。故簡異彼也。常在前者。爲諸法本。故明此識在諸法之先。以是諸法所依故。此揀異末那識也。

四者名爲智識。謂分別染淨法故。

第四智識者。是事識內細分別。謂不了前心所現境。故起染淨微細分別。故云智也。

五者名爲相續識。以念相應不斷故。住持過去無量世等善惡之業。令不失故。復能成熟現在未來苦樂等報無差違故。能令現在已經之事。忽然而念。未來之事。不覺妄慮。

第五相續者。亦是事識中細分。前六相中相續相也。以念相應不斷者。法執相應得長相續。此約自體不斷釋相續義也。住持已下有二釋。一但屬此相續識。以約其功能釋相續義。故以此識能起潤業煩惱。能引持過去無明所發諸行善惡業種。令成堪任成果之有。若無惑潤。業種焦亡。故云住持乃至不失也。此則引生令熟。又復能起潤生煩惱。能使已熟之業感報相應。故言成熟無差違也。如

是三世因果流轉。連持不絕。功由意識。以是義故名相續識。次言念已逕乃至妄慮者。顯此識用麤分別相。不同智識微細分別故也。二又總辨前五意功能。初住持業果。是前三細功能。屬棃耶。後念已未之境。是後二功能。屬事識細分也。

△第三結依心中有二。先正結屬心。後此義云何下。釋疑廣辨。

是故三界虛僞唯心所作。離心則無六塵境界。

初中先順結三界。後返結六塵。前中言是故者。是前一心隨無明動作五種識。故說三界唯心轉

也此心隨熏現似曰虛隱其虛體詐現實狀曰僞虛僞之狀雖有種種然窮其因緣唯心作也十地經中亦同此說離彼現識則無塵境反驗六塵唯是一心故云離心則無等也

△釋疑中有三初問次答後當知下結也

此義云何

問意云現有塵境云何唯心

以一切法皆從心起妄念而生一切分別卽分別自心心不見心無相可得

答云以一切法皆是此心隨熏所起更無異體故

說唯心疑云何以此心作諸法耶釋云由妄念熏故生起諸法故云妄念而生也又亦可疑云法既唯心我何不見而我所見唯是異心釋云言異心者是汝妄念分別而作故云妄念生也卽分別自心者既境唯現識無外實法是故分別但分別自心卽顯無塵唯識義也心不見心者既塵無相識不自緣是故無塵識不生也攝論云無有少法能取少法故也能所皆寂故云無相可得也中邊論偈云由依唯識故境無體義成以塵無有故本識則不生此中分別自心者卽依唯識以遣於塵與中邊論上半偈同心不見心者依無塵以遣識與中邊下半偈同此等約行說故遣依他性也故瑜伽論云問諸修觀行者見徧計所執無相時當言入何等性答入圓成實性問入圓成實性時當言遣何等性答遣依他起性以此當知唯識觀成則無有識楞伽亦云無心之心量我說爲心量此之謂也若依此論無明動眞如成生滅緣起無明風滅識浪卽止唯是眞如平等平等也

當知世間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持是故一切法如鏡中像無體可得唯心虛妄以心生

則種種法生心滅則種種法滅故

結中有四初卽結相屬心二是故下舉喻以況三唯心下一句釋外伏疑四以心生下反驗唯心顯境成妄前中無明者根本無明也妄心者業識等也以世間一切諸境依此而成謂卽現識等也若無明未盡已還此識住持境界不息故云住持等也喻中言無體可得者示此境界離心之外無體可得也又亦卽是心故復無體也如鏡外無影鏡內復無體故也釋疑中疑云既其無體何以宛然顯現釋云此並是眞心之上虛妄顯現何處有體

而可得耶。反驗中疑云何以得知心上顯現。釋云。以心生則種種法生等。故知也。此中以無明力不覺心動。乃至能現一切境等。故言心生則種種法生也。此則心隨熏動。故云生也。若無明滅。境界隨滅。諸識分別皆滅無餘。故言心滅則種種法滅。此則心源還淨。故云滅也。既心隨不覺妄現諸境。卽驗諸境唯心無體也。問。上說生滅結過屬無明。此文辨因緣。云何結屬心。答。前以無明動彼靜心令其生滅。故此生滅功在無明。今此因緣和合道理。成辨諸法。無性義顯。不住義彰。故就和合結屬於心也。

復次言意識者。卽此相續識。依諸凡夫取著轉深。計我我所。種種妄執。隨事攀緣。分別六塵。名爲意識。亦名分離識。又復說名分別事識。此識依見愛煩惱增長義故。

釋意識中。初標。後釋。釋中有五。初約人辨麤。二計我下。出其惑體。三隨事下。明執所依緣。四名爲下。制立其名。五此識下。明識起所依。初中言卽此相續識等者。明此生起識麤細雖殊。同是一識。更無別體。故卽指前第五識也。但前就細分法執分別相應依止義門。則說爲意。此中約其能起見愛麤惑相應從前起門。說名意識。謂意之識。故名意識也。依諸凡夫者。簡非聖人意識也。以前智識及相續識通在二乘及地前等菩薩所起。故今約凡。顯其麤也。取著轉深者。以無對治。故追著妄境。轉極麤現。故云深也。惑體中非直心外計境爲麤。亦復於身計我。於塵計所。或執卽蘊。或執離蘊等。種種妄計。此顯計我之相。所依緣者。謂但攀於倒境之事。不了正理。故云隨事等也。名意識者。此論就一意識義。故不別出五識。但說意識分別六塵。亦名分離者。依於六根別取六塵。故云分離也。又能分別去來內外種種事相。故復說爲分別事識也。下明識起所依者。見謂見一處住地。卽見道惑也。愛謂欲色有三愛。卽修道惑也。以此見修二惑熏於本識。令變生此分別事識。故云增長也。上六麤中執取計名及起業相並相從入此意識中。及後六染中執相應染。亦入此攝。上來廣明生滅因緣義竟。

△自下第二重顯所依因緣體相。於中有二。初略明緣起甚深。後所謂心性下。廣顯緣起差別之義。初

中二。先標歎甚深、後何以下。釋深所以。

依無明熏習所起識者。非凡夫能知。亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信發心觀察。若證法身。得少分知。乃至菩薩究竟地。不能盡知。唯佛窮了。

初中言無明熏習所起識者。牒上所說依根本無明起彼靜心成業等識也。下正歎甚深。於中初凡小非分。次菩薩分知。後唯佛窮了。以彼二乘但覺四住。不了無明。故此無明所起之識非其境也。菩薩從初正信等者。十信之初創發心時。卽觀本識自性緣起因果之體。得成正信。故攝論中約彼本識說云。菩薩初起。應先觀諸法如實因緣。此之謂也。三賢位中意言比觀。故云觀察。地上證之。未窮故云少分。以其但覺住相。不覺生相故。如來四相俱了。故得窮源也。

何以故。是心從本已來自性清淨而有無明。爲無明所染有其染心。雖有染心而常恆不變。是故此義唯佛能知。

次釋深所以。先責意云。緣起妙理貫通凡聖。何故說見唯在果人。答中三。初卽淨常染。二雖有染心下。卽染常淨。三是故下。結成難測。故唯佛知。前中三句。初緣起體。卽因也。次發緣起之由。卽緣也。後顯緣起之相。卽不染而染也。雖有下。釋緣起甚深義。卽染而不染也。勝鬘經云。自性清淨心難可了知。彼心爲煩惱所染亦難了知。乃至結云唯佛能知。楞伽經中亦同此說。故彼經云。如來藏是清淨相。客塵煩惱垢染不淨。乃至廣說。下結云我今與汝及諸菩薩甚深智者能了別也。

△第二廣顯緣起差別相內有二。初顯前緣起體相。

二不了一法義者下。更重料揀。初中有三。

所謂心性常無念。故名爲不變。

初釋上不變之義。雖擧體動而本來靜。故云常無念。顯上緣起因體也。

以不達一法界故。心不相應。忽然念起。名爲無明。

二顯上無明緣起之由也。亦釋上無明得起所由。以不了眞如平等一義故。心不相應。忽然念動。名爲無明。此顯根本無明最極微細。未有能所王數差別。卽心之惑。故云不相應。非同心王心所相應也。唯此無明爲染法之源。最極微細。更無染法能爲此本。故云忽然念起也。如瓔珞本業經云。四住地前更無法起。故名無始無明住地。是則明其無

明之前。無別有法爲始集之本。故云無始。卽是此論忽然義也。此約麤細相依之門說爲無前。亦言忽然、非約時節以說忽然。以起無初故也。

△自下第三顯上緣起相。謂有其染心之句也。於中有三。謂標。問。別解、

染心者有六種。云何爲六

別解中六染卽是上意識及五種意。但前明依因緣生起次第義。故從細至麤說。今欲辨治斷次第。故從麤至細說。六中各二。初障。後治。

一者執相應染。依二乘解脫及信相應地遠離故。

初執相應染者。是六麤中執取相及計名字相。亦是上意識見愛煩惱所增長義。亦是上四相中麤分別執著相也。但麤心外執。與境相應。汙其淨行。故云染也。若二乘人至無學位。見修煩惱究竟離也、信相應者。十解已去。信根成就。無有退失。名信相應、故地論中地前總名信行地。菩薩、無著論中亦同此說也。此菩薩得人空。見修煩惱不得現行。故云遠離、非約隨眠以畱惑故、攝論云。若不斷上心。則不異凡夫。若不畱種子。則不異二乘。又二意畱惑爲自他也。此約終教說。若約始教。初地已上方說畱惑。如餘論說。今此菩薩非直斷四住人執。亦分斷無明住地。故此論下文云不了一法界義者從信相應地觀察學斷故。今但爲顯人我麤執。故不論彼也。

二者不斷相應染。依信相應地修學方便漸漸能捨得淨心地究竟離故。

二不斷相應者。五意中名相續識。上六麤中名相續相。但法執相續生起不斷。不斷卽是相續名也。從十解已去。修唯識觀尋思方便。乃至初地證三無性。徧滿眞如。法執分別不得現行。故言淨心地究

竟離也。

三者分別智相應染。依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故。

三分別智相應者。是五意中智識。是六麤中智相、以能分別世出世諸法染淨。故云智也。是法執修惑。七地已還。有出入觀異。故於境界有微細分別、然地地分除。故云漸離。八地已去。無出觀外緣境。故於七地盡此惑也、故云無相方便地究竟離也。以二地三聚戒具、故云具戒地。以七地於無相觀有加行方便之功用。故云無相方便地。以八地已

去。於無相無方便功用故、

四者現色不相應染。依色自在地能離故。

四現色不相應者。是上五意中現識。是上三細中境界相。猶如明鏡現色像等。此依根本無明動令現境也。以八地中得三種世間自在。色性隨心。無有障礙。故云色自在地能離也。以色不自在位。現識不亡。故此位中遣彼相也。

五者能見心不相應染。依心自在地能離故。

五能見心者。五意中轉識。三細中能見相。以根本無明動令能見、上文云依於動心成能見故。第九地中善知衆生心行十種稠林。故云心自在。此於他心得自在。又以自得四十無礙智。有礙能緣永不得起。故云心自在地能離也。

六者根本業不相應染。依菩薩盡地得入如來地能離故、

六根本業者。五意中業識。三細中業相。以無明力不覺心動故。菩薩地盡等者。謂十地終心。金剛喩定。無垢地中。微細習氣心念都盡。故上文云得見心性心則常住。故云能離也。

△第二更重料揀中有三。初辨上無明。約治斷料揀。

二釋上相應不相應義。三擧上染心及無明約境成二礙義。

不了一法界義者。從信相應地觀察學斷。入淨心地隨分得離。乃至如來地能究竟離故。

前中標釋。釋中。初麤者至初地離。後細者至佛地盡故也。此卽是上染心所依無明住地。能染眞如成染心故。上云。破和合識者。滅無明故。滅相續心者。斷染心故。今無明與染心。雖說有前後。然治滅竝一時也。

言相應義者。謂心念法異。依染淨差別。而知相緣相同故。不相應義者。謂卽心不覺。常無別異。不同知相緣相故。

第二釋相應不相應者。六染中前三是相應心相。應有二釋。一約王數釋。以此三種皆是麤心。故言心念法異者。心謂心王。念法謂心法也。王數不同。故云異也。迦栴延論中名爲心及心所念法也。依染淨差別者。是所分別境也。知相緣相同者。若心王知染。心法亦同。心王緣淨。心法亦同也。知相卽能知同。緣相卽所緣同。二約心境相應釋。以此三種依境生故。是上文中依境所起六相內攝也。下

文亦云境界滅故相應心滅。言心念法異者。心謂能緣心法。謂所緣法塵。異謂心境不同也。依染淨乃至同故者。謂於染境作染解。於淨境作淨解。故云同也。後三及無明皆名不相應者。亦二釋也。初約王數釋中云卽心不覺常無別異者。此顯根本無明動靜心體。卽此動心是不覺相。更無王數之別。故云卽心不覺常無別異。此翻前心念法異也。不同知相緣相者。旣無王數之別。何有同知同緣。翻前可見。以此三種依不覺起。不異不覺。故云卽也。上文云依不覺生三相與不覺不相離者是此

卽心之不覺故云不離、非是相應而不離也。下文亦云無明滅故不相應心滅。二亦約心境釋中。言卽心不覺等者。謂此無明卽此染心而無別體。不約與外境相應方有此不覺。但在本心之上。故云卽心等也。不同知相等者。揀前相應也。此不相應心旣是棃耶識。於中不分王數義。及不與外境相應義。幷有覺不覺義等。並與諸論相違。和會如別記中說。

△釋二礙中。先標立。後重釋。

又染心義者。名爲煩惱礙。能障眞如根本智故。無明義者。名爲智礙。能障世間自然業智故。

前中。初惑障。後智障。言染心者。六染心也。能障眞如根本智者。顯其礙義。謂照寂妙慧如理之智名根本智。卽上文智淨相也。染心諠動。違此寂靜。故名染心爲煩惱礙。以煩惱動故。今此且依本末相依門。以無明所起染心爲煩惱礙。能起染心之無明名爲智礙。不約人法二執以明二礙。言無明者根本無明也。能障世間業智者。顯其礙義。謂後得如量智。卽上不思議業用。以無明昏迷。無所分別。違此智用。名爲智礙。從所障得名。

此義云何。以依染心能見能現妄取境界。違平等性故。以一切法常靜無有起相。無明不覺妄與法違。故不能得隨順世間一切境界種種知故。

重釋中。先問云。旣此無明動靜心體。成於染心。則無明是細。應障理智。染心是麤。應障量智。答中。先釋煩惱礙。言以依染心能見能現者。後三細染也。妄取境界者。通攝前三染心。以同依境起故。違平等性者。釋成礙義。以此染心能所差別。乖根本智能所平等。所以障於理智。下釋智礙中。言以一切法常靜無有起相者。舉無明所迷法性。無明不覺

妄與法違者正顯無明違前法性。以不了如法寂靜妄有起滅與法乖違故也。不能得乃至種種知者。以內迷眞理。識外見塵。故於如量之境不能隨順種種知也。此正釋障如量智義。上來釋生滅因緣竟。

△自下第三明生滅相。於中有三。初標數起問。二列名略顯。三廣釋其相。

復次分別生滅相者有二種。云何爲二。一者麤與心相應故。二者細與心不相應故。

言麤與心相應者。六染中前三染是心相應其相

麤顯經中說爲相生滅也。細與心不相應者。後三染是心不相應。以無心心法麤顯之相。其體微細恆流不絕。經中說爲流注生滅。此依四卷楞伽。十卷中云。識有二種滅。一者相滅。二相續滅。生住亦如是。經中出名。不別顯相。故今論主約相應不相應義。顯其二種麤細之心生滅之相。

△釋中有二。初約人對顯。後辨相所依。

又麤中之麤凡夫境界。麤中之細及細中之麤菩薩境界。細中之細是佛境界。

初中對三位人也。前三染心俱名爲麤。於中初執

相應染復更爲麤。故云麤中之麤也。三賢位名內凡能覺此染。故云凡夫境界。又前三麤中後二。謂不斷相應染及分別智相應染是麤心之中稍細。故云麤中之細也。細中之麤者。後三染心俱名爲細。於中前二。謂能見能現是也。同是不相應故名爲細。形後根本業識。故復云麤。此是十地已還菩薩位中所知境也。細中之細者謂根本業不相應染。能所未分行相極細。故唯佛能知耳。

△自下第二明所依義中二。初順辨生緣。後逆論滅義。

此二種生滅依於無明熏習而有。所謂依因依緣。依因者不覺義故。依緣者妄作境界義故。

前中亦二。初明通緣。後顯別因。通而言之。麤細二識皆依無明住地而起。以根本無明動起三細。依此三細轉起麤心。故以無明通爲其本。故云依無明熏習而有也。若別而言之。依無明因生三細不相應心。依境界緣生三麤相應心。故云依因乃至妄作境界義故。此中文少。若具說之各有二因。如楞伽云。大慧。不思議熏及不思議變是現識因。取種種塵及無始妄想熏是分別事識因。解云。不思

議熏者。謂無明能熏眞如、不可熏處而能熏。故名不思議熏、又熏卽不熏。不熏之熏。名不思議熏。不思議變者。謂眞如心受無明熏。不可變異而變異。故云不思議變。又變卽不變。不變之變。名不思議變。勝鬘中不染而染。染而不染。難可了知者。謂此不思議也。然此熏變甚微且隱。故所起現識行相微細。於中亦有轉識業識。舉麤兼細。故但名現識卽是此不相應心也。取種種塵者。卽是現識所現種種境界。還能動彼心海起諸事識之浪故也。無始妄想熏者。卽彼和合心海之中妄念習氣無始

已來熏習不斷。以未曾離念故。此塵及念熏動心海。種種識生。以妄念及塵麤而且顯。故其所起分別事識行相麤顯成相應心也。經中欲明現識依不思議熏故得生。依不思議變故得住。事識依境界得生。依心海得住。今此論中但說生緣故不論依住。是於細中唯說無明熏。麤中單舉境界緣也。若因滅則緣滅。因滅故不相應心滅。緣滅故相應心滅。問曰。若心滅者。云何相續。若相續者。云何說究竟滅。答曰。所言滅者。唯心相滅。非心體滅。如風依水而有動相。若水滅者。則風相斷絕。無所依止。以水不滅

風相相續。唯風滅故動相隨滅。非是水滅。無明亦爾。依心體而動。若心體滅則衆生斷絕。無所依止。以體不滅。心得相續。唯癡滅故心相隨滅。非心智滅。

第二逆顯滅義中二。初正辨。後釋疑。前中二。先明通滅。謂得對治無明滅時。無明所起現識境界亦隨滅。故云因滅則緣滅也。二別顯滅中。先因滅者。以三細親依無明因生。故無明滅時亦隨滅也。後緣滅者。以三麤染親依境界緣生。故境界滅時亦隨滅也。此依始終起盡道理。以明二種生滅之義。非約刹那生滅義也。釋疑中先問後答。問中言若

心滅云何相續者。若境界滅時心體亦滅者。無明三細既其未盡。心體已亡。更依何法而得相續。此疑相應心。若相續者。心體既其不滅。無明則常相續。云何治道得究竟滅也。此疑不相應心。答中雙答此二也。有法喩合。法中總說。喩合別說。言唯心相滅非體滅者。境界滅時唯心麤相滅。非心自體滅。又以無明滅時唯心細相滅。亦非心體滅。此通答二問也。喩中別顯此二。如風依水而動者。喩無明風依心體故有動相。此示無明離於心體不能

自現動相也。若水滅乃至無所依止者。此示若境界滅時令心體亦滅者。則無明風無所動。故業等三細則應斷滅。以水不滅風相續者。以境界滅時心體不滅故。無明三細則得長相續。良以無明滅故境界滅。非以境界滅故無明滅。由是義故境界滅時。無明動心三細相續。此答初問相應心滅義也。唯風滅乃至非水滅者。以無明盡時業等動相亦隨之滅。非靜心體而亦滅也。此答後問不相應心滅義。合中次第合前二種心也。非心智滅者。上文以對不覺故名爲覺。則一識有二義。今以對癡故名爲智。則一心有體相。不覺癡相轉滅。成於始覺。本覺智體不滅。與始覺還源。無二無別也。上來釋染淨生滅因緣相竟。

大乘起信論義記卷四

大乘起信論義記卷五

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

△自下第二明染淨互熏相生不斷。即顯上總中能生一切法義也。於中有四。初舉數總標。二列染淨法名。三廣釋染淨熏習之義。四明染淨盡不盡義。

復次有四種法熏習義故。染法淨法起不斷絕。

初中由此染淨相資。故得起不斷也。

云何爲四。一者淨法。名爲眞如。二者一切染因。名爲無明。三者妄心。名爲業識。四者妄境界。所謂六塵。

第二中言淨法名眞如者。此是生滅門中眞如。以三義故。故云淨法。一約體本來淨故。二約體相以內熏故。令返染成於始淨。故梁攝論云。能成立者謂眞如十種功德法。所成立者謂十種新生正行也。三約用熏故。應機成淨緣也。染因名無明者。謂六染乃九相等。皆因無明而有也。妄心通事識及業識。今據其本。故但言業識也。妄境謂六塵者。謂事識所緣之境。此三皆是染法。由此染法自性差別。依託因緣。故具說三種。淨法對染。雖成熏義。然其體用竟未曾別。故但明一種。

△廣釋中二。先總。後別。

熏習義者。如世間衣服實無於香。若人以香而熏習故。則有香氣。此亦如是。眞如淨法實無於染。但以無明而熏習故。則有染相。無明染法實無淨業。但以眞如而熏習故。則有淨用。

總中二。先喻後合。合中二。謂染淨熏也。言熏故有染相者。顯眞無相隨熏現相。又顯妄法無體。故但云相。又當相自無返流之用。故云相不云用也。此約隨流生滅門說。此釋經中如來藏爲惡習所熏等。二有淨用者。此是生滅門中本覺眞如。故有熏義。眞如門中則無此義。由此本覺內熏不覺。令成厭求返流順眞。故云用也。此釋經中由有如來藏故能厭生死苦樂求涅槃也。涅槃經云。闡提之人。未來佛性力故。還生善根。彼言佛性力者。卽此本覺內熏之力耳。良以一識含此二義。更互相熏。徧生染淨故也。此中佛者是覺。性者是本。故名佛性爲本覺也。

△自下第二別釋中二。先染後淨。染中亦二。先略後廣。汎論熏習有二種。一習熏。謂熏心體成染淨等。二資熏。謂現行心境及諸惑相資等。

云何熏習起染法不斷。所謂以依眞如法故。有於無明。以有無明染法因故。卽熏習眞如。以熏習故。則有妄心。以有妄心。卽熏習無明。不了眞如法故。不覺念起現妄境界。以有妄境界染法緣故。卽熏習妄心。令其念著。造種種業。受於一切身心等苦。

初中言依眞如有無明者。是舉能熏之法所熏之法體也。又亦可此中但舉能熏無明。然必依眞故約本舉也。以有無明乃至熏眞如者。謂根本無明熏習義也。以熏習故有妄心者。依無明熏動眞如有業識心也。以此妄心還資熏無明。增其不了。令其轉成轉識及現識。故云不覺念起現妄境界故。以此境界還熏動心海。起諸識浪。緣念彼境。卽起事識也。上六麤中。初二名念。中二名著。後二名同此也。謂依惑造業。依業受苦報。

△自下廣釋。卽明前三種。從後向前次第說也。

此妄境界熏習義則有二種。云何爲二。一者增長念熏習。二者增長取熏習。

先明境界熏動妄心。增長念者。謂由境界力。增長事識中智相相續相法執分別念也。增長取者。增長事識中執取相計名字相。謂人我見愛煩惱也。

妄心熏習義有二種。云何爲二。一者業識根本熏習

能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故。二者增長分別事識熏習。能受凡夫業繫苦故。

妄心熏中業識根本熏習者。以此業識能資熏住地無明迷於無相。能起轉相現相等相續。令彼三乘人雖出三界離事識分段麤苦。猶受棃耶變易行苦。然此細苦無始來有。但爲揀細異麤故。約已離麤苦時相顯處說。事識熏者。以此事識能資熏起時無明。起見愛麤惑。發動身口造種種業受凡夫分段苦也。

無明熏習義有二種。云何爲二。一者根本熏習。以能

成就業識義故。二者所起見愛熏習。以能成就分別事識義故。

無明熏習中根本熏習者。謂根本不覺熏動眞如成業等諸識。但今舉初故云業識也。所起見愛熏者。謂枝末不覺熏習心體成分別事識。上文云此識依見愛煩惱增長義故。但末從本生故云所起也。勝鬘中說無明住地能起一切四住煩惱也。

△次明淨熏。於中有二。先問後答。答中亦二。先略後廣。

云何熏習起淨法不斷。所謂以有眞如法故能熏習無明。以熏習因緣力故。則令妄心厭生死苦樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故。卽熏習眞如自信己性。知心妄動無前境界。修遠離法。以如實知無前境界故。種種方便起隨順行。不取不念。乃至久遠熏習力故。無明則滅。以無明滅故。心無有起。以無起故境界隨滅。以因緣俱滅故。心相皆盡。名得涅槃成自然業。

前中亦二。初正明熏習。後自信己性下。辨其功能。前中二。先明眞如內熏無明令成淨業。後卽此淨用返熏眞如增其勢力。前卽本熏。後卽新熏。文處可見也。功能中因果分二。因中自信己性者。十信

位中信也。知心妄動下。三賢位中修也。知心妄動無前境界者。是解也。修遠離法者。是依解成行。謂尋思等觀唯識無塵等行也。言以如實知無境者是初地見道證唯識理。異前比觀故云如實知也。種種下乃至久遠熏習力者。是明十地修道位中。廣修萬行巧顯眞如也。不取者所取無相。不念者能念不生。久遠者。三祇熏故也。自下明果。於中有二。初滅惑。後證理。前中。無明滅者根本無明盡也。以無明滅心無起者。妄心盡也。以無起境界滅者。妄境滅也。卽翻前三種染法也。以因緣下乃至自

然業者明證法德因謂無明緣謂妄境心相謂染心此並盡故心體轉依名得涅槃起不思議業用名自然業也

△自下廣中二先明妄心熏習後顯眞如熏習

妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力所能以漸趣向無上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故

前中標釋釋中分別事識卽是上意識也以此識不知諸塵唯是識故執心外實有境界凡夫二乘雖有發心趣向解脫而猶計有生死可厭涅槃可欣不了唯心道理仍復由此作意力故久後還得菩提故云分別事識熏習乃至漸向無上道故意熏習者若就本而言名爲業識通而論之卽前五種意也以諸菩薩知一切法唯是識量捨彼事識外計分別既了唯心趣理速疾異前漸悟故云乃至速趣涅槃也問此中妄心既並熏習眞如起返流行意熏既屬染耶如何能各自發心修行答前凡夫二乘不覺染耶但依分別事識資持力故而發心修行以不達本故向大菩提疏而且遠故云漸也此菩薩既了染耶本識卽依此識資持力方得發心修行以了本故向大菩提親而且近故云速也此約所依相資辨熏非各自發心等此如下文證發心中說

△眞如熏習中有三初標數次列名謂內熏外緣也三辨相於中有二先別釋後合明前中亦二先體相後用大前中亦二初正顯後除疑

眞如熏習義有二種云何爲二一者自體相熏習二者用熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業作境界之性依此二義恆常熏習以有力故能令衆生厭生死苦樂求涅槃自信己身有眞如法發心修行

前中先辨熏習言從無始乃至不思業者不空本覺名無漏法此法冥熏衆生非物能了故云不思業也此中業者是冥熏作用也作境界性者明非直熏彼妄心令其厭求成能觀智亦乃與其觀智作所觀境界也以此二法等者下顯熏功能謂此心境二法冥熏衆生有力故令起厭求等行自信等者明依熏起修行之相也

△釋疑中二先問後答

問曰。若如是義者。一切衆生悉有眞如等皆熏習。云何有信無信。無量前後差別。皆應一時自知有眞如法。勤修方便等入涅槃。

問中。初約現在信心有無。後約未來信心前後。內熏既齊。何得如是。皆應一時。下結成難。此則執別疑通難。

答曰。眞如本一。而有無量無邊無明。從本已來自性差別。厚薄不同。故過恆沙等上煩惱。依無明起差別。我見愛染煩惱。依無明起差別。如是一切煩惱。依於無明所起。前後無量差別。唯如來能知。故。又諸佛法

有因有緣。因緣具足。乃得成辦。如木中火性。是火正因。若無人知。不假方便。能自燒木。無有是處。衆生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣。能自斷煩惱入涅槃者。則無是處。若雖有外緣之力。而內淨法未有熏習力者。亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃。若因緣具足者。所謂自有熏習之力。又爲諸佛菩薩等慈悲願護。故能起厭苦之心。信有涅槃。修習善根。以修善根成熟。故則値諸佛菩薩示教利喜。乃能進趣向涅槃道。

答中二。初一句通體。明內熏不無。後明染淨賴緣顯成前後。此文有二。初約染惑對緣起有厚薄。後約淨法賴緣前後差異。前中言而有無量乃至不同者。謂卽根本無明住地本來自性差別。隨人厚薄。厚者不信。薄者有信。前後亦爾。非彼內熏使之然也。過恆沙上煩惱依無明起差別者。是從無明所起迷諸法門事中無知。所知障中麤分攝也。我見愛染煩惱者。是無明所起四住煩惱。煩惱障攝也。如是下雙結。於前二種煩惱皆依根本無明所起。由是義故。前後非一。如此惑性差別無量前後難知。故唯佛能了。下明淨法約緣故有前後者。若

獨內因不假外緣。可如所責。然今外假用熏及內正因方得成辦。故致前後。不可一時也。是故上開二熏習不云一也。於中法喩合。法中但明因緣具成得。略無不具失。喩中偏明不具失。略無具緣得。合中雙明二義。法喩可知。合中衆生合前木也。正因合火性。若不遇諸佛菩薩等合若無人知等也。能自斷下合能自燒。無有是處。此顯闕緣之失也。若雖有下明闕因不成。謂無明厚重之流。雖本覺內熏。然未有力。故是故雖遇善友外緣之力。而亦不能令其得道也。此卽明因緣互闕之失。若因緣

具下明性用相應之得。於中二。初辨具緣。後能起下明熏益。益中二。先明自分。以修善根。下明勝進也。示其義。教其行。得義利行成喜故也。

△就用熏中二。初指事總標。後如是外緣下。約緣別顯別顯中三。謂標列釋。

用熏習者。卽是眾生外緣之力。如是外緣有無量義。略說二種。云何爲二。一者差別緣。二者平等緣。

列中言差別緣者。爲於凡小事識熏習而作於緣謂現形不同故云也。亦可與差別機爲緣故也。謂三賢已上乃至諸佛能作此緣。平等緣者。爲諸菩薩業識熏習而作於緣。謂唯現佛身平等無二故云也。亦可與平等心機爲緣故也。謂初地已上乃至諸佛要依同體智力能作此緣。

△釋中二緣卽爲二分。初中有二。先總。後別。

差別緣者。此人依於諸佛菩薩等。從初發意始求道時乃至得佛。於中若見若念。或爲眷屬父母諸親。或爲給使。或爲知友。或爲怨家。或起四攝。乃至一切所作無量行緣。以起大悲熏習之力。能令眾生增長善根。若見若聞得利益故。

總中亦二。初明感用因。後或爲眷屬下。正明用相。前中言此人者。機欲之人。諸佛菩薩者。出外緣體。從初發意下。明能感緣機修行時也。若見若念者正明行者之心感用器也。謂見其身形念其功德也。用相中二。初正明差別之用。二以起大悲下。辨用之益。前中二。初五句開總成別。後乃至下攝別成總。五句中。一慈愛以攝生。二居卑以引物。三同類以勸發。四怖之以入道。五直以四法攝令修益。文可知。

此緣有二種。云何爲二。一者近緣。速得度故。二者遠緣。久遠得度故。是近遠二緣。分別復有二種。云何爲二。一者增長行緣。二者受道緣。

別開中有二。先就根熟不熟開近遠二緣。後就前近遠復各開爲二。各有標釋。後中增長行者。謂方便行。卽自分也。受道者。謂依前方便正觀相應。卽勝進也。亦可初卽四攝利他行。後卽三空自利行故也。

平等緣者。一切諸佛菩薩。皆願度脫一切眾生。自然熏習恆常不捨。以同體智力故。隨應見聞而現作業。所謂眾生依於三昧。乃得平等見諸佛故。

平等緣中有二。先明能作緣者。於中願度生者平

等心也。自然等者。常用應機。以同體智力者。釋成常用也。隨應等者。顯其用相。二明對機顯平等義。謂十住已去諸菩薩等。依三昧力。悉見諸佛身量平等。無有彼此分齊之相。故云平等見也。上來別明體用竟。

此體用熏習。分別復有二種。云何爲二。一者未相應。謂凡夫二乘初發意菩薩等。以意意識熏習。依信力故而能修行。未得無分別心。與體相應故。未得自在業修行與用相應故。二者已相應。謂法身菩薩。得無分別心。與諸佛智用相應。唯依法力自然修行熏習眞如滅無明故。

第二約人合釋。於中有二。謂標釋。釋中亦二。先明未相應中三。初約位舉人。次辨行劣。凡小意識熏。菩薩五意熏。並未契眞如。故云依信修行也。後明未相應中二。初言未得無分別心與體相應者。明無正體智故。未與法身體相應。後以無證眞後得智故。未與應化身用相應也。第二已相應中亦三。先顯人位。謂地上菩薩也。次正辨相應。得無分別心者。謂如理智與體相應也。與佛智用相應者。謂以有如量智故。得然也。後明其行勝。初地已上證眞如法而修行。非如前位但有信力。故云依法力也。自然修行者。八地已去無功用行也。熏眞滅妄。顯行成也。明淨法熏竟。上來初別明。次合釋。總明第三染淨熏義竟。

復次染法從無始已來熏習不斷。乃至得佛後則有斷。淨法熏習則無有斷盡。於未來。此義云何。以眞如法常熏習故。妄心則滅。法身顯現起用熏習。故無有斷。

第四顯盡不盡義。於中二。初明染法違眞無始有終。後明淨法順理有始無終。淨法中二。初正顯。後釋成。釋成中以眞熏滅妄淨用無盡故也。文處可見。上來釋生滅門中能顯義之法竟。

△自下第二釋生滅門中所顯之義大。於中有二。初釋體相二大。後別解用大。前中亦二。初總標二大名。後別釋二大義。義中亦二。

復次眞如自體相者。一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛。無有增減。非前際生。非後際滅。畢竟常恆。

先明體大義。謂人雖就位以分優劣。眞體隨人。未會增減。故云無增減也。非前乃至常恆者。顯不增減所以也。非前際生故常。非後際滅故恆也。凡位

爲前際佛果爲後際也。

△次釋相大義。於中有二。初正明性德。二問答重辨。

從本已來性自滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。徧照法界義故。眞實識知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恆沙不離不斷不異不思議佛法。乃至滿足無有所少義故。名爲如來藏。亦名如來法身。

前中亦二。先明德相。後顯立名。前中三。初總。次別。後結。別中六句。一本覺智明義。二本覺顯照諸法義。三顯照之時無倒義。四性離惑染義。五性德圓備義。六性德無遷義。下結中。謂性德塵沙。不離眞體。故云不離也。無始相續。故云不斷。亦可謂治道不亡也。與體同味。故云不異。不異而有恆沙之義。故云不思議。唯佛窮達。故云佛法。亦可此是所覺法故也。若此眞體無性德者。如來證此不應具德。既證性已萬德圓滿。卽驗眞如本具恆沙德也。故云滿足無有所少。下立二名。隱時能出生如來。名如來藏。顯時爲萬德依止。名爲法身。

問曰。上說眞如其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰。雖實有此諸功德義。而無差別

之相。等同一味。唯一眞如。此義云何。以無分別。離分別相。是故無二。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法本來唯心。實無於念。而有妄心。不覺起念。見諸境界。故說無明。心性不起。卽是大智慧光明義故。若心起見。則有不見之相。心性離見。卽是徧照法界義故。若心有動。非眞識知。無有自性。非常非樂非我非淨。熱惱衰變則不自在。乃至具有過恆沙等妄染之義。對此義故。心性無動。則有過恆沙等諸淨功德相義示現。若心有起。更見前法可念者。則有所少。如是淨法無量功德。卽是一心。更無所念。是故滿足。名爲法身如來之藏。

重辨中二。初執體疑相難。後相不違體答。答文有二。初明雖差別而不二。後復以何義下。明雖不二而差別。前中亦二。初明實德雖多同一如味。次釋成不二。以無分別者。非能分別故。離分別相者。非所分別故。次無能所分別。故無二也。無二而差別中。先略後廣。略中疑云。既其不二。何以說別。釋云以依生滅識相。恆沙染法。返此表示眞如淨德。恆沙差別。且舉其染本。故但云業識。廣中二。先問對染表示之相。次舉彼染法一一對顯。以一切法乃

至無念者。舉所迷理也。而有妄心等者。依眞起妄。謂細麤染心本末不覺也。將欲釋淨。先舉其染對。以顯之。下諸句例然。云何顯者。以心相念起。卽是不覺無明。故知心性不起。卽是本覺智明。故云大智慧光明義也。若心起見等者。明妄見不周。心性離見等者。顯眞照圓明。若心有動非眞識知者。明妄識倒知。返之卽顯眞照無倒。無有自性者。明妄染無體。返之卽顯自性清淨心也。非常等者。明妄四失。返之卽顯眞如四德。諸惑燒心。是極熱惱。故說眞如是清涼也。妄染遷改。是衰變相。卽返顯眞

如爲不變。以業果繫縛不自在故。卽顯眞如爲自在也。故上文云清涼不變自在義故也。言乃至具有等者。總舉妄染衆多。翻對此故。心性不動。卽有恆沙德相等也。言若心有起更見前法等者。明妄心外念求之不足。如是淨法等者。明淨德性滿無假外求。結名可知。

△第二用大文有二。初總明。次此用有二下。別釋。

復次眞如用者。所謂諸佛如來本在因地。發大慈悲。修諸波羅密攝化衆生。立大誓願。盡欲度脫等衆生界。亦不限劫數。盡於未來。以取一切衆生如己身故。而亦不取衆生相。此以何義。謂如實知一切衆生及與己身眞如平等無別異故。以有如是大方便智。除滅無明。見本法身。自然而有不思議業種種之用。卽與眞如等徧一切處。又亦無有用相可得。何以故。謂諸佛如來唯是法身智相之身。第一義諦。無有世諦境界。離於施作。但隨衆生見聞得益。故說爲用。

前中亦二。初對果舉因。二牒因顯果。初中有三。初諸佛乃至化衆生者。舉本正行也。次言立大誓願乃至盡未來者。舉本大願也。於中初廣大心。次長時心。取一切乃至眞如平等者。舉悲智大方便也。

亦則不顚倒心。於中取物如己顯悲深也。亦可釋前得長時所以也。不取物相。明智深也。此以何義者。徵前悲智深所以也。謂如實知下。依眞如門答顯深也。以有如是下。明牒因顯果。於中亦三。初牒前因也。二滅無明見法身者。自利果也。三自然已下。正顯用相。卽利他果也。此中三句。初明用甚深非待作意。如攝論云如摩尼天鼓無思成自事等。二卽與眞如等徧一切處者。顯用廣大。以稱理之用故。三又亦下。明用而常寂。於中何以故者。責云。佛具三身。何故乃云無有用相。釋云。若廢機感。如

來唯是妙理本智更無應化世諦生滅等相。但隨緣起用。用卽無用。如波卽水。故用恆寂也。涅槃經云吾今此身卽是法身。梁攝論云唯如如及如如智獨存名爲法身。故云謂諸佛如來乃至離於施作也。雖眞理妙智本來常湛。而隨機感益用無邊。卽寂而常用。故云但隨衆生乃至爲用。

△別釋用中二。先標。後釋。釋中亦二。初正顯用相。後問答釋疑。前中亦二。一直顯其用。二重牒分別。前中二。先明應身。後明報身。

此用有二種。云何爲二。一者依分別事識。凡夫二乘心所見者。名爲應身。以不知轉識現故。見從外來。取色分齊。不能盡知故。

前中言依分別事識者。凡夫二乘未知唯識計有外塵。卽是分別事識義。今見佛身。亦謂心外。順彼事識分別計度。故說依分別事識見也。亦可此人唯覺六識。不知彼七八識。故但云依事識也。依此麤識分別佛身。但見應化麤相。不見報身細相。故云名爲應身也。以不知轉識現乃至不能盡知者。釋見麤所以也。迷於唯心。故云從外。不達卽色是心無有分齊。故云取色分齊不能盡知也。問。佛身何故唯衆生識耶。答。衆生眞心與諸佛體平等無二。但衆生迷自眞理起於妄念。是時眞如但現染相。不顯其用。以彼本覺內熏妄心。故有厭求。有厭求故。眞用卽現。厭求劣故。用相卽麤。厭求漸增。用亦漸細。如是漸漸乃至心源。無明旣盡。厭求都息。始覺同本。用還歸體。平等平等無二無別。未至心源已還。用於識中隨根顯現。故云識中現也。問。若據此義。用從眞起。何故說言轉識現耶。答。轉識卽是棃耶中轉相。依此轉相方起現識現諸境界。此識卽是眞妄和合。若隨流生死。卽妄有功能。妄雖有功。離眞不立。若返流出纏。眞有功能。眞雖有功。離妄不顯。故就緣起和合識中說其用耳。問。若據此義。乃是衆生自心之中眞如之用。云何說言佛報化耶。答。衆生眞心。卽諸佛體。更無差別。故華嚴經云。若人欲求知三世一切佛。應當如是觀心造諸如來。又不增不減經云。法身卽衆生。衆生卽法身。法身與衆生義一名異也。旣從法身起報化用。何得不是衆生眞心耶。問。義若然者。衆生心佛還自敎化衆生。何故說言佛悲願力。答。卽此眞心是佛悲願。謂無緣大悲及自體無障礙願等。卽性起

大用也。問。衆生既無始有心。何不早起化用。令滅無明。答。未有厭求故。問。既元有本覺。何不早熏令起厭求。答。無明厚薄不同。因緣互闕不等。此如上說。問。若眞心卽是佛者。何故下文云從諸波羅密等因生。答。此約本覺隨緣義說。然其始覺覺至心源。平等一際有何差別。上來約終敎說。若約始敎說者。卽以諸佛悲智爲增上緣。衆生機感種子爲因緣故。託佛本質上自心變影像。故云在自識中現也。餘如瑜伽唯識等論說。

二者依於業識。謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。所住依果亦有無量種種莊嚴。隨所示現卽無有邊。不可窮盡離分齊相。隨其所應常能住持。不毀不失。如是功德皆因諸波羅密等無漏行熏。及不思議熏之所成就具足無量樂相。故說爲報身。

報身中有三。初約識擧人。二身有無量下。明所見報相。三結果由因釋顯報名。前中依業識者。十解已去菩薩能解唯識無外諸塵。順業識義以見佛身。故云報身也。所見報相中二。先正。後依。正中身無分齊故云無量色。依身有相。相亦無邊。依相有好。好亦無盡。然相以表德。令人敬德以念佛。好爲嚴身。令人愛樂欲親近。依報中言無量種種莊嚴者。能依無邊故所依土田亦復無邊。頗致柯等殊勝之寶常放光明無礙校飾。故云種種莊嚴。言隨所示現乃至離分齊相者。異前化身分齊之色。由此菩薩知分齊卽無分齊故。一一色相皆偏法界。互融無礙自在難思故。隨其所應乃至不毀不失者。隨其業行所應感者卽皆常住。非三災等之所能壞也。辨因中如是依正二報無障礙不思議事。皆因十度深行之熏。及本覺不思議熏。二因所成。樂相圓備故名報身。故云如是功德乃至說爲報身。

△第二重分別中。先應。後報。

又爲凡夫所見者是其麤色。隨於六道各見不同。種種異類。非受樂相。故說爲應身。

應中簡凡異小。如三惡道習見佛如黑象腳等。三尺之身。又如提謂等以人天位見佛爲樹神及天神身等。準此卽六道衆生並見佛不同也。皆非出世相。故非樂也。如二乘人等見佛爲出世是阿羅漢等聖人身。故云凡夫所見乃至應身。

復次初發意菩薩等所見者。以深信眞如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊。唯依心現。不離眞如。然此菩薩猶自分別。以未入法身位故。若得淨心所見微妙。其用轉勝。乃至菩薩地盡見之究竟。若離業識則無見相。以諸佛法身無有彼此色相迭相見故。

報中簡比異證。於中有二。先明地前所見。後顯地上所見。前中言深信眞如法少分見者。十解菩薩等。依比觀門見眞如理。是相似覺。故云少分。異前十信。故復云深。異後眞證。故但云信。言知彼色相乃至離於分齊者。以見眞如異於凡小。是故得知色相等事性無分別也。言唯依心現不離眞如者。釋無分別所以也。攝論中地上見報身者。彼據證之相應成就處說。今此地前菩薩少分見者。以知色境但是現識。不離眞如。卽無分齊。故得少分見也。既非全見。故不相違。但以異於凡小心外取境見應化故。故約唯心少分明見。言此菩薩猶自分別等者。簡異地上也。若得淨心下。顯於地上所見用相過於地前。故云轉勝。漸漸微細。至金剛後。業相都盡。用卽歸體。故云見之究竟。以窮其源故。若

離業識則無見相者。要依業識乃有轉相及現相故也。以諸佛乃至迭相見故者。若離業識等無明。卽唯是眞如。故佛無有此彼分別之見也。

問曰。若諸佛法身離於色相者。云何能現色相。答曰。卽此法身是色體。故能現於色。所謂從本已來色心不二。以色性卽智。故色體無形說名智身。以智性卽色。故說名法身徧一切處。所現之色無有分齊。隨心能示十方世界。無量菩薩。無量報身。無量莊嚴各各差別皆無分齊。而不相妨。此非心識分別。能知以眞如自在用義故。

第二除疑中二。先問。後答。答中亦二。先釋法身能現。後釋所現之色。前中亦二。先總。後所謂下。別。別中本來色心不二者。謂彼所現報化之色。不異法身眞心。如彼與水本來無二。言以色性卽智等者。明色卽心。顯前不二。以色卽心故。遂令色相都盡。故就其本但云智身。智謂本覺心智也。言以智性卽色故說法身徧一切處者。明心卽色。顯前不二。如水徧在波中故也。所現色中以彼眞心無礙周徧。所現之色亦復圓融自在無礙。故云所現之色乃至不相妨礙。於中無量菩薩者。亦是報身作用。

亦可卽是感報身大用之機緣。皆能頓起故也。以一一諸根皆徧法界。然互不相妨。此眞如之用。非妄識能知。故云非心識分別。乃至用義故。上來釋生滅門中法義二章竟。

初釋眞如門。次釋生滅門。總是大段第一別釋二門顯不一義竟。

復次顯示從生滅門卽入眞如門。所謂推求五陰色之與心。六塵境界畢竟無念。以心無形相。十方求之終不可得。如人迷故。謂東爲西。方實不轉。衆生亦爾。無明迷故。謂心爲念。心實不動。若能觀察知心無念。卽得隨順入眞如門故。

第二二門相對會相入實顯不異義。於中有三。先標。次釋。後還總結。標中言推求五陰色之與心者。色陰是色。餘四是心。釋中先觀色法。言六塵無念者。境從心起。畢竟無體。離心之外無可念相也。言以心無形求不得者。非直心外無別色等六塵。就心內求色等形質亦不可得也。前則所緣無相。此則能緣不生也。自下觀心法。先喩後合。合中言心實不動者。推求動念。已滅未生。中無所住。無所住故。則無有起。故知心性實不動也。若能已下結中卽得隨順者。是方便觀也。入眞如門者。正觀也。上來顯示正義竟。

大乘起信論義記卷五

大乘起信論義記卷六

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

△第二對治邪執中有二。初就本總標、二別明障治。

對治邪執者。一切邪執、皆依我見、若離於我則無邪執。

△別中有二。初對治離、後究竟離。前中有三。先標數、次列名。後辨相。

是我見有二種。云何爲二。一者人我見。二者法我見。

列名中。言人我見者計有總相主宰。此是佛法內初學大乘人迷敎妄起、非是外道等所起也、法我見者計一切法各有體性、卽二乘所起也、

△辨相中、先人、後法、人我中亦二、總標、別解、

人我見者。依諸凡夫說有五種、云何爲五、

別解中、此五種執何別者、初一約果、餘四通因果、又初二於空謬執、後三於有倒知、前二中初一妄執事空以爲法體、次一妄執法體唯是空無、執有三中。初執性德同色心。次執法性本有染、後執染淨有始終。問。此等既並於眞如法上計。云何說爲人我執耶。答。此有二釋。一云。此是初學凡夫有人我者作此執。故云人我執也、二云。由如來藏中有二義。一是本覺義、卽是當人。於上妄計、故云人執。二是理實義、當所觀之法。今據初義、故說人執、於此五中各有三、謂初脩多羅說等爲起執緣、二以不知等。正明執相、三云何對治等辨對治相、

一者聞脩多羅說、如來法身畢竟寂寞、猶如虛空。以不知爲破著故、卽謂虛空是如來性。云何對治明虛空相是其妄法、體無不實以對色故有、是可見相。令心生滅以一切色法本來是心、實無外色。若無外色者、則無虛空之相。所謂一切境界唯心妄起故有、若心離於妄動則一切境界滅唯一眞心無所不偏、此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故、

初中執相內言以不知破著等者、以衆生執佛色身之礙相故說法身如空、迷說意故執同太虛、治中有二。初明此虛空是妄非眞、後唯一眞心、下明彼法身是眞非妄。前中有三。先立、次釋。後結。立中二。先立情有、後體無不實者立理無、釋中二。先明情有、偏計性中相待而有。妄念所緣、故非法身、故云以對色故乃至心生滅也。次釋理無、本以待色爲空。今既唯心無色。何得更有於空。故云以一切色法乃至虛空之相也、結中二。先結情有。若心離

於下後結理無是眞非妄中言唯一眞等者辨法同喩以周徧如空故取虛空爲喩此謂如來等者簡法異喩謂是如來本覺性智豈同太虛虛妄法也

二者聞脩多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃眞如之法亦畢竟空從本已來自空離一切相以不知爲破著故卽謂眞如涅槃之性唯是其空云何對治明眞如法身自體不空具足無量性功德故

第二中言乃至涅槃眞如等畢竟空離一切相者大品經云乃至涅槃如幻如夢若當有法勝涅槃

者我說亦復如幻如夢也以不知爲破情計有故卽執性德唯是其無故云以不知等也對治可知

三者聞脩多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之法以不解故卽謂如來之藏有色心法自相差別云何對治以唯依眞如義說故因生滅染義示現說差別故

第三中執性德同妄法對治中言依眞如義說者二之不二也因生滅染義示等者不二之二也如上文云以依業識生滅相示等也

四者聞脩多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離眞如以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何對治以如來藏從本已來唯有過恆沙等諸淨功德不離不斷不異眞如義故以過恆沙等煩惱染法唯是妄有性自本無從無始世來未曾與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故

第四中以不解隨緣之義則謂自性有染治中先奪破後縱破以如來藏等者明淨德妙有以過恆沙等煩惱等者明妄染理無從無始已下明妄不入眞若如來藏體有妄法等者此明縱破可知

五者聞脩多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者卽是外道經說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故

第五內教中說二法執中亦執二治中亦治二謂生死涅槃也執中聞依眞有妄便謂眞先妄後故起有始見也如外道立從冥初生覺等既衆生有始而後依眞故證得涅槃者還作衆生以成有始

之義也。如外道立衆生終盡還歸於冥、名爲涅槃。從冥起覺更作衆生。此亦如是。對治中二。先明法體離始。則顯生死無初。梁攝論云生死無初也。後明法體離終。則顯涅槃無盡。前中言外道經說者。如仁王經云。若說三界外別有一衆生界者是外道大有經中說。非七佛說也。

法我見者。依二乘鈍根故。如來但爲說人無我。以說不究竟見有五陰生滅之法。怖畏生死妄取涅槃。云何對治。以五陰法自性不生。則無有滅本來涅槃故。

法我見中亦三。初起執之由。二以說不究竟下次

顯其執相。三云何下顯其對治。文相可見。

復次究竟離妄執者。當知染法淨法皆悉相待。無有自相可說。是故一切法從本已來非色非心。非智非識非有非無畢竟不可說相。而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生。其旨趣者皆爲離念歸於眞如。以念一切法令心生滅不入實智故。

第二究竟離中有二。初約法明治。二會釋伏疑。前中亦二。初約法總顯。二是故下舉廣類求。前中言染淨相待無自相者。中論云。若法因待成是法還成待。今則無因待。亦無所成法等準釋可知。相待無相待法體本爾。非由悟後方使其然。故云本來等也。智及與識顯上非心。有之與無顯上非色。釋疑中。疑云聖者了知諸法離性不可說相。云何乃有種種言辭。釋云。假言巧引旨不在言。於中有三。初正會伏疑。二其旨趣下辨定聖意。三以念一切法下返以釋成。

△第三發趣道相中有二。初總標大意以顯其名。二別開分別。

分別發趣道相者。謂一切諸佛所證之道。一切菩薩發心修行趣向義故。

前中言一切諸佛等者。舉所趣之覺道。一切菩薩下顯能趣之因行。欲明菩薩發心趣向佛所證道種類不同。故云分別發趣道相也。

△別釋中三。初標數。二列名。三辨相。

略說發心有三種。云何爲三。一者信成就發心。二者解行發心。三者證發心。

列名中信成就發心者位在十住。兼取十信。十信位中修習信心成就。發決定心。卽入十住。十住初心名發心住。卽十信行滿名信成就。進入十住之初。故云發心。解行發心者位在十迴向。兼取十行。

十行位中。能解法空、順行十度。行成純熟、發迴向心。入十向位故云解行發心也、證發心者。位在初地已上乃至十地、前二是相似發心。後一是眞實發心。

△廣辨中。辨上三名。卽爲三段。初中亦三。一明信心成就之行。二顯發心之相。三顯發心利益。初中二。先問、後答。

信成就發心者、依何等人。修何等行。得信成就。堪能發心。

問中三問。一問能修行人。二問所修之行。三得信

成就等者。問行成已堪能發心。

△答中有二。初正答前問。次舉劣顯勝。謂前信滿故進、後信未成故退也。

所謂依不定聚衆生有熏習善根力故。信業果報能起十善。厭生死苦。欲求無上菩提、得值諸佛親承供養、修行信心。經一萬劫。信心成就。故諸佛菩薩教令發心。或以大悲故能自發心。或因正法欲滅。以護法因緣。能自發心。如是信心成就得發心者。入正定聚。畢竟不退。名住如來種中。正因相應。

正答中二。先答三問。後結成位。依不定聚衆生者。答初問也。分別三聚。乃有多門。今此文中。直明菩薩十住已上。決定不退。名正定聚。未入十信。不信因果。名邪定聚。此二中間。十信位人。欲求大果。而心未決。或進或退。故本業經中。十信菩薩。如空中毛。名不定聚。今依此人。明其修行也。有熏習下。答第二問。於中先辨行因。謂有聞熏及本覺內熏之力。幷依前世修善根力故。能信業果。故捨惡從善修福德分也。言厭生死苦求菩提者。成菩提分及解脫分善也。得值諸佛修信心者。明修行緣。謂約此緣修十種信心行也。逕一萬劫下。答第三問。於

中二。先明時滿行成。後約勝緣明其發心。前中言一萬劫者。謂十千劫修信心成就也。佛菩薩教令發心等者。謂發十住初心也。如瓔珞本業經云。是信想菩薩。於十千劫。行十戒法。當入十信心。入初住位。釋云。此中言入初住位者。謂十住初發心住位也。以至此位。方得不退信心。是故亦名入十信心。非謂十解以前之十信也。何以知者。仁王經云。習種性有十心。已超二乘一切善地。此習忍已前行十善菩薩。有退有進。猶如輕毛隨風東西。雖以十千劫行正道發菩提心。乃當習忍位。以是文證

故得知也、十種心相及諸委曲、如華嚴疏中說也。勝緣雖多、略舉三種。於中一他力、二自力、亦可同下三心。謂敎故得直心。護法故得深心。餘同也。如是信心下、結成位。言入正定聚不退者。顯於下無失也、謂入十住初發心住位。不墮凡小之地也、言名住如來種中正因相應者。明於上有得也、謂住習種性位。行順內熏之因。故云正因。又此位已去。定當得果。故云正因。以不更退失故、

若有衆生善根微少、久遠已來煩惱深厚。雖值於佛亦得供養。然起人天種子。或起二乘種子。設有求大

乘者根則不定。若進若退。或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心。所謂見佛色相而發其心。或因供養衆僧而發其心。或因二乘之人敎令發心。或學他發心。如是等發心悉皆不定。遇惡因緣或便退失墮二乘地。

言若有下、第二明舉劣顯勝。勝者如前進。劣者如此退。攝論云。諸菩薩在十信位中。修大乘未堅固。多厭怖生死。慈悲衆生心猶劣薄。意欲捨大乘本願。修小乘道。故言欲修行別大乘意也。於中有二。初明劣相。後如是等下、結成退失。前中亦二。初內因力微、後或有供養下、明外緣力劣。前中四句。初一惑重。後三德薄。薄中一倒求人天。二異求小果。三猶豫大乘。外緣中二。先明行時未滿。後遇緣不勝。此中有四句。一覩佛色。二供大衆。三劣友勸。四學他發。此等並非菩薩悲智之心。故退失也。結文可知。

△下明發心相中有二。初正明三心。後問答除疑。

復次信成就發心者。發何等心。略說有三種。云何爲三。一者直心。正念眞如法故。二者深心。樂集一切諸善行故。三者大悲心。欲拔一切衆生苦故。

前中二。先問。後答。答中標數及別釋。釋中言直心者。謂向理之心。無別岐徑。故云正念眞如。卽二行之本也、言深心者。備具萬德歸向心源。故云樂集等也。上來二種。自利行本也。言大悲心者。廣拔物苦令得菩提。故云欲拔等也。卽利他行本。妙行雖廣。三行統收。故上云略說三也。以此卽是三聚戒故。三德三身皆由此故。亦卽是彼三迴向故。謂初迴向實際。次向菩提。後向衆生。皆應相配釋之。

△釋疑中有二。先問。後答。

問曰。上說法界一相。佛體無二。何故不唯念眞如。復

假求學諸善之行。

△答中亦二。初正答前問。二重顯方便。

答曰。譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢。若人雖念寶性。不以方便種種磨治。終無得淨。如是衆生眞如之法體性空淨。而有無量煩惱染垢。若人雖念眞如。不以方便種種熏修。亦無得淨。以垢無量偏一切法故。修一切善行以爲對治。若人修行一切善法。自然歸順眞如法故。

前中亦二。先喩後合。合中有三。初正合前文。二以垢無量下。釋修衆行所以。三若人修行下。明善行

順眞以諸善行外違妄染內順眞如故。

△第二重顯中有二。初標數。次別釋。

略說方便有四種。云何爲四。

釋中四門。初一不住道。次二自利行。後一利他行。自利中。初斷德。次智德。此四門中各有三義。一列名。二釋相。三以隨順法性下。明修意。

一者行根本方便。謂觀一切法自性無生。離於妄見不住生死。觀一切法因緣和合業果不失。起於大悲修諸福德攝化衆生。不住涅槃。以隨順法性無住故。

初門釋相中有二。先智。後悲。無住行也。

二者能止方便。謂慚愧悔過。能止一切惡法不令增長。以隨順法性離諸過故。

第二門者。則是勤斷二惡。止持門也。

三者發起善根增長方便。謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛。以愛敬三寶淳厚心故。信得增長。乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故。能消業障善根不退。以隨順法性離癡障故。

第三勤修二善。卽作持門也。此釋相中有二。初約緣修行。二以愛敬三寶下。辨修行成益。益中亦二。初生智益。次又因佛法僧力下。明滅障益。又敬之

與愛成於四句。一愛而非敬。如母於子等。二敬而非愛。如僕於主等。三亦敬亦愛。如修行者於三寶等。四非敬非愛。如怨家等。

四者大願平等方便。所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有餘。皆令究竟無餘涅槃。以隨順法性無斷絕故。法性廣大。偏一切衆生平等無二。不念彼此。究竟寂滅故。

第四門中釋相內。盡未來等者長時心也。度一切衆生使無餘者廣大心也。令得無餘涅槃者第一心也。修意中二。初顯順性。二法性廣大下。明起大

願意、亦卽常心也。

△第三明發心利益中有四。初顯勝德、次明微過。三通權敎。四歎實行。

菩薩發是心故則得少分見於法身。以見法身故。隨其願力能現八種利益衆生。所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃。

初中有二。初自利功德、謂十解菩薩依比觀門見於法界故云少分見也。亦可依人空門見法身故。二以見法身下。明八相益生。卽利他功德。十解初發心住中能作此事。

然是菩薩未名法身。以其過去無量世來有漏之業未能決斷。隨其所生與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故。

次明微過。於中二。先異地上。後異凡愚。前中言未名法身者。以未證眞。但依信力見於少分。故異於地上也。以其過去下。釋異所由。於中初往業未亡。次微苦猶纏。下顯異凡。旣聞業苦未亡。則謂與凡夫無異。今明菩薩於報脩短而得自在。不由惑業。故云非業繫。以留惑益生悲願之力。故云以大願等力也。

如脩多羅中。或說有退墮惡趣者。非其實退。但爲初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令彼勇猛故。

第三通權敎者。於中二。先舉敎。後釋通。文處可知。如纓絡本業經中言。七住已前名爲退分。若不值善知識者。若一劫乃至十劫。退菩提心。如淨目天子法才王子舍利弗等欲入第七住。其間値惡知識因緣故。退入凡夫不善趣中。乃至廣說。今釋此經意是權語非實退。但恐彼初人令不慢怠故也。

又是菩薩一發心後遠離怯弱。畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃。亦不怯弱。以信知一切法從本已來自涅槃故。

第四歎實行中有二。初於下不戀。二若聞下。於上不怯。以信知下。釋不怯所以也。以此卽顯彼經文是權非實故也。

△第二解行發心中有二。

解行發心者。當知轉勝。

初總標歎勝。謂前位信滿入解。今此行滿入向。更深發心。故知轉勝。

以是菩薩從初正信已來。於第一阿僧祇劫將欲滿故。

二顯其勝相。於中亦二。初舉時顯勝。謂在十向位中。望於初地。鄰而且近。故云將欲滿也。

於眞如法中。深解現前所修離相。以知法性體無慳貪故。隨順修行檀波羅密。以知法性無染離五欲過故。隨順修行尸波羅密。以知法性無苦離瞋惱故。隨順修行羼提波羅密。以知法性無身心相離懈怠故。隨順修行毗棃耶波羅密。以知法性常定體無亂故。隨順修行禪波羅密。以知法性體明。離無明故。隨順修行般若波羅密。

二明其行勝。於中二。先總。後別。總中言於眞如法中深解現前者。明解勝。異前位故云深也。異後位。故但云解。所修離相者。明行勝。別中廣約六度明此二也。謂知法性無慳者。顯上深解也。隨順修行等者。顯上所修離相也。謂離三輪等相。以十行已去菩薩得法空。故能順法界修六度等行。卽發心所依之解行也。以垢障乖眞。故修離障之行以順如也。餘文可知。

△第三證發心中有三。初通明發心體。次明發心相。三明成滿德。

證發心者。從淨心地。乃至菩薩究竟地。證何境界。所謂眞如。以依轉識說爲境界。而此證者無有境界。唯眞如智。名爲法身。是菩薩於一念頃能至十方無餘世界供養諸佛。請轉法輪。唯爲開導利益衆生。不依文字。或示超地速成正覺。以爲怯弱衆生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道。以爲懈慢衆生故。能示如是無數方便不可思議。而實菩薩種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨衆生世界不同。所見所聞根欲性異。故示所行亦有差別。

初中亦三。先標地位。二明行體。卽根本智。三明勝用。卽後得智。行體中。以依轉識等者境界卽是現識。必依轉相起故也。然本智正證之時。實無能所。豈可得說以爲境界。今但約後得智中業識未盡。故轉現猶存。假就此識說正證中定有眞如爲所證境也。以後得智反緣正證亦有現似境。故說轉識現也。而實眞證能所平等。故云唯眞如智名法身也。後得智勝用中有四。初請法上首德有二句。初正明請法。後唯爲下顯其請意。二或示下明隨根延促德。有三。先促。次延。各有二。先舉用。後明意。後能示如是下。總結。三而實下。明實行不殊德。於

中種性等卽因等也。發心等卽行等也。所證等卽證眞等也。無有下。明時等也。四但隨下。明應機殊用德。

又是菩薩發心相者。有三種心微細之相。云何爲三。一者眞心。無分別故。二者方便心。自然徧行利益衆生故。三者業識心。微細起滅故。

第二發心相中二。先歎細標數。後列名釋相。釋相中眞心者。謂根本無分別智也。方便心者。謂後得智也。業識者。二智所依阿梨耶識。理實亦有轉現。但今略擧根本細相。此非發心之德。但顯此菩薩二智起時。有微細生滅之累。不同佛地純淨之德。是故合爲發心相。

△第三德成滿中有二。初正顯勝德。次問答除疑。

又是菩薩功德成滿。於色究竟處。示一切世間最高大身。謂以一念相應慧。無明頓盡。名一切種智。自然而有不思議業。能現十方利益衆生。

前中初總辨德滿位顯。二謂以一念下。別明德滿。

前中言又是菩薩功德成滿者。因位窮也。故地論云。一者現報利益。受佛位故。言於色究竟等者。果位彰也。故地論云。二者後報利益。摩醯首羅智處生故。何故他受用報身在此天者。一義云。以寄十王顯別十地。然第十地菩薩寄當此天王。卽於彼身示成菩提。故在彼天也。餘義如別說。次別顯中言一念等者。明自利行滿。卽顯上眞心於此成也。謂一念始覺至心源時。契於本覺。故云相應。以無明盡故。顯照諸法。名一切種智也。亦可前一念相應慧等者。是無間道也。名一切種智者。是解脫道也。自然下。解利他德。顯上方便心。明不待功用也。又亦可初智淨相。後不思議業相。故云本覺隨染所成也。

△釋疑中有二問答。初問上種智。後問上自然業用。

問曰。虛空無邊故。世界無邊。世界無邊故。衆生無邊。衆生無邊故。心行差別。亦復無邊。如是境界不可分齊。難知難解。若無明斷。無有心想。云何能了名一切種智。答曰。一切境界。本來一心。離於想念。以衆生妄見境界故。心有分齊。以妄起想念。不稱法性。故不能決了。諸佛如來離於見想。無所不徧。心眞實故。卽是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用無量方便。隨諸衆生所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。

初中先問後答。問中二。初陳疑、謂有虛空處皆有世界、有世界處皆有衆生、有衆生處皆有心行。如是境界分齊難知也、若無明下、正設難。難云、非直外境無邊、分齊難知、亦復內盡心想、云何得了也。答意云、只由內盡妄想心、故能外廣知也、於中有三。初立正理、次舉非顯失、後舉是彰得。前中境雖無邊、不出一心。既證心源、何不能了。卽心之境離於妄念。故盡想念方始能知。故云一切境界等也。舉非中二句。初妄見有限之境、次以妄起想釋成。無見所由。卽明有妄見故有所不見也。顯是中言離於見相無所不偏者。明無妄見故無所不見也。言心眞實故卽是諸法之性者、佛心離妄。體一心源無始覺之異、故名眞實。然此本覺在生滅門中爲妄法之體。故云諸法性也。一切妄法並是本覺佛心之相。相既現於自體之上。以體照其相有何難了而不了知也。故云自體顯照等也。故上文中辨佛報化之用、則在於衆生心中。今辨衆生妄法則在於佛心之上。良以心源無二。故得然也。華嚴云。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。此之謂也。以同體智力。起勝方便攝化有情。

故云有大智用乃至名一切種智也。

又問曰。若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者。一切衆生若見其身、若覩神變、若聞其說、無不得利。云何世間多不能見。答曰。諸佛如來法身平等、偏一切處無有作意。故而說自然。但依衆生心現。衆生心者猶如於鏡。鏡若有垢、色像不現。如是衆生心若有垢法身不現故。

第二問答中。先問後答。問中先陳疑、後云何下設難。答中有法喩合。以法身普偏衆生心中、但有厭求機感、卽顯麤細之用。非由功用也。上文中已顯此義也。鏡有垢者明無感佛之機、非謂煩惱現行。以善星等煩惱心中得見佛故。言法身不現者法身能現報化之用。今據本而言。故云法身不現。如攝論中十二甚深皆是法身之德顯現甚深。彼中言由失尊不現。如月於破器。釋曰。諸佛於世間不顯現、而世間諸佛身常住。云何不顯現。譬於破器中水不得住。水不住故、於破器實有月不得顯現。如是諸衆生無奢摩他輭滑相續、但有過失相續、於彼實有諸佛亦不顯現。水譬奢摩他輭滑性故。此中依定得見佛。見佛者是過去修習念佛三昧。

乃於此世得見佛身。非謂今世要依定心方能見佛。以散心中亦見佛故。彼攝論中約過去定習爲因。非約現世。此論中約根熟爲因。非約無惑。有此左右也。解釋分竟、

大乘起信論義記卷六

大乘起信論義記卷七

唐京兆府魏國西寺沙門釋法藏撰

△第四修行信心分何故來。以上來明其大乘。今爲正明起信故來也。於中有三。初就人標意。二約法廣辨。三顯防退方便。

已說解釋分。次說修行信心分。是中依未入正定衆生。故說修行信心。

初中言依未入正定聚人修行信心者。不定聚人有二。一者修信滿足。爲說發趣道相。令入正定。是前勝人也。二者修信未滿。是前劣人。卽是此文所爲。以四信五行。令其修行。使信成滿。信成滿已。還依發趣入正定也。

△第二廣辨中有二。先與二問。後還兩答。

何等信心。云何修行。

答中先明信心。謂標數列釋。

略說信心有四種。云何爲四。一者信根本。所謂樂念眞如法故。二者信佛有無量功德。常念親近供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三者信法有大利益。常念修行諸波羅蜜故。四者信僧能正修行自利利他。常樂親近諸菩薩衆。求學如實行故。

釋中四不壞信。初言信根本者眞如之法。諸佛所師衆行之源。故云根本。非直懸起信心。亦乃樂念觀察。故云樂念等也。次約三寶勝境以起信心。三寶中各有二。初標所信之勝德。次卽起勝因以願求。文處可見、

△答修行中有三。初擧數標意。次問數列名。三依問別解、

修行有五門。能成此信、

初中言能成此信者。有信無行則信不堅。不堅之信遇緣便退。故修五行以成四信之心。令不退也、

云何爲五。一者施門。二者戒門。三者忍門。四者進門。五者止觀門、

第二列名中。以止觀合修雙運不二。故唯有五也、

△第三別解中二。初四行略明。後一行廣說。四中二。初顯四行相。後別就進門明除障方便。初中四門卽四分、

云何修行施門。若見一切來求索者。所有財物隨力施與。以自捨慳貪。令彼歡喜。若見厄難恐怖危逼。隨己堪任施與無畏。若有衆生來求法者。隨己能解。方便爲說。不應貪求名利恭敬。唯念自利利他迴向菩提故、

施內有三。施謂初財、次無畏。後法。文處可見、

云何修行戒門。所謂不殺不盜不婬。不兩舌不惡口不妄言不綺語。遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見。若出家者。爲折伏煩惱故。亦應遠離憒鬧。常處寂靜。修習少欲知足頭陀等行。乃至小罪。心生怖畏慚愧改悔。不得輕於如來所制禁戒。當護譏嫌。不令衆生妄起過罪故、

戒門中亦三。初攝律儀戒。次若出家者下。攝善法戒。於中乃至小罪下。明護戒心。三當護譏嫌下。明攝衆生戒、

云何修行忍門。所謂應忍他人之惱。心不懷報。亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故、

忍中二。初他不饒益忍。二亦當忍於下。明於違順境喜怒不動其心。安受忍也。利謂財榮潤己。衰謂損耗侵陵。毀謂越過以毀。譽謂越德而歎。稱謂依實德讚。譏謂依實過論。苦謂逼迫侵形。樂謂心神適悅、

云何修行進門。所謂於諸善事。心不懈退。立志堅强。遠離怯弱。當念過去久遠已來。虛受一切身心大苦

無有利益。是故應勤修諸功德。自利利他。速離衆苦。

進中亦三。初勤勇精進。二立志下。明難壞精進。三當念下。明無足精進。以念已長淪虛受大苦。以自勤勵修善無厭。是故下。總結勸修。

復次若人雖修行信心。以從先世來多有重罪惡業障故。爲邪魔諸鬼之所惱亂。或爲世間事務種種牽纏。或爲病苦所惱。有如是等衆多障礙。是故應當勇猛精勤。晝夜六時。禮拜諸佛。誠心懺悔。勸請隨喜。迴向菩提。常不休廢。得免諸障。善根增長故。

第二除障方便中有二。先障。後治。障中二。先明內有業障爲因。後明外感魔邪惱等。是報障也。治中六時禮拜等。總明除障方便。如人負債。依附於王則債主無如之何。如是行人禮拜諸佛。諸佛所護。能脫諸障。懺悔下。別除四障。一諸惡業障。懺悔除滅。二謗正法障。勸請除滅。三嫉妬他勝障。隨喜對治。四樂三有障。迴向對治。由此四障。能令行人不發諸行。不趣菩提。故修是四行以對治之。又初一治業障。以止持故。後三長善根。以作持故。

△止觀中有二。先寄問。次釋相。釋相中亦二。初略明。後廣說。略中三。先止。次觀。後雙順。

云何修行止觀門。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。

言止一切境界相者。先由分別作諸外塵。今以覺慧唯識道理破外塵相。塵相既止。無所分別。故云止。此是方便也。順奢摩他等者。正顯止也。奢摩他此翻云止。但今就方便存此方語。約正止存梵言故也。毗婆舍那亦如是也。以雙現前時。方正名止觀。故今但言隨順耳。

所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毗鉢舍那觀義故。

言分別生滅相者。依生滅門觀察法相。故言分別。如瑜伽論菩薩地云。此中菩薩即於諸法無所分別。當知名止。若於諸法勝義理趣及諸無量安立理趣世俗妙慧。當知名觀。是知依眞如門止諸境相。無所分別。即成根本無分別智。依生滅門分別諸相。觀諸理趣。即成後得智。然此二門唯一心故。是故雙運方得名爲正止觀也。

云何隨順。以此二義漸漸修習。不相捨離。雙現前故。

此釋雙順義。漸漸修習等。顯能隨之方便。雙現前者。明所隨之止觀。隨相而論。止名定。觀名慧。就實

而言、定通止觀、慧亦如是。如梁攝論云。十波羅密通有二體。一不散亂爲體謂止定。二不顛倒爲體謂觀慧也。

△第二廣說中有三。先止。次觀。後還雙運。止中有五。一修止方法。二顯止勝能。三辨其魔事。四簡僞異眞。五示益勸修。前中有二。初明勝人能入。後顯障者不能。前中亦二。初託靜息心修止方便。二久習淳熟下。明止成得定除障不退。前中二。初約外緣。後內安心。

若修止者。住於靜處端坐正意。

前中言住靜處者。是修止緣等也。具言之有五緣、一者閒居靜處。謂住山林及諸閒靜等處。若住聚落。必有諠動也。二者持戒清淨。謂離業障。若不淨者。必須懺悔。三者衣食具足。四者得善知識。五者息諸緣務。今略舉初。故云靜處。言端坐者。調其身。正意者。調其心。調身者。先安坐靜處。每令安穩。久久無妨。次當正脚。或全跏。或半跏。若全跏者。先以左脚置右髀上。牽來近身。令脚指與髀齊。次以右脚置左髀上。次解緩衣帶。使周正。不令坐時脫落。次以左手置右掌上。累手相對。頓置脚上。牽來近身當心而安。次當正身。先挺動其身。開諸支節。作七八反。如自按摩法。亦勿令手足差異。正身端直。令脊骨相對。勿曲勿聳。次正頭頸。令鼻與臍相對。不偏不斜。不低不昂。平面正住。次以舌約上齶。次閉眼不令全合。廣如天台顗禪師二卷止觀中說也。今略總說。故言端坐也。調心者。末世行人。正願者少。邪求者多。詐現寂靜威儀。苟求名利。心既不正。得定無由。離此邪求。故云正意。意欲令其觀心與理相應。自度度他。至無上道。名正意也。上來總顯修止之儀。

△自下內自安心。明修止次第。於中有二。初約坐修止。後約餘威儀修止。

不依氣息。不依形色。不依於空。不依地水火風。乃至不依見聞覺知。一切諸想隨念皆除。亦遣除想。以一切法本來無相。念念不生。念念不滅。

前中二。先離倒境。言不依氣息者。數息觀境。言形色者。骨璅等青黃赤白四相也。空地水等五相。皆是事定所緣境界。見聞覺知。是識一切處。通前爲十一切處。亦可見聞等是舉散心時所取六塵。於此等諸塵推求了達。知唯自心。不復緣託。故言不

依次除依前倒境所生妄想之心亦遣也。故云一切諸想隨念皆除。所遣既無。能遣不立。泯然寂靜。方名止也。故云亦遣除想。何故乃令能除所除一切心想並不存者。釋云。以一切法本來無想。今欲順於法性。故須爾也。念念不生滅等者。轉釋成法性無相所以也。良以想無自性。窮之卽空。故無生滅自體可得。此乃卽生無生。卽滅無滅故也。如陽炎水本自乾耳。

亦不得隨心外念境界。後以心除心。心若馳散。卽當攝來住於正念。是正念者。當知唯心。無外境界。卽復

此心亦無自相。念念不可得。

言亦不得隨心乃至以心除心者。若心外有實境。心緣此境時。抑令不緣不可得故。後以心除心者。今既心外無塵。卽所取無相。所取無相故。能取自然不得生。何勞後心方更除也。心若馳散攝住正念者。初習多馳。故攝令住正。何者正念而言令住。所謂唯心無外境也。妄境既無。唯心亦寂。故云卽復此心亦無自相念念不可得也。

若從坐起去來進止。有所施作。於一切時常念方便。隨順觀察。

若從坐起乃至隨順觀察者。非直坐時常修此止。餘威儀中一切時處常思方便順於法性不動道理。

久習淳熟。其心得住。以心住故漸漸猛利。隨順得入眞如三昧。深伏煩惱。信心增長。速成不退。

第二止成得定相中三句。初止成。二以心住下。明止力附心猛利得定。三深伏煩惱下。明伏惑入位。卽信滿入住。略辨定益也。上來明能入。下顯不能。

唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠。如是等人所不能入。

不能中六種障故不能也。一疑惑者。於理猶豫故。二不信者。是闡提故。三誹謗者。是外道故。四重罪業障者。謂五逆四重人故。五我慢者。是恃我自高故。六懈怠者。是放逸不勤故。是六種人。隨有一種卽不能入也。

復次依是三昧故。則知法界一相。謂一切諸佛法身與衆生身平等無二。卽名一行三昧。當知眞如是三昧根本。若人修行漸漸能生無量三昧。

第二明止勝能中有二。初能生一行三昧。二當知下能生無量三昧。前中三。初立。次謂一切下。釋顯

其相。後卽名下。顯其名也。一行三昧者。如文殊般若經云。何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。入一行三昧者。盡知恆沙諸佛法界無差別相。乃至廣說。以此眞如三昧能生此等無量三昧。故名三昧根本也。

△第三魔事中二。先略。後廣。

或有衆生無善根力。則爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心境界則滅。終不爲惱。

略中亦二。先障。後治。障中。魔者天魔。此云障礙也。鬼者。堆惕鬼也。神者。精媚神也。如是鬼神嬈亂佛法。令入邪道。故名外道。如是三種。能變作三種五塵。壞人善心。言坐中現形恐怖者。示可畏之身。怖之以失志。或端正男女者。現可愛之形。惑之以生染。言等相者。現非違非順平等五塵。動亂人心也。當念已下。次明對治。一切諸境。倘唯自心。何況坐中此等諸境。是故觀察唯心。魔境隨滅。不能嬈亂。以此唯心非彼所知。故此是通遣之法。別門遣者。治諸魔者。當誦大乘般若及治魔呪。默念誦之。堆惕鬼者。或如蟲蝎緣人頭面鑽刺瘤瘤。或復擊攊

人兩腋下。乍抱持於人。或言說音聲諠閙。及作諸獸之形。異相非一。來惱行者。則應閉目一心陰而罵之。作如是言。我今識汝。汝是此閻浮提中食火嗅香偸臘吉支。邪見憙破戒種。我今持戒。終不畏汝。若出家人。應誦戒律。若在家者。應誦菩薩戒本。若誦三歸五戒等。鬼便卻行匍匐而出也。精媚神者。謂十二時狩。能變作種種形色。或作少男女相。或作老宿之形。及可畏身相等。非一衆多惱亂行者。其欲惱人。各當本時來。若其多於寅時來者。必是虎兕等。若多於卯時來者。必是兔鹿等。乃至多於丑時來者。必是牛類等。行者恆用此時。則知其狩精媚。說其名字訶責。卽當除滅。此等皆如禪經中及顗禪師止觀中廣說。上來略明竟。

或現天像菩薩像。亦作如來像相好具足。或說陀羅尼。或說布施持戒忍辱精進禪定智慧。或說平等空無相無願。無怨無親。無因無果。畢竟空寂。是眞涅槃。或令人知宿命過去之事。亦知未來之事。得他心智。辯才無礙。能令衆生貪著世間名利之事。又令使人數瞋數喜。性無常準。或多慈愛。多睡多病。其心懈怠。或卒起精進。後便休廢。生於不信。多疑多慮。或捨本

勝行。更修雜業。若著世事種種牽纏。亦能使人得諸三昧少分相似。皆是外道所得非眞三昧。或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅。不飢不渴使人愛著。或亦令人食無分齊。乍多乍少。顏色變異。以是義故。行者常應智慧觀察。勿令此心墮於邪網。當勤正念。不取不著則能遠離是諸業障。

廣辨魔事中亦二。先顯魔事。後以是義故下。明其對治。前中有十事五對。一現形說法。二或令人下。得通起辨。三又令使人下。起惑造業。四亦能使人

下。授定得禪。五或亦令人食無分齊下。食差顏變。如文可見。問。如現佛菩薩像說甚深法。或是宿世善根所發。云何揀別定其邪正。答。此事實難。所以然者。若是魔所作。謂是善相而心取著則墮邪網。若實是善根所發之境。謂爲魔事。心疑捨離。則退失善根。終無進趣。是故邪正實難取別。今且依古德相傳略以三法驗之。一以定研磨。二依本修治。三智慧觀察。如經言。欲知眞金。三法試之。謂燒打磨。行人亦爾。難可別識。若欲別之。亦須三驗。一則當與共事。共事不知。當與久處。久處不知。智慧觀察。今則借此意以驗邪正。謂如定中境相發時。邪正難知者。當深入定心。於彼境中不取不捨。但平等定住。若是善根之所發者。定力逾深。善根彌發。若是魔所爲。不久自壞。第二依本修治者。且如本修不淨觀禪。今則依本修不淨觀。若如是修。境界增明者。則非僞也。若以本修治。漸漸壞滅者。當知是邪也。第三智慧觀察者。觀所發相。推驗根源。不見生處。深知空寂。心不住著。邪當自滅。正當自現。如燒眞金益其光色。若是僞金。卽當焦壞。此中眞僞當知亦爾。定譬於磨。本治猶打。智慧觀察類之

以燒。以此三驗邪正可得知也。第二對治中言智慧觀察者。依自隨分所有覺慧觀諸魔事察而治之。若不觀察則墮邪道。故云勿令墮於邪網。此是三種驗中第三智慧觀察也。言當勤正念不取不著者。總顯三中前之二法。以此大乘止門。唯修理定。更無別趣。故初定研。并依本修。更無別法。所以合說。但依本止門。不取不著者。邪不干正。自然退散。若取著者。則背正入邪。若不取著者。則因邪顯正。是故邪正之分要在著與不著。不著者無障不離。故云遠離是諸業障。如智度論云。除諸法實相。其

餘一切皆是魔事。偈云若分別憶想，卽是魔羅網。

不動不分別，是卽爲法印。此之謂也。

△第四簡僞異眞中有二。初舉外內二定以別邪正。

二若諸凡夫下對理事二定以明眞僞。

應知外道所有三昧，皆不離見愛我慢之心，貪著世間名利恭敬故。眞如三昧者不住見相，不住得相，乃至出定亦無懈慢，所有煩惱漸漸微薄。

前中先明邪定，謂我見我愛我慢之使常相應也。言貪著等者，內著邪定，外貪名利。又但一切禪定不能滅損煩惱者，皆不可據也。次明正定，謂在定時而不味著，以亡心故不住見，以亡境故不住得。出定亦無恃定之慢，貪瞋癡漸薄，卽是正定之相。故云眞如乃至漸薄也。

若諸凡夫不習此三昧法，得入如來種性，無有是處。以修世間諸禪三昧，多起味著，依於我見，繫屬三界，與外道共。若離善知識所護，則起外道見故。

第二理事中，先明理定，謂修大乘菩薩行者要依此眞如三昧，方入種性不退位中，除此更無能入之路。故云若諸凡夫乃至無有是處也。此中種性者，約位在十住已去不退位中辨也。次以修世間

下明事定，謂四禪四空等世間諸定，及不淨安般等，但取境相，定皆名世間定也。以味著定境故，不離於我，故云與外道共。共者同得此事定故。以其共故，若得善友護助之力，或可得入佛法。若離善友，則入邪道也。

△第五示利益者，後世利益無量無邊。現世利益略陳十種。於中二。先總標。

復次精勤專心修學此三昧者，現世當得十種利益。云何爲十。

後別解。

一者常爲十方諸佛菩薩之所護念。

別解中初一善友攝護益。以修此眞如三昧故，諸佛菩薩法應護念，令得勇猛勝進不退也。

二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖。三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂。四者遠離誹謗甚深之法，重罪業障漸漸微薄。五者滅一切疑諸惡覺觀。

次四離障益。於中初二離外惡緣障，謂初離天魔現形，後離外道邪惑。次二離內惑業障，謂先離惡業，後滅惑障。業中離誹謗等不起新業也。重罪漸薄者，重業輕也。

六者於如來境界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動

次五行成堅固益一於理信增二處染不怯三不爲緣壞四無世滋味五得深禪定別修止門竟

△第二修觀中有三初明修觀意次辨觀相後唯除下結觀分齊

復次若人唯修於止則心沈沒或起懈怠不樂衆善

遠離大悲是故修觀

前中言不樂衆善失自利也遠離大悲失利他也

△第二辨觀相中有四初法相觀卽治前失自利過二如是當念下明大悲觀卽治前失利他過三作是思惟下明大願觀卽成前大悲行四以起如是下明精進觀卽成前自利行

修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀未來所念諸法猶如於雲忽爾而起應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂

就初中明四非常觀初無常觀二一切心行下明苦觀三應觀下明無我觀於中過去無體難追現在剎那不住當來本無積聚但緣集忽有不從十方來故也四應觀世間下明不淨觀此四除於常等四倒配釋可知

如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在卽有無量逼迫未來所苦亦無分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚爲可愍

大悲觀中先觀衆生三世重苦次難捨下無心厭背故使苦無限也後衆生如是下深發悲心也

作此思惟卽應勇猛立大誓願願令我心離分別故徧於十方修行一切諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂

大願觀中因悲立願初卽願體二徧於下明長時心三以無量下明廣大心四令得下明第一心也

以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止

精進可見

若餘一切悉當觀察應作不應作。

上結中。順理應作。違理不應作故也。上來別修止觀竟。

△自下第三明雙運者。上來始習未淳。故動靜別修。今定慧修成。故能雙運。於中有三。初總標。次別辨。後總結。

若行若住若臥若起。皆應止觀俱行。

△別中有二。初約法明俱。後對障明俱。

所謂雖念諸法自性不生。而復卽念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞。雖念因緣善惡業報。而亦卽念性不可得。

前中二。初卽止之觀。後卽觀之止。前中言自性無生者。約非有義以明止也。業果不失者。約非無義以明觀也。此二不二。故云卽也。此順不動眞際而建立諸法。良以非有卽是非無。故能不捨止而修觀。次言雖念因緣卽性不可得者。明卽觀之止。此順不壞假名而說諸法實相。以非無卽是非有。故能不捨觀而修止。此說時有前後。然在行心鎔融不二。不二之性。卽是實性。理味在此。宜可思之。

若修止者。對治凡夫住著世間。能捨二乘怯弱之見。若修觀者。對治二乘不起大悲狹劣心過。遠離凡夫不修善根。

第二對障中。初修止者。治於二過。謂正治凡夫人法二執。貪樂世間。兼治二乘執五陰法見苦生怖。以止門無生。除此等執也。次修觀者。亦治二過。謂正治二乘狹劣之心。令普觀衆生起於大悲。兼治凡夫懈怠之心。令觀無常策修善行。

以此義故是止觀二門共相助成不相捨離。若止觀不具。則無能入菩提之道。

第三結中言助成等者。如凡夫人非不樂世間無以勤修善行。約二乘人非不怖生死無以起於大悲。是故二行不相離也。言若止觀不具不能入菩提道者。止觀相須。如鳥兩翼車之二輪。二輪不具則無運載之功。一翼若闕則無淩虛之勢。故云不具則不能入。

△自下第三明防退方法。於中有二。先明可退之人。後當知如來下。明防退之法。

復次衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。

前中二。初標行劣。二以住於此下舉處釋成。以其內心既劣。外闕勝緣。信行難成。故將退也。

當知如來有勝方便攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如脩多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根迴向願求生彼世界。卽得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛眞如法身常勤修習。畢竟得生住正定故。

防退法中有二。初通舉聖意。後別引經證。前中二。初標聖善巧。二謂以專意下釋顯巧相。引經證中二。先引經。後常見佛下釋經文。言若觀法身得畢竟往生等者。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時。信行未滿。未名不退。但以處無退緣。故稱不退。二信位滿足已去。華開見佛。入十住位。得少分見法身。住正定位也。三者三賢位滿。入初地已去。證徧滿法身。生無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等。住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位也。

△第五勸修利益中有三。初總結前說。二若有衆生下舉信謗損益。三當知過去下結勸修學。

已說修行信心分。次說勸修利益分。如是摩訶衍諸佛祕藏。我已總說。

△就信謗中二。初信受福勝。後其有衆生下明謗毀罪重。

若有衆生欲於如來甚深境界得生正信。遠離誹謗。入大乘道。當持此論思量修習。究竟能至無上之道。

前中先約三慧總舉其益。後若人聞下別顯三慧益相。

若人聞是法已。不生怯弱。當知此人定紹佛種。必爲諸佛之所授記。

初聞時益。

假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善。不如有人於一食頃正思此法。過前功德不可爲喻。

次明思時益。

復次若人受持此論觀察修行。若一日一夜所有功德。無量無邊不可得說。假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡。何以故。謂法性功德無有盡故。此人功德亦復如是無有邊際。

後明修行時益。於中三句。一時少德多。二假令下校量多相。三何以故下釋多所以。

△第二謗毀罪重中四句。

其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報。經無量劫

受大苦惱。

一謗成罪重。

是故衆生但應仰信不應誹謗。

二誡勸止謗。

以深自害亦害他人斷絕一切三寶之種。

三釋罪重意。

以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行入佛智故。

四轉釋斷三寶之義此中二句初約果人依之得涅槃後約因人依之得菩提菩提涅槃卽是法寶佛僧可知由毀謗乖此故斷三寶也。

當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學。

結勸中三世菩薩同行此法更無異路故應勤修學也正宗竟。

諸佛甚深廣大義我今隨分總持說迴此功德如法性普利一切衆生界。

偈頌流通中初二句結上所說於中上句結義下句結文後二句迴向利益上句明德廣下句辨遐

霑也。

大乘起信論義記卷七

張次青施英洋六十圓

孫毓筠施本洋四十圓願

先考伎

佛慈力早脫輪迴往生淨土

伯母　生母身體康健壽享期頤

無名氏施本洋七圓

孫多瑛施本洋二圓

方煥經施本洋二圓

孫多鈖施本洋一圓

日本中村醒處施英洋二圓

許國楨施英洋二圓

郝鼎元施英洋二圓

共刻此論義記會本連圈計字六萬九千五百七十四箇

光緒二十四年冬十一月金陵刻經處識

大乘起信論別記

唐崇福寺沙門法藏撰

一釋題目　二頌中敬意
三佛寶中義　四法寶中藏義
五用大唯善義　六覺不覺義
七釋隨染二相義　八釋本覺義
九本有修生義　十生滅因緣中七科義
十一生滅中一科義　十二染法熏中四科義
十三淨法熏中七科義　十四略科文
十五分別發趣中四種發心義

十六科釋正行義　十七色心不二中一義
十八釋賴耶識有藏義
十九如來藏中恆沙功德義
二十生滅不生滅和合成棃耶義
廿一九相義　廿二眞如二義
廿三智淨不思議相義　廿四覺體相中四鏡義
廿五始本相依文
廿六染法熏習中無明妄心各有二義
廿七淨分緣起中有四句義
廿八生滅門中眞妄緣起義
廿九法身義　三十眞妄心境四句義
卅一二諦無礙義　卅二二諦義
卅三染淨義　卅四如來藏
卅五四謗義

第一釋題目者。大乘有七義故。名爲大乘。一道上故。論云。於二乘爲上。故名大乘。二能至大處故。論云。諸佛最大。是大乘能至。故名大。三大人所乘故。論云。諸佛大人乘是乘故。四能辨大事故。論云。能滅衆生大苦與大利益事。故名爲大。五大士所乘。亦名多人所乘。論云。觀音等諸大菩薩之所乘。故名爲大。六盡法

源底故。論云。能盡一切諸法底。故名爲大。七攝法周備故。論云。如般若中。佛說摩訶衍義無量無邊。以是因緣故名爲大。又釋大乘有三義。一辨名有四。一約法有三。謂三大。二運。如下論說。二約行有七。如集論等辨。三約人法有七。如十二門論說。四直辨大。卽當法爲因。苞含爲義。又辨乘義。寄喩爲名。運載爲功。體能合舉。故云大乘。又論云。乘大性故。名爲大乘。解云。此卽眞性該周故云大。卽所乘也。妙智乘之。故云乘。卽能乘也。依主釋也。論云。亦乘亦大。名爲大乘。此卽當體智能運轉。故名乘。性廣博故名大。此持業釋。二

明體性有二。一正以無分別智爲乘體。兼卽攝所依眞如及餘勝行等。二正以眞如爲乘體。智等亦兼攝。以彼皆爲眞所成故。三業用有二。一約三佛性義。如佛性論。自性爲所乘。引出爲能乘。至得果爲乘所至處。此中所乘是乘（去聲）能乘此是乘。（平聲）二約運因成果義有三。一運行令增。二運惑令滅。三運理令顯。初是能。後二是所。此卽是涅槃中三德。謂般若解脫法身。又是三轉依。如集論說。一心轉。謂眞性現故。二道轉。謂行漸增故。三對轉。謂惑障滅故。又此論中。破和合識等是轉滅。顯現法身是轉顯。智純淨是轉增。餘義

准之。一言大乘起信者有二門四義。初心境門中。一大乘是能起。信心是所起。故云大乘之起信也。二起信是能信。大乘是所信。故云大乘之起信。二體用門中。一約攝用歸體辨。卽此信心是眞如內熏及外緣所成。不異本故。卽是眞故。起信卽是大乘。故云大乘起信。二直就業用辨。謂此信心卽廣博。故云大。卽從微至著運轉義故名之爲乘。卽是起信。亦是大乘。故云大乘起信耳。

第二頌內敬意中。一頌四句。增數有四。一或總爲一。謂所爲事也。二或分爲二。謂上句所爲人。餘句所成益。三或離爲三。謂初句所爲人。中間二句所成行。末後一句所至德。四或散爲四。謂初句所爲人。第二句所離過第三句成德第四句所至德。

第三佛寶中。或總爲一。謂是佛也。或總爲二。謂初頌明用。後頌二句明體相。或爲三。謂初頌中二句明報身。後一句明化身。或爲四。謂於報中。上句明心。下句明色。

第四法寶內功德藏者。藏有三義。一蘊積義。積法內弘故。二含攝義。收攝內外故。三出生義。流德成益故。理法中有此三義。望自性德有初義。望彼教行果有

後二義。行果復有二義。行果各自積德有初義。更望自性及望理有第二義。果望行教有出生義。行望果教俱有出生義。教望前立三得具三義。可知。

第五立義分內。問。何故前明體大中。通一切法。不簡染淨及其相用。唯是其善。不通不善。答。體大理由通諸法。不得簡別。若眞如外別有無明爲不善體者。有多種過。且以二義顯之。一者同於外道執冥性常。以其自有。不從因生故。二者衆生畢竟無有得解脫義。以有自體不可斷故。生則常生。亦可恆不生也。有此過故。眞如之外不得別立無明作不善體。不善等法

亦不得作眞如相用。若是相用。亦有多過。且以二義釋之。一者因果雜亂過。隨彼善因應得苦果。二者聖人證得眞如應起不善惡業。有此過故。不善不得作眞如相用。問。若爾。不善不應以眞如作體。答。正以不善之法。用彼眞如作體故。以違不相應則名不善。又由違眞故不離眞。違眞故不是用也。

第六。釋本覺本不覺各有三門。一開義。二由起。三和合。初者。本覺有三義。一無不覺義。二有本覺義。三無本覺義。不覺亦三義。一無本覺義。二有不覺義。三滅不覺義。二由起者。由無不覺故。得有本覺。由有本覺故。得成不覺。成不覺故。名無本覺也。由無本覺故。得有不覺。由有不覺故。得有性滅故名滅不覺也。又由不覺中有無本覺義故。得有本覺義。又由本覺中有無不覺義故。得有滅不覺義。又由本覺中有本覺義故。不覺中得有無本覺義也。又上諸義相由各各無二。其合成三句。又依本覺得成不覺。不覺能知名義得成始覺。始覺成故。不覺則滅。不覺滅故。始覺則同本覺。同本覺故。則無始覺。無始覺故。則無不覺。無不覺故。則無生滅門。唯一眞如門也。是故當知至心源時。唯是眞如無生滅。無生滅故。亦不可說眞如。豈有三身之別。但隨衆生染機故。故說三身等也。

第七隨染生二相中。問。隨何染得生此相。答。此有三。一智淨相。隨自心中無明法力熏習等而起。不思議業。隨生染機而現形化用。二此二俱隨自染而起。由斷自染。方能起用故。不思議業相亦爾。隨自染中。三俱隨他染。謂諸菩薩修萬行得佛果等。皆是隨衆生無明。故有此事。若廢染機。卽無修無得一味相也。

第八問本覺既是眞如何故名覺。答。凡言覺有二義。一覺察義。謂染所不能染故。卽是斷障義。二覺照義。謂自體顯照一切諸法。卽鑒達義。但染則本來自離。德則未曾別現。故其義本自有之。故云本覺。又由此二義。除二障顯二果。並性成就。其始覺中亦有二義同前。但始覺起爲異染窮始覺。不異本覺。何以故。由二義故。一以無是本覺起隨染所成無別性故。二覺至心源。同本覺故。無始覺之異。是故唯有一覺具二義也。一又窮此義。亦無二相。謂染離與德之現。現卽染離。故唯一眞覺也。又由染本性離無染可離。德本性彰。無德可現。故其眞覺無覺也。是故遠離覺所覺。無覺而不彰。一切覺故名佛。

第九眞如門約本義說。故文云。一切衆生本來常住

入於涅槃無始覺之義唯約修生說以本無今有爲始覺故本覺之義約修生本有說以對始覺說本覺故如文應知智淨相等約本有修生說故文云本覺隨染生二相故問智淨與始覺何異答其實不別以始覺卽是本覺隨染作故今約所對不同故說有異異相者謂本覺約染成於智淨治染還本爲本之對名爲始覺又以本覺成始更無異法從此義故總名本有不論眞如門但約生滅緣起中說本耳又以始覺契本方名本覺若離始覺一切不成從此義故總名修生又以本作始覺說本名修生本有此之同義

唯一緣起猶如圓珠隨擧一門無不收盡

第十因緣有三義一淨心爲因無明爲緣二妄境爲緣本識爲因此二如疏三以前因緣爲因後因緣爲緣以本來融通一心故思准之此中因緣但是所由義與所成生滅不別其心與無明合邊卽是因緣亦無別法卽攬此諸法積聚集成名爲衆生是卽眞心爲衆生體五意及識爲衆生相是故唯一心也意是依止義前三是本末依謂末依本故名本爲意後二是麤細依謂麤依細故名細爲意麤識更無所依之義故不名意但有了別單名識也三界唯心者謂是本末通融具淨心五意及識等皆從心起者從不相應心起妄念生者從相應心緣三細中現識境故無心外境可以分別故云分別自心也若照境唯心時心終不自取心卽能緣心盡故云心不見心也無明所起識是眞心與無明合時能取自性淨故唯佛窮了地上證一分故云少分知麤惑依細惑起細惑更無所依故云忽然起同經中無始無明無有染法始於無明故也問無明動眞如成染心何故染心無明緣約位辨麤細眞心是其因而不論優劣答以染法有差別眞心唯一味故也根本智有二

類一修起如理智二眞如本覺智世間智亦二一修生如量智二本覺隨染智以染心喧動違不動平等本覺之智故名煩惱礙又無明不了卽動是靜故是以動中不能差別而知名智礙也

第十一生滅相中無明有二義一通能成二心二別能成細心故云無明滅故境界滅又云無明滅故不相應心滅境界亦二義一通是所成二別能起三麤心是故無明有通能及別能境界有通所及別能是故境界亦能亦所無明唯能無所也

第十二四熏習中染熏亦二初通後別前中無明熏

眞有妄心者、是業相也、不覺念起者、能見相也、現妄境者、是境界相也。屬三細也。令其念者、六麤中初二也。著者、次二也。後二、如論文別中、增長念者、六麤中初二也。取者、次二也。後二是業果非所論也。若爾何故上文境界緣故生六相耶。釋云、前據通論、此約別剋、以論後二是妄心之化用、非親從境生也。妄心熏中業識通合三細。從初名熏者、熏於根本無明、迷動細故、依此細動業、受變易業苦、故經云、無明住地緣無漏業因、得變易報者、此之謂也。事識中亦具三麤、熏枝末無明、麤動造業、受分段苦也。根本無明迷理性、熏眞如、成業相等三。枝末無明迷境界、熏本識、起事識。淨熏中眞如妄心各有能熏所熏、互爲能所。染法中眞如無能熏義、事識熏中有四劣、一能熏之識自淺薄故、二望所熏眞如猶懸遠故、三不覺知有末那賴耶故、四不覺知有法執相故、是故不能疾得菩提也。意熏四勝、翻前劣故、謂能熏深厚徹五意故、餘三可知。是故望大菩提速疾得也。此二熏習是眞如內熏妄心、有此厭求、還熏眞如、成勝行也。

第十三淨熏中妄心熏內、一分別事識熏者、釋有三義、一彼二乘人但覺事識中煩惱而爲斷、故發心修

行、修行卽名爲熏習也。二以唯覺此煩惱未能斷故、猶爲熏習也。三由帶此識中煩惱而發心修行名熏習。然由麤故墮二乘地、又初唯行熏、次唯識熏、後俱熏、由帶此惑令行成劣、故入二乘道。若帶五意中細惑修行勝智入菩薩位也。意中三釋准此。然皆後釋爲勝。體相熏中具無漏法者、總擧法體相。備不思議業者、明有內熏功能。作境界性者、此眞如非但由前句內熏妄心令其厭求、亦乃與彼厭求之心作所觀境也。又釋用大爲外善境、此體相亦遍通彼中、故令用大得有熏也。又釋以遍妄心、故內熏之遍外一切境、故亦熏習衆生。如近普覽作破木等。用熏中差別緣內約機生熟有遠近之緣。約四無量爲行緣。約三空爲受道緣。又解初利他後自利。又初約施戒等行、後約觀理行。平等緣中有六、一平等人、如論佛菩薩故、二平等願、如論皆願度故、三平等心、如論自體熏等故、四釋平等行、如論以同體智力故、謂了知自他同一體性、知同之智名同體智、五平等益、如論見聞等故、六令平等機見平等相、如論依三昧見佛故。差別平等者、一約佛菩薩攝生心、慈念利益無怨親故名平等、隨機異現名差別、二化身多門名差別、報身

稱性名平等。三散心所見名差別。定心所見名平等。第十四略科文。自下是略科文。上來從生滅門至此。明攝一切法竟。自下四熏習等明生一切法。於中二。先通。後別。別中先明染淨。後雙辨盡不盡。前中二。先染。後淨。染中二。先總。後別。淨中亦二。先總。後別。別中二。先別明體用熏。後雙明相應不相應。前中二。先體相熏。後用熏。就相應不相應中二。先辨未相應。後明已相應。上來明淨熏竟。初染熏。次淨熏竟。就盡不盡中二。先明染法有盡。後明淨法無終。上來初別明染淨熏。後雙辨盡不盡。合是大段別明竟。初總。後別。合

是四熏習竟。上來初釋生滅。攝一切法。後釋四熏習生一切法。合是大段釋生滅法畢竟。自下第二釋生滅門中所顯之義大。於中有二。初釋體相二大。後別解用大。前中二。初一句通攝標二大名。下別釋二大義。釋中。初釋體大。從畢竟常恆下。釋相大。釋相大中二。初直釋。後問答釋。釋用大中二。初總辨。二從此用有二下。別釋。釋中二。初別明應報。後又凡夫下重更料簡。初中二。先應。後報。就重簡中二。先明應身。謂約凡見麤六道相也。二乘見細。不待說也。二明報身。二。初約人顯麤妙。二問答釋疑。前中二。先明地前見麤。二若得淨心下。地上見細。問答中二。先問。後答。上來釋所顯義大竟。自下明會法歸體。上來初舉生滅法相。第二明有顯義功能。第三會用歸體。三義不同。總明生滅門竟。初釋眞如門。後顯生滅門。二門不同。總釋顯示正義竟。

第十五分別發趣道中通論發心。總有四位。一捨邪趣正發心。位在凡地。此論不說。二捨退得定發心。位在十信滿心。入十住初。是論中信成就發心也。三捨生得熟發心。位在十迴向。以欲入初地。加行勝進深發心故。卽解行發心。四捨比得證發心。位在初地已

上。問退位豈無生熟耶。何不失二發心。答位極劣故。相不分也。問不退望證豈非劣耶。何故有二發心。答。位勝故。純熟相顯故。問若爾地上彌勝。何故不失二發心耶。答。位極勝故。所證不殊故。問豈將入不退位。不用增上起行力耶。何不更失發心也。答。一能發心位劣。不能起加行故。二所趣位未勝。不須加行故。是故不失也。問若爾何故將入證位更於加行位中有發心耶。答。能入勝故。所證難得故耳。

第十六修止中安心內有二。初止內想慮心。二從亦不得隨心下。止外緣境心。前中三。初舉想令除。二止

能除想。三順法體。初中二。初別止十一切處想。後一切諸想下。通止一切諸差別想。能除者有二釋。一所除緣止。故能除緣亦亡。二先除有想。後亦遣除想者。除無想也。以有無之念俱是想故。下文順法體中以一切法無想者。無有無之想也。念念不生等者。以無始已來未曾生等故。第二止外境心內有二。初止外妄緣。二是正念下。示內眞觀。前中二。初舉非總制。二心若馳下。示觀方便。何故爾者。外疑云。既不許心緣外境。又不許以心除心。未知卽其心馳散時。云何對治。釋云攝令住正念。卽云何是正念。釋云唯心無境是也。是故不許心緣外境。若爾俱不緣外境緣內心應得耶。釋云亦不得也。故云卽復此心無有自相可得也。故於此時。觀心無寄。分別止滅。成於止行修眞如三昧耳。

第十七色心不二中。心者據體大也。智者約相大也。法身通體相也。以融攝故。隨說皆得。由與用爲本故能現色也。然用隨物機。故上云隨染業幻所作也。

第十八問。三細六麤中。何以不說末那識耶。答。以義不便故。何者。以根本無明。動彼眞如。成於三細。名爲棃耶。末那無此義故不論。又以境界緣故。動彼心海

起於六麤。名爲意識。末那無此從外境生義。故不論也。雖是不說。然義已有。何以知之。瑜伽云。棃耶起必二識相應。故說三細賴耶。卽已有末那執相應故也。又意識得緣外境。必內依末那。故說六麤意識。已有末那爲依止根也。故雖不說。而實有之。問。上云根本無明者。起在何識。答。棃耶識起。問。餘論中說。棃耶自體無覆無記。一向捨受相應。故堪受熏。若起煩惱。卽是雜染。豈堪受熏。答。餘論中約敎就麤相說。而實此識迷無相眞如義邊。故有根本無明住地。若不爾者。卽應常緣第一義諦。卽一眾生半迷半悟。謂六七迷。而第八識悟也。又若佛地與圓鏡智相應者。則知凡地必與無明相應。何以故。與上相違故。若言凡地餘識無明與相應故非本識自有者。亦應佛地鏡智非本識起。既佛地起者。則知凡地起愚。故不疑也。又若一向無煩惱。則不得成無記法。何以故。若無煩惱。則一向淸淨不得名無記。是故一向淸淨者。卽名爲善。一向染者。則名不善。染淨無二故。則非染淨名無記法。良以淨屬眞分染屬妄分。二分不二。名爲和合棃耶無記識也。若此位中無染細者。以何簡淨成於無覆無記。既無記非淨。故知有染細也。剋實言之。唯眞

如是體、是故棃耶異熟、唯是位也。引廻心聲聞故假說也。又意識起惑造業有三義。一起見道無明、約緣造業。二起修道惑、愛水潤未熟業、令熟。三又起見愛。引已熟業令受生相續無差違也。起信中相續識內。唯有後二義。准論知之。

第十九。如來藏中恆沙功德說有三門。一建立門。二分齊門。三屬果門。初中建立者、曲有四義。一依眞如上義。謂依眞如上義、說有此德。非謂有別事。論云皆依眞如義說故。二對染義。謂對恆沙煩惱過失、翻對顯示如此恆沙功德。如論辨。三爲因義。謂能內熏衆生令厭求起行等。論云恆沙性德內熏衆生等。四依持義。謂與佛果恆沙功德爲依。故說有此德。論云以對始覺故說本覺也。二顯義分齊門。恆沙性德皆是生滅門內眞如中說。非是自性不變眞如門中。辨何以故。彼絕待故。然四義中、初二約得道前染位、後一約得道後淨位。中一約得道中染淨位。又初一差別之無差別、後三是無差別之差別。又初二是自性住佛性。次一引出佛性。後一至得果佛性。三以因屬果門。以因中有初義故、是故果中得有法身義。以因中有翻染義故、今果位中有解脫義。以因中有內熏爲

因義故、今果位中成般若大智義。以因中具前三義故、今果位中有般若解脫法身三德義也。以有第四義故、今果位中了因得有所了果法。又由此義、今果位功德成就也。是故由前三義、別成三德。由後一義、總攝佛果無量功德。故由此等義故、是故因位衆生心中決定有恆沙功德。略顯如是。

第二十。不生不滅與生滅和合成賴耶義。說有二門。一分相門。二融攝門。前中二門。一不生滅。二生滅。前中亦二。一麤、二細。生滅中亦二。一麤、二細。不生滅中麤者、是眞如門動相盡故。不生滅義麤顯著故。是違苦諸法差別之相。卽是眞如不變義也。二細者、是眞如隨染門、不違動相故、自不生滅義漸隱故。是故名細。卽是生滅門中如來藏義。亦是本覺義。是故眞如望有爲法有二義。一相違義。二相順義。自體亦有二義。一不變義。二隨染義。是故楞伽經云、寂滅者名爲一心。一心者名如來藏。是此二也。二生滅中麤者、是七識隨境起盡相麤顯故。楞伽經中名爲相生滅也。二細者、是無明風動淨心成此起滅、是本識相漸隱難知故、名爲細。楞伽經中名爲流注生滅。論云分別生滅相有二種。一麤二細等。是故生滅有爲望眞如

有二義。一相違義。起滅相麤故。二相順義。起滅相微。漸漸同眞故。論云。隨順觀世諦。則入第一義。是此二門義。二門望自亦二義。一相顯。二性無。經云。一切法不生。我說剎那義等。大段第二融攝門者有三重。一眞如二義。體同義異。以全體不變。擧體隨緣故不二也。二生滅中麤細通融。擧體全麤亦全細故。鎔融無二法也。三以眞如擧體隨緣現斯麤細生滅。是故若約唯麤生滅。則令眞隱。若就唯細生滅。則令眞現。又以全體不變現斯麤細不生滅。若約唯麤不生滅令二總滅盡。唯一眞如平等顯現。若約唯細不生滅則

令細生滅漸細漸住。餘義准思之。

第二十一九相義七門分別。一釋名。二辨體。三生起次第。四約識分別。五約惑分別。六滅位分別。七配攝分別。初釋名者。根本癡闇名曰無明。擊動淨心名之爲業。卽無明之業。依主釋也。動作狀相名之業相。則持業釋也。餘八相字皆准此釋。心體向外名能見相。變似外境名能現相。分別染淨名爲智相。經時不斷名相續相。遍計其事名執取相。遍計其名名計名字相。造作善惡名起業相。苦樂異熟名業繫苦相。言體性者有二。一當相出體。則初三細以本覺及本不覺緣起不二爲其體性。後六麤卽以三細緣起及隨相不覺細起稍麤。以此爲體性。二窮源辨體性。卽總以眞如隨染義爲體。故論云。種種瓦器皆同微塵性相等。三生起次第者。則如釋相次第者是。四約識分別者。前三細是八識。後六麤是六識等。五約惑者。三細中是根本無明。是法執中細惑。後麤中前二是枝末無明法執中麤惑。後四是人執惑也。六滅位者。三細從佛地乃至八地斷。智及相續從初地乃至七地斷。執取計名。地前三賢位斷也。七配攝者。於中相配可知。餘如論說。

第二十二眞如有二義。一不變義。二隨緣義。無明亦二義。一卽空義。二成事義。各由初義故。卽眞如門也。各由後義故。卽生滅門也。生滅門中。隨緣眞如成事無明。各有二義。一違自順他義。二違他順自義。無明中初義內亦有二義。一能知名義。順眞覺。二返自體妄示眞德。無明中後義內亦有二義。一覆眞理。二成妄心。眞如中初義內亦二義。一隱自眞體。二顯現妄法。後義內亦二義。一翻對妄染顯自眞德。二內熏無明。令起淨用。由無明中初二義及眞如中後二義故。得有生滅門中始本二覺義也。由無明中後二義及

眞如中初二義故、得有本末二不覺也、若約諸識分相門。本覺及本不覺在本識中。始覺及末不覺在生起識中。若約本末不二門。並在一本識中。又本覺爲始本還賴於始顯。本不覺爲末本還藉於末資。又本不覺依本覺。末不覺依本不覺。始覺依末不覺。本覺還依始覺。如是旋還同一緣起。而無自性。不離眞如。就此生滅門中。眞妄各開四故。卽有八門。和合唯有四。謂二覺二不覺。更攝但唯二。謂覺與不覺。總攝唯一。謂一心生滅門也。

第二十三。智淨相不思議業相略作十門分別。一釋

名者。智者始覺智也。淨者離染同本覺。此中有智之淨及卽智淨也。不思議業者。果德化用故名爲業。非下地測量故不思議也。此中亦有不思之業及不思卽業等可知也。二出體者。生滅門中隨染本覺爲體。三約體用分別者。初一體。後一用。四約染淨分別者。此二俱淨。以返染故。亦可俱染。以隨染所成故。五約二利分別者。初一自利非無利他。後一利他非無自利。六三身分別者有二義。一初爲報身。後爲化身。二初通法身及自受用身。後通化身及他受用身。七四智分別者。初一圓鏡智亦通平等性。後一通三智。八二智分別者。初一理智。後一量智。九本末者。初一本。後一末。十因緣所起分別者。智淨以體相內熏爲因。用本外熏爲緣。同本淨智爲果。不思議業以智淨爲因。衆生內熏爲緣。無方大用爲果。

第二十四。覺體相中四鏡義十門分別。一釋名者。如實者眞德也。空者對妄也。鏡者喻也。從法喻得名。餘並准此。因者能現諸法也。熏者內熏也。此卽因之熏。故內熏也。夫此內熏能生始覺之果。故亦名因熏。此卽因是熏。故名因熏也。法者體相也。出者出二礙也。離者不與根本無明和合也。緣熏者作外緣熏衆生。

此亦卽緣是熏也。二出體者。並以生滅門中本覺眞如三大爲體。三生起次第者。由對妄故。初說爲空。以空妄故。次顯眞德隨緣成內熏習。故云因熏也。由有熏習力故。能治妄顯眞。故次明法出離也。由出離染故。卽起無邊淨用。故明緣熏也。四約染淨分別者。初二染故在纏。名有垢眞如。後二淨故出障。名無垢眞如也。五約因果分別者。初二在因。後二在果。因中初一舉體。次一成因。果中先斷果。後德果。又可先果體。後果用。六相對分別者。初與三。二與四。各何別者。謂初自性離。三對治離。二內因熏。四外緣熏。有此差別

也。七對智淨等分別者。此中法出離與前智淨及此緣熏與前不思業各何別者。智淨約能觀。法出約所觀。不思業約智用。緣熏約法用。以始覺卽同本覺故所以隨一卽收餘耳。八以約三佛性分別者。前一唯自性住。後一唯至得果佛性。因熏亦性亦引出。法亦引出亦至得果。九約喩分別者。虛空有四義。一物所不能壞。二容受諸色法。三色滅淨空顯。四空能現色。鏡亦有四義。一實質不入中。二能現諸影像。三磨瑩去塵垢。四照用諸物。法中義准之。十約三大分別者。初一唯體非相用。次一亦體亦相而非用。次一亦相

亦用而非體。後一唯用非體相。此就分別門說。若約鎔融門。四義皆具三大耳。

第二十五。始本相依文中。問本覺爲滅惑不滅惑耶。若滅惑者。卽無凡夫過。若不滅惑者。卽無覺義過。答滅惑故。非無覺義過。無凡夫者。亦非過也。何以故。以一切凡夫卽涅槃相。不復更滅。是故凡夫本無。有何過也。亦非無凡夫過。何以故。以彼本覺性滅惑故。方名本覺。本覺存故。得有不覺。不覺有故。不無凡夫。是故本覺滅惑。方成凡夫。何得有過。問本覺若滅惑者。卽應無不覺。以障治相違故。若有不覺。卽不得有本覺。如何說言依本覺有不覺耶。答由本覺性自滅不覺故。是故依本覺得有不覺。何者。若本覺不滅不覺者。卽應本覺中自有不覺。若本覺中自有不覺者。則諸凡夫無不覺過。以不覺在本覺中。凡夫不證本覺故。不覺卽不成凡夫過。又若本覺中有不覺者。卽諸凡夫旣有本覺。應得本覺得本覺故。名不成凡夫過。若本覺中有不覺者。聖人得本覺。應有不覺。有不覺故。卽非聖人。是無聖人過。又若本覺中有不覺者。聖人無不覺故。卽無本覺。無本覺故。卽無聖人過。旣有此義。是故本覺性滅不覺是。又若不滅不覺。卽無本

覺無本覺故。卽無所迷。無所迷故。卽無不覺。是故得有不覺者。由於本覺。本覺有者。由滅不覺。是故當知由滅不覺。得有不覺也。問。若本覺能滅惑者。何用始覺爲。答。以惑有二義故。一理無義。二情有義。由對初義故。名本覺。由對後義。故名始覺。故佛性論云。煩惱有二種滅。一自性滅。二對治滅。對此二滅。故有始本二覺。又此始覺亦是本覺之用也。何者。以依本覺故有不覺。有不覺故有始覺。是故始覺卽是本覺。更無異體。唯一本覺滅煩惱也。始本相對。各有二義。本中一是有力義。以能成始故。二是無力義。對始名本故。

始中。一是有力義。以能顯本故、二是無力義爲本所成故。問。各有二義。有無鉾楯。豈不相違耶。答。非直有無性不相違。亦乃相順便得成立。何者。始覺中。非從本所成之始覺無以能顯於本覺。本覺中。非對始之本覺無以成於始覺。是故始本四義。緣起一故。不可爲異。然四義故。不可爲一。猶如圓珠隨取皆盡。護過顯德。及違成過等。各有四句。准可知之。問。是始覺有耶。答。不也。以卽是本覺故。又問。本覺是有耶。答。不也。卽是始覺故。問。亦本亦始耶。答。不也。始本不二故。問。非本非始耶。答。不也。本始具足故。此並生滅門中淨

緣起說。眞如門中則無此義。

第二十六。染法熏習中無明妄心各有二種。一麤。二細。此麤細亦各有二。一依他。二成他。無明細者謂根本不覺。依他者。謂依業識染心而得存立。二成他者。卽此依染心根本無明。熏於眞如成業識。無明麤者。謂枝末不覺。依他者。謂依分別事識而得成立。二成他者。卽此依事識枝末無明。不了妄境生起事識。染心麤細各二義。准無明取之。妄境界亦二。謂轉識境。事識境。此二各二。謂依心。起心。准之。今此論中熏習文內。但說起心。故云境界熏於妄心牽增分別。以此境界。非是情識法無可熏故。不說妄心熏於境界也。

第二十七。淨分緣起中有四句。一本有。謂眞如門。二修生本有。謂本覺。以對始得成故。三本有修生。謂無分別智。是本覺隨染所成故。四修生。謂始覺智。本無今有故。此四義同一緣起。隨舉一門。無不全收。准之。

第二十八。生滅門中眞妄緣起和合不二識中眞如無明各有四義。眞如中四義者。一不變義。二和合義。三隱體義。四內熏義。無明四義者。一卽空義。二覆眞義。三成妄義。四淨用義。眞妄中各由初義故。是本覺攝也。各由第二義故。是根本不覺攝也。各由第三義

故。是枝末不覺攝也。各由第四義故。是始覺攝也。此上四義復有三門。一約分相門。則各初二義在本識中。各後二義在事識中。以各初二能生各後二故。二本末不二門。以緣起無二故。則並在棃耶識中。依此義故。論中說云。此棃耶識有二義。謂覺不覺也。依分相義故。論中枝末不覺及始覺並在事識中也。此上眞妄八義。唯一緣起。無礙鎔融。舉體全收。無不皆盡。

第二十九。法身義四門分別。初釋名者。法是軌持義。身是依止義。卽法爲身。亦名自性身。二體性者。略有十種。一依佛地論。唯以所照眞如清淨法界爲性。餘

四智等並屬報化、二或唯約智。如無性攝論。以無垢無罣礙智爲法身故。謂離二障。諸德釋云。此約攝境從心名爲法身。匪爲法身是智非理、今釋一切諸法尙卽眞如。況此眞智而不如耶。旣卽是如何待攝境、三亦智亦境。如梁論云。唯如如及如如智獨存名爲法身。四境智雙泯、經云如來法身非心非境。五此上四句合爲一無礙法身。隨說皆得。六此上總別五句。相融形奪泯並五說。逍然無寄以爲法身。此上單就境智辨也、七通攝五分及悲願等諸行功德無不皆是此法身收。以修生功德必證理故。融攝無礙。如前智說、八通收報化色身相好功德無不皆是此法身收。故攝論中三十二相等皆入法身攝、釋有三義。一相則如故歸理法身。二智所現故屬智法身。三當相並是功德法故名爲法身。九通攝一切三世間故衆生及器無非佛故。一大法身具十佛故。三身等並在此中智正覺攝故。十總攝前九爲總句。是謂如來無礙自在法身之義。三生因者有四。一者了因。照現本有眞如法故。二者生因。生成修起勝功德故。三者生了無礙因。生了相卽。二果不殊故。四者總此勝德爲所依因。卽機現用爲所成果。四業用者亦有四。一此

理法身與諸觀智爲所開覺經云法身說法授與義故。二依此以起報化利生勝業用故。三或化樹形等密攝化故。四遍諸衆生道毛端等處熏熏自在無礙業用也、

第三十眞妄心境通有四句。一約情有心境。境謂空有相違以存二相故。心謂二見不壞是妄情故。或境上有空同性。以俱是所執性故。心上亦同俱是妄見故。二約法有心境。境謂空有不二。以俱融故、心謂絕二見無二故、或境上空有相違以全形奪故。心上亦二。隨見一分餘分性不異故。三以情就法說謂境則有無俱情有有無俱理無無有無二爲一性。或亦相違以全奪故、心謂妄取情中有以是執心故。或亦比知其理無以分有觀心故。四以法就情說境則有無俱理有有無俱情無無有無二爲一性。或亦相違以全奪故。心謂見理有以智故。見情無以悲故。或見無二。心是一心故。此上四門中約境各有四句。心亦各四句。總有三十二句。准思之、

第三十一。二諦無礙說有二門。一約喩。二就法、一約喩者。且如幻兎依巾有二門。一兎。二巾。兎亦二義、一相差別義。二體空義。巾亦二義。一住自位義。二擧體

成兎義此巾與兎非一非異且非異有四句一巾上成兎義及兎上相差別義合爲一際故爲不異此是以本隨末就末明不異二以巾上住自位義及兎上體空義合爲一際故爲不異此是以末歸本就本明不異三以攝末所歸之本與攝本所從之末此二雙融無礙俱存故爲不異此是本末雙存無礙不異四以所攝歸本之末亦與所攝隨末之本此二俱泯故爲不異此是本末雙泯平等不異第二非一義者亦有四句一以巾上住自位義與兎上相差別義此二相背故爲非一二巾上成兎義兎上體空義此二相

害故爲非一三以彼相背與相害此二位異故爲非一謂相背各相捨相去懸遠相害則與敵對親相食害是故近遠非一也四以極相害泯而不泯以極相背存而不存此不泯不存義爲非一此是成壞非一又此四非一與上四非異而亦非一以義不雜故又上四不異與此四不一而亦不異理遍通故是故若以不異門取諸門極相和會若以非一門取諸義極相違諍極相違而極和合者是無障無礙法也第二就法說者巾喩眞如如來藏兎喩衆生生死等非一異亦有十門准喩可知又兎卽生卽死而無礙巾卽

隱卽顯而無礙此生死隱顯逆順交絡諸門鎔融並准前思之可解

第三十二二諦義作二門解一辨相二顯義初辨相如餘說二顯義者有四門一開合二一異三相是四相在初開合者先開後合開者俗諦緣起中有四義一諸緣有力義二無力義三無自性義四成事義眞諦中亦有四義一空義二不空義三依持義四盡事義合者有三門一合俗二合眞三合二初者有三一約用謂有力無力無二故二約體謂性無性無二故三無礙謂體用無二唯一俗諦合眞者亦三一就用

謂依持成俗卽是奪俗合盡無二故二約體空不空無二故三無礙謂體用無二故三合二者有四門一約起用門謂眞中依持義與俗中有力無二故二約泯相門謂眞中盡俗與俗中無力無二故三約顯實門謂眞中不空義與俗中無性義無二故四約成事門謂眞中空義與俗中存事無二故開合門竟理事相卽不相卽無礙融通各有四句初不相卽中四句者一二事不相卽以緣相事礙故二二事之理不相卽以無二故三理事不相卽以理靜非動故四事理不相卽以事動非靜故二相卽中四句者一事卽理

以緣起無性故。二理卽事。以理隨緣事得立故。三事之理相卽。以約詮會實故。四二事相卽。以卽理之事無別事。是故事如理而無礙。

第三十三。染淨義。問曰。不思議業者。相用俱名義大。於隨染業幻中何處攝耶。答。應作四句。一一向淨。謂出纏四智等故。二一向染。謂隨流有情無明未發覺故。三非染非淨。謂離言眞如故。四亦染亦淨。謂相用二義大故。亦染故隨地前機染幻現故。亦淨故隨緣眞如不變故。今於此四句。非第四句。爲第三句。非第三句。爲第四句。亦可總非四句。合作一句。互融無礙。

思之可見。又問。隨染業幻者。約善順眞。可得成善。若約不善違眞。如何作幻不善。答。不善違眞。許亦不全幻不善。約生厭棄約彼生解。亦得幻不善。亦可染幻是無明。無體無眞用。約彼無明差別。知名義能詮理。詮於眞故。得幻染也。又約彼無明幻體本是無。以是無故無眞用。約彼知名義是幻體不離眞。又三細六麤應作四句。一唯淨。謂如來藏中恆沙德。卽四智也。二唯染。謂麤中執取計名字等四識。三非染非淨。謂離言眞如。四亦染亦淨故。謂智相相續相。亦染故。智相等通在六識等中。亦淨故。智相等有漸覺義。又約三細六麤相配者。一阿賴耶識中如來藏眞本覺唯淨。二根本無明不覺唯染。三亦染亦淨。謂六麤通有始覺及枝末無明。四非染非淨者。謂一切共離。又交絡作四句。一謂三細中取一本覺及六麤中取枝末無明。二謂三細取本不覺及六麤中取始覺。三謂三細雙取本覺本不覺。四謂六麤中雙取始覺及枝末無明。

第三十四。如來藏。二門分別。一喩說。二法說。言喩說者。且如金性有二義。一隨緣成器調柔義。二守性堅住不改義。問。金是有耶。答。不也。何以故。隨緣成器故。

問。金是無耶。答。不也。何以故。性不改故。又問。亦有亦無耶。答。不也。一金故。不相違故。又問。非有非無耶。答。不也。金性具德故。隨緣不改故。卽是顯德門也。又問。器是有耶。答。不也。由器卽金故。又問。器是無耶。答。不也。由器成故。又問。亦有亦無耶。答。不也。由是一器故。不相違故。又問。是非有非無耶。答。不也。由成器卽金故。亦返卽是顯德門。又問。金是無耶。答。不也。由成器故。所以然者。由性不改。方能隨緣故也。又問。金是有耶。答。不也。由性不改故。所以然者。由成器故。性方不改也。又問。亦有亦無耶。答。不也。由是金故。又問。非有

非無耶。答。不也、由是金故。又問。器是有耶。答。不也、由器成故。所以然者、由即金故器方成也。問。器是有耶。答。不也、由器即金故。所以然者、由器即金器方成也。餘句准也。返即顯德門。餘一切准例知之。第二法說。問。如來藏是生耶。答。不也、由隨染生死不顯現故。問。既不生應滅耶。答。不也、由隨染作生死故。問。亦生亦滅耶。答。不也、由藏性無二故。問。非生非滅耶。答。不也。由藏性具德故。問。生死是生耶。答。不也、由即眞如。應滅耶。答。不也、由即眞如生死成故。經云。依如來藏有生死故、知不滅。問。亦生亦滅耶。答。不也、由生死緣成

無二故。問。非生滅耶。答。不也、由生死虛妄依眞如成故、眞妄相作。眞如不生、由隨染故生死不滅、依眞成故生死不生、由即眞故眞如不滅、由性不改故眞如是生、由隨緣作生死故、眞如是滅、由隨緣不現故眞如亦生滅、由具違順性故。經云。如來藏者受苦樂、與因俱若生若滅。又云。一切法不生、我說剎那義。又云。不生不滅是無常義等。准思之眞如非生非滅何以故。性離分別故。不同所謂故。

第三十五。四謗章。（四謗者。凡夫迷因緣故起。一者增益謗。二者損減謗。三者相違謗。四者戲論謗。）言增益謗者。夫論一切諸法。從因緣生。無作者故。作時不住。無自性故。非分別所及。諸法之性如是不可取著。然凡夫二乘。諸法生時。即執爲有。但因緣之法。其性離有。離有法上。執言有者。不稱理故。名增益謗。有既成謗。無應合理。義亦不然。因緣之法。性雖離有。然緣起現前。不可言無。於非無法上。執言無者。不應理故。名損減謗。有無既是其過。亦有亦無應是道理。即答。因緣是一法。性不相違。不相違者名因緣法。亦有亦無其性相違之法。即非因緣。非因緣故相違謗也。既亦有亦無是相違法。不稱實見。非有非無應與理合。即答言。夫論道理。約因緣以顯非有非無。

乃是因緣之外。不應道理。戲弄諸法名。戲論謗。夫論有所分別。與取捨相應者。皆是情計。不應實理。離意絕相。名爲中道。故經云。因緣之法離有離無也。

大乘起信論別記

郭武定堂施（本洋四圓 錢二千文）　無名氏施英洋四圓
孫傳樸施英洋十圓　孫傳辰施英洋四圓
共刻此記連圈計字一萬三千三百七十四箇
光緒二十三年秋九月金陵刻經處識

釋摩訶衍論序

秖回鳳威姚興皇帝製

蓋聞月鏡日珠•居爰山王禪宮•履於雙道•遊于百國乘於等觀•達于恒刹畢極喜之珠鬘•窺寂滅之靈宮•譬聞在昔•而猶弗覺其百恒之區•惘想惘想•方于時始釋矣•前聞街巷之講聲•佇敎化之期•見像跡之虛形•瞻風散之界•後果而摩尼寶藏之匳•至于東境•常因陀羅網之珠•得于沙界•溢喜於內雙之心乎•祇薗之菓坐•棄來以企龜鏡•盈慶於外瞻之目乎•望舒之涌臺•勿返以欽星岸歟•朕方解茂化因於七覺之寶林•植蓮種於八德之珠池•却歎往向•卽急來後•加之金輪東方自來•應于威門之區•道王之偈先冊•珠鏡山虛已降•至于沙界之而•摩耶之文•曾記以未來八萬而輪之駕東•及過去五百而覺之珠南至矣•其爲敎也•於觀音中乞眼手之暇•而囑搜過恒之敎門•其爲義也•於尸迦中借珠網之恐•而曬羅塵數之義理•以馬鳴聖者•光明之德•于時具顯•龍樹大士•妙雲之瑞•于方圓啓•洋洋簫簫•自非結僧那于山林中•植雙因于香池中•詎懸演水之珠•蓋於彌勒已前•敭服膺之祕軌於釋迦已後哉•釋摩訶衍論者•斯乃窮性海之源密藏•罄行因之本測詞•以淪星而過于月珠•君子莫識其旨歸•以錦華而達于日域•和疇莫測其涯際•可一山界中在兩日月•一天下中在兩皇帝•朕聞其梵本先在于中天竺•遣騎奉迎•近至東界•以弘始三年•歲次星紀九月上日•於大莊嚴寺•親受筆削•敬譯斯論•直翻譯人•筏提摩多三藏•傳俗語人•劉連陀等•執筆人•謝賢金等•首尾二年•方繕寫畢功•兩曬之面•圓臨羣星之目•具舒江河之水•澄淨大海之瀾•泰然朕未及詳•出金輪於坤之上•入妙高於掌之內•細哉喜門•周于法界•大哉靜室•入于毫端•厥若斯理•絕稱歟•爰翰牘•離像歟爰綵畫•語則淨名朕呵•談則善吉朕叱•然而導言•住絕理于諷誦•止爽詞于嘿然•破其臺觀莫弘大虛•滅其鏡玉勿釋像跡•朕將無以于濫月文•請于龜兔翰•借輙申鄙製•爰題序云

釋摩訶衍論卷第一

龍樹菩薩造

頂禮圓滿覺　覺所證法藏　幷造論大士　及諸賢聖衆　欲開隔檀門　權顯往向位　利益諸衆生
分報師恩故

論曰•今造此論重釋摩訶衍•爲顯自師其體深玄其窮微妙•未得正證未出邪行•漠漠冥冥絕窺窴（莫防反）城•超思惟境故•或爲欲令利鈍衆生開頓入門•顯漸進位趣入甚深所詮理故•或由師亭毒極深重故•小分爲報師大恩故•或秘觀察當來衆生•起百千諍壞論宗故•或親聽受阿世耶故•有如是等因緣•所以須造論

已說本趣•次說論別•論有幾數•幾論所攝•摩訶衍論何所攝耶•頌曰

十萬九千部　總十論所攝　摩訶羅跋提　郎舍摩闍他　筏那提舍論　阿部帝跋磨　呼呵摩僧那
鍵婆摩迦攝

論曰•凡集一代種種諸論•總有十萬九千部焉•如是諸論總十所攝•云何爲十•一者摩迦羅論•二者跋提論•三者郎舍摩論•四者闍他論•五者筏那提舍論•六者阿部帝論•七者跋磨論•八者呼呵論•九者摩僧那論•十者鍵婆論•是名爲十•摩訶衍論如意論攝•馬鳴菩薩所作之論•其數幾有幾文幾義•摩訶衍論何所攝耶•頌曰

總有一百部　九十九種文　十種義所攝　斯論寶册攝

論曰•馬鳴菩薩所作諸論•總一百部•於百部中九十九種花文論攝•餘十種論攝義論攝•斯論寶册•十種攝義論其名字•云何所其開示•同耶異耶•頌曰

遍滿及歸眞　中藏與微妙　合一幷三昧　清淨本原論　玄理起信論　建立同一相

論曰•何云爲十•一者一心遍滿論•二者融俗歸眞論•三者法界中藏論•四者祕密微妙論•五者衆命合一論•六者眞如三昧論•七者心性清淨論•八者不動本原論•九者甚深玄理論•十者大乘起信論•是名爲十•如是十論其數雖殊•而建立相同一種焉

已說論差別次說藏差別•藏有幾數幾藏所攝•摩訶衍論何所攝耶•頌曰

或五十一藏　或唯十如經　總三藏所攝　論或通或別

論曰•五十一者•別因果故•表功德故•引行者故•金剛契經中作如是說•佛告佛子•我當爲汝無礙言辭•宣說開示五十因藏及一果藏•故或有十藏云何爲十•一者唯立一藏總攝諸法•謂法界法輪藏•圓滿契經中作如是說•一切衆生所有言音•莫非如來法輪聲攝故•二者立二藏總攝諸法•謂聲聞藏及菩薩藏•總持契經中作如是說•法門雖無邊不出二種藏故•三者立三藏總攝諸法•謂加如來藏•光明契經中作如是說•過於恒沙一切諸佛•唯當宣說聲聞法藏菩薩法藏如來法藏•更無餘道故•四者立四藏總攝諸法•謂加補特伽羅藏•道品契經中作如是說•佛子諦聽爲汝解說•仁藏義藏禮藏智藏及與信藏•幷聲聞藏及菩薩藏大覺法藏•所以者何•一切行者漸次轉勝次第之法故•五者立五藏總攝諸法•謂加天藏•天子契經中作如是說•佛告耶論•不可言說清淨報空•我爲大衆廣大宣說淨藏人藏幷二乘藏一切諸佛•大覺法藏故•六者立六藏總攝諸法•謂加榛洛迦藏•怖畏契經中作如是說•我不動坐分別宣說八萬四千捺洛迦藏•如前所說五種藏故•七者立七藏總攝諸法•謂加魔羅鳩多耶藏•班毋契經中作如是說•我今實言爲班毋等一億七萬三千大衆•分別宣說五萬一千三百二種鬼神道藏•如前所說六種藏故•八者立八藏總攝諸法•謂加鍵婆陀那跋藏•龍王契經中作如是說•難陀龍王發八千問問於如來•佛開十億傍生道藏•如前所說七種藏故•九者立九藏總攝諸法•謂加器世界藏•世界契經中作如是說•爾時世尊告樹神言•善哉善哉如汝所說•若欲聞者我今爲汝分別演說所依止藏•如前所說八種藏故•十者立十藏總攝諸法•謂加雜亂藏•音聲契經中作如是說•我今開示八種雜亂藏•如前所說九種藏故•是名爲十•如是諸藏總攝十億八千法藏•根本三藏或攝十藏•云何爲三•一者素怛嚂藏二者毘捺耶藏•三者阿毘達磨藏•是名爲三•摩訶衍論或諸藏攝•或唯阿毗達磨藏攝是故頌曰或通或別•通謂總通別謂簡別•持其行法隨應不失•所以立名曰藏焉

已說藏差別•次說經差別•經有幾數幾經所攝•今摩訶衍論何等經爲依•頌曰

總百洛刃數　十二部經攝　修多羅祇夜　及毗伽羅那　伽陀憂陀那　幷與尼陀那　阿波陀那經

伊帝曰多伽　闍陀伽佛略　阿浮陀達摩　優婆提舍經　依或通或別

論曰·凡集一代種種諸經有一百億部·如是諸經摠十二部攝·云何爲十二·一者修多羅·二者祇夜·三者毗伽羅那·四者伽陀·五者憂陀那·六者尼陀那·七者阿波陀那·八者伊帝曰多伽·九者闍陀伽·十者毗佛略·十一者阿浮陀達摩·十二者優婆提舍·是名爲十二·摩訶衍論所依本經·或通或別·通謂摠通·別謂簡別·摩訶衍論文狹句少甚極微少·何故無量無邊契經之海通爲依耶·如婆薩伊伽諾故·如樹多羅唱提故·是故無失·別所依經其數幾有·何等名字各屬各幾·頌曰

摠一百契經　光明大覺等　初五十各百　後五十各千

論曰·摩訶衍論別所依經·摠有一百·云何爲百·一者光明大覺經·二者甚深順理經·三者·金剛三昧經·四者諸法無行經·五者樹林說法經·六者無盡一地經·七者淸淨如如經·八者自性自體經·九者大乘同性經·十者阿梨耶識經·十一者果圓滿經·十二者虛空等經·十三者三三昧經·十四者一心法經·十五者本性智經·十六者眞法界經·十七者攝無量經·十八者最上極經·十九者維摩詰經·二十者楞伽王經·二十一者中實經·二十二者無始經·二十三者十因經·二十四者輪轉經·二十五者慈雲經·二十六者器心經·二十七者無位經·二十八者賢聖經·二十九者隱密經·三十者華嚴經·三十一者大品經·三十二者寂滅經·三十三者聖軌經·三十四者遍緣經·三十五者熏習經·三十六者佛性經·三十七者玄理經·三十八者楞伽經·三十九者本業經·四十者蘊高山經·四十一者歸本經·四十二者眞修經·四十三者八德經·四十四者佛慧經·四十五者緣起經·四十六者一體經·四十七者白佛經·四十八者大海經·四十九者無相經·五十者遍眞如經·五十一者十種如來藏經·五十二者三身本有經·五十三者八識通達緣經·五十四者衆生身等法經·五十五者諸佛無盡藏經·五十六者讚歎不善品經·五十七者諸法同一相經·五十八者一體大悲觀經·五十九者如如本智慧經·六十者塵塵法界刹土經·六十一者輪轉本際經·六十二者法界法輪經·六十三者大智本有經·六十四者平等法界經·六十五者四相常住經·六十六者眞如一相經·六十七者流轉不動經·六十八者寂靜涅槃經·六十九者通達音聲經·七十者如來自相經·七十一者夫人經·七十二者法門經·七十三者八喩經·七十四者中在經·七十

五者總持經•七十六者不動經•七十七者雨智經•七十八者道智經•七十九者本覺經•八十者大無量經•八十一者自然本果經•八十二者甚深法藏經•八十三者一道清淨經•八十四者十種妄想經•八十五者法門顯了經•八十六者境界圓滿經•八十七者光明實智經•八十八者因果同體經•八十九者心神不空經•九十者眞智無生行經•九十一者無礙解脫經•九十二者隨緣增長經•九十三者法性實際經•九十四者廣大虛空經•九十五者本因緣起經•九十六者諸法無爲經•九十七者本來清淨經•九十八者修行道地經•九十九者不修具德經•一百者摩訶薩雲若經•是名爲百•如是百經眷屬•如次初半各百後半各千•舉經之目屬論之綱•下當隨文開示顯說

已說經差別•次當說造人•契經異說其數幾有•今馬鳴師何所攝耶•頌曰

總有六馬鳴　契經異說故　然隨機應故　無有相違失

論曰•凡集一代諸契經中種種異文•總有六種•云何爲六•一者大乘本法契經中作如是說•無上大覺尊說入涅槃緣•馬鳴菩薩卽從坐起•頂禮佛足合掌恭敬•向佛世尊說偈頌曰

大慈滿足無上尊　無邊劫海備萬行　唯慈悲群生類故　而佛自言入涅槃　我及一切諸大衆
冥冥而亂失心神　大慈滿足世尊尙　棄自子等往異界　況我慈悲未滿足　隨佛往異界誰謗

爾時馬鳴說此偈已•覩佛眼精徐自命終•二者變化功德契經中作如是說•爾時世尊告馬鳴菩薩言•我滅度後三百餘歲•汝當承我加力•以種種方便法利益安樂末代衆生•若我不加力汝當不能•自三者摩訶摩耶契經中作如是說•如來滅後六百歲已•九十六種諸外道等•邪見競興毀滅佛法•有一比丘名曰馬鳴•善說法要降伏一切諸外道輩•四者常德三昧契經中作如是說•佛滅度後八百歲中•有一智人名曰馬鳴•或外道衆或佛家衆•破諸外道建立佛法•五者摩尼清淨契經中作如是說•佛泥洹後一百餘歲•馬鳴大士出現於世•守護正法安立佛幢•六者勝頂王契經中作如是說•如來成道第十七日•有一外道名曰迦羅諸鳩尸摩•變化其身作大龍王•出現八萬六千頭八萬六千舌•一時發起八萬六千相違難問問於如來•如來則作三重答說通彼切難•於是龍王又作十重問問於如來•如來則作百重答說通彼切難•如是問答已•佛告龍王言•善哉善哉馬鳴沙門•爲護法城故•以破壞相建立佛法•耐也耐也•常如是修

常如是行・勿小遊行普遍遊行・於是龍王以其本形捨畜生相・無上尊前頂禮和南・以歡喜貌向佛世尊・而說頌曰

善哉善哉言　經聽於我聞　假耶實耶目　極疑於我心　我非畜生身　或非外道衆　而賛化爲生
變化如是形　世尊如鏡知　我沒於是界　出於餘世界　如敎普遊行

爾時馬鳴說此偈已・如入禪定入於寂室・是名爲六・如是諸經各各別說隨機現應無相違過・馬鳴菩薩當何位人・何域誕生何因馬鳴・頌曰

本大光明佛　因不動中位　西天竺出現　從過去立名

論曰・馬鳴菩薩若尅其本大光明佛・若論其因第八地內住位菩薩・西天誕生盧伽爲父・瞿那爲母・同生利益・過去世中有一大王名曰輪陀・有千白鳥皆悉好聲・若鳥出聲大王增德・若不出聲大王損德・如是諸鳥若見白馬則出其聲・若不見時常不出聲・儞時大王徧求白馬終日不得・作如是言・若外道衆此鳥鳴者・都破佛敎獨尊獨信・若佛弟子此鳥鳴者・都破外敎獨尊獨信・儞時菩薩用神通力現千白馬・鳴千白鳥・紹隆正法令不斷絕・是故世尊名曰馬鳴

已說人別相・次唱本作釋　本曰

歸命盡十方　最勝業徧智　色無礙自在　救世大悲者

論曰・此一頌中則有二門・云何爲二・一者揔攝一切衆命門・二者歸向圓滿大覺門

揔攝門者・通攝一切十方界中所有衆生衆命根故・如本命盡十方故

歸向門者・用如是衆命歸契於滿足大慈悲人故・如本歸最勝業徧智色無礙自在救世大悲者故・論師擧幾德讚歎大覺尊・各其相云何・頌曰

揔八万四千　四十八種德　最勝等各十　智無礙各四　及八万四千　色相差別故　功德雖無量
終不出此數

論曰・馬鳴菩薩揔擧八萬四千・四十八種功德・奉作讚歎無上大覺・佛果滿位中功德淨品・雖有無量無邊・而終不出此數量・是故馬鳴菩薩揔相讚歎・云何爲八万四千功德・色相差別故成八萬四千・云何爲四十・最勝業徧各十種故

成四十數・云何爲八・智及無礙各有四種故成八種・云何爲十最・一者超過最遠離二乘地故・二者出離最永離三界域故・三者對治最頓斷四住地故四者厭患最已過五蘊聚落故・五者離愛最永別六道岐故・六者威德最勝退七惡軍故七者兵衆最皆盡八邪林故・八者智慧劍最決斷九結科故・九者解脫最斷除十纏繩故・十者勇猛最摧伏九十六種外道故是名爲十最・於契經中十種第一云何爲十勝・一者力勝具足十力故・二者無畏勝具足四無畏故三者不共勝・具足十八不共法故・四者道品勝具足三十七道品故・五者變化勝具足百千種變化故・六者言音勝具足八十八梵音故・七者端嚴勝具足三十二種丈夫相故・八者吉祥勝隨作境界處出生增長功德善根故・九者難得勝於三界中獨尊一故・十者住處勝・所居宮殿以九萬八千微妙圓滿而所莊嚴故・是名爲十勝・於契經中十種殊勝云何爲十業・一者自然業・所作自在故・二者平等業・教化利益無差別故・三者相應業・隨機出現故・四者具足業・圓滿福智二資粮故・五者無盡業・無邊際故・六者同生業・隨趣受生故・七者無著業・遠離塵累如蓮華故・八者依止業・作歸依處如大地故・九者無厭業・攝生無窮如大海故・十者通達業・無有障礙如虛空故是名爲十業・於契經中十種作用・云何爲十偏・一者根偏・佛諸色根各各一一根周偏法界故・二者識偏・佛諸心識無所不達故・三者境界偏・圓智所緣無分界故・四者壽命偏・不可思議故・五者眷屬偏・不可測量故・六者功德偏・一一功德等虛空界故・七者慈悲偏・無簡擇故・八者言說偏・佛言音聲無所不至故・九者證偏・無所不窮故・十者無等偏・無與等故・是名爲十偏・於契經中十種周偏・云何爲四智・一者光明無盡藏智・能出生十億一千智慧門故・二者一味一相智・通達恒沙一切諸法無差別故・三者大悲無邊智・隨起一化偏滿一切十方世界故・四者無爲寂滅智・遠離一切起動作業故・是名爲四智・於契經中四種圓智云何爲四無礙・一者法無礙・了知諸法實相實性故・二者義無礙・了知諸法共差別相及生滅相故・三者辭無礙・不壞假名而說實相故・四者樂說無礙・發無邊言說契經海次第不斷絕故是名爲四無礙・於契經中四種解脫智自在之言皆通於上・故不別釋・色相名義如大總持中廣顯說已說覺寶次說法僧　本曰

及彼身體相　法性眞如海　無量功德藏　如實修行等

論曰・此一頌中復有二門・云何爲二・一者體攝一切衆身門・二者總達法藏僧伽門・體攝門者盡攝一切無量衆生生

滅流轉無常身故・如本彼身體相故・揔達門者・以如是衆身・揔達於諸甚深法藏一切・如實修行者故・如本及法性眞如海無量功德藏如實脩行故・等言揔通和南之意・論師依幾法僧而和南耶・其相云何・頌曰

　總歸依十四　僧十法四故　或兼上下故　有多類僧衆

論曰・馬鳴菩薩總歸依於十四德處・十僧四法各差別故・云何爲十僧・十地差別故・云何爲四法・敎理行果各差別故・法謂敎法・所謂隨順機根一切契經之海・性眞如謂理法・於一切法體性平等・離虛妄之假絕執著之實故・海謂果法・於妙覺果萬德圓滿・無有窮盡如大海故・無量功德藏謂行法・六度萬行淨品眷屬・不可思議超過數量故・如謂十種眞如・實修行謂十種正智・證眞如理於眞實智・建立僧名・理智和通能所一味・平等平等無諍論故・何故取命標十方耶・爲欲顯示所攝命根廣大圓滿無邊際故・何故取身標其相耶・爲欲顯示四相所亂一切衆生皆悉攝取欲令獲得金剛常住不動身故・何故八聖唯不歸自身命・乃通取一切無量衆生所有身命・歸於三寶・由明了知一切衆生平等平等・唯一眞如無有別異・衆生身命及我身命一味一相不相離故・是故頌言等・等言極甚深・何故攝取一切衆生無量身命歸於三寶成和南相・由十方三世一切諸佛皆悉歡喜・十方三世一切諸菩薩皆悉讚歎・十方三世一切諸法藏・常恒流布不斷絕故・馬鳴菩薩證不動地・下地功德悉已滿足・何故下位諸僧皆悉和南・由能歸人皆非同於自得位故・若自歸依・唯應和南不動地滿幷上二地・若爾何故不取地前・非無歸人故不別擧・以上・兼下影顯示故・法雲菩薩能歸人時當依何僧・於妙覺地有眞實僧故無過失・若爾何故不別擧耶・以下兼上影顯示故・是故頌言或兼上下故有多類僧衆

已說法僧次說本趣　本曰

　爲欲令衆生　除疑捨邪執　起大乘正信　佛種不斷故

論曰・此一頌中則有二門・云何爲二・一者斷絕障縛門・二者連續解脫門・斷絕門中有四差別・云何爲四・一者決定信心門・爲令一切無量衆生・斷除疑惑心發起堅固信・決定於甚深大乘正道故・二者遠離捨心門・爲令一切無量衆生・遠離厭捨心增長欲樂意・精進於甚深七乘正道故・三者對治邪論門・爲令對治九十六種諸大外道九萬三千眷屬

外道•四種大魔三萬二千眷屬魔衆•斷除一億四萬六千種諸世論•趣入於大乘甚深正道故•四者除遣執著門•爲令一切•無量異生及諸二乘一切菩薩•斷除五種人見證得五種對治•斷除二種法執證得二種對治迴向於甚深大乘正道故•如本爲欲令衆生除疑捨邪執起大乘正信故•連續門中有三差別•云何爲三•一者不斷大覺門•爲令集成萬行之因莊嚴大覺之果•無上法王不斷絕故•二者不斷法藏門•爲令出現勝妙梵響•宣說一切契經之海•八萬四千法藏不斷絕故•三者不斷僧伽門•爲令修地前地上之大道•建立眞如法界之宮殿•住正後二僧而不斷絕故•如本佛種不斷故故•頌衆生言分際云何爲欲對治何等斷故•建立三寶不斷耶•頌曰

通攝三聚人　未得圓滿故　對四種斷故　建立三不斷

論曰•馬鳴菩薩通緣三聚而爲境界•所以者何•由未證得圓滿果故•然三聚門有其三種•云何爲三•一者十信前名爲邪定聚•不能信業果報等故•三賢及十聖名爲正定聚•決定安立不退位故•十種信心名爲不定聚•或進或退未決定故•二者十信前幷十信心名爲邪定聚•皆無根故•無上大覺果名爲正定聚•已滿足故•三賢及十聖名爲不定聚•皆未究竟故•三者十信前名爲邪定聚•無樂求心故•十聖名爲正定聚•已得眞證故•十信三賢名爲不定聚•未得正證故•是名爲三•馬鳴菩薩須彼初門•爲欲對治四種斷故•建立三寶不斷之義•云何爲四•一者疑惑斷•由猶豫心不能決定•斷三寶種故•二者厭捨斷•由愛有心不能樂法•斷三寶種故•三者見邪斷•由妄想心不能正見•斷三寶種故•四者定執斷•由實有心不能離著•斷三寶種故•是名爲四斷

已說本趣•次開揔體

本曰　有法能起摩訶衍信根•是故應說

論曰•此文中有二門•云何爲二•一者能入門•二者所入門•能入門者•於所詮理善趣入故•所入門者•善爲彼法作依止故•有法者•揔標十六能入門法•能起信根者•揔標門法作業之相•摩訶衍者•揔標十六所入法體幷及不二摩訶衍體•信決定進心•根生長行法•若爲入理無超此二•故曰信根•復次信謂十信•根謂從發心住乃至法雲地•所以者何•初信無根隨緣進退•譬如班多伽伊摩花•故後信轉勝堅固不動•譬如鍵鳩阿彌禮樹•故信根有幾義•各其相云何•頌曰

各有十種義　澄淨下轉等

論曰・信有十種義・云何爲十・一者澄淨義・能令心性淸淨明白故・二者決定義・能令心性淳至堅固故・三者歡喜義・能令斷除諸憂惱故・四者無厭義・能令斷除懈怠心故・五者隨喜義・於他勝行發起同心故・六者尊重義・於諸有德不輕賤故・七者隨順義・隨所見聞不逆違故・八者讚歎義・隨彼勝行至心稱歎故・九者不壞義・專在一心不妄失故・十者愛樂義・能令成就慈悲心故・是名爲十・根有十種義・云何爲十・一者下轉義・能除憍慢故・二者隱密義・能詮甚深理故・三者出生義・生長種種諸功德故・四者堅固義・皆悉攝持不闕失故・五者相續義・轉轉增長無斷絕故・六者出離義・地地轉勝漸漸遠離故・七者集成義・修集種種諸道品故・八者茂榮義・以諸行德而所莊嚴甚可愛樂故・九者具足義・等覺位中圓滿因行故・十者高勝義・於妙覺果最勝廣大無能超過故・是名爲十・能入所入種種差別・立義分中自當顯說

已說揔體・次明建立・本曰

說有五分・云何爲五・一者因緣分・二者立義分・三者解釋分・四者修行信心分・五者勸修利益分

論曰・何故次第如是・敎法出現法如是故・此義云何・爲欲顯示上味妙藥・當由所對疾障出現・能化敎法・定由所治機根發起・疾前無藥・機先無敎故・初立因緣分・爲欲顯示如意寶珠雖唯是一・而爲一切諸寶根本・摩訶衍法雖唯是一・而爲恒沙法門體性・重威大龍乃所受用・利根智者乃所領解故・第二立立義分・爲欲顯示摩尼寶藏雖備無量萬寶而開千重門羣龍所了知・大乘本法雖圓無邊千義而別釋散說鈍根所分明故・第三立解釋分・爲欲顯示雖眼耳中見聞寶雨之妙術・思心中解知無盡之圓德・而出現舌威不競入門開通往向不近隔檀得如意寶藏無由登臺宮・雖口語中誦持敎義之尊辭・思心中觀察廣略之深理・而勸加行添於勝進・方於金剛・不起堅固信・得法界寶藏・而無由契玄理故・第四立修行信心分・雖開廣略之法示進入之門・而怯弱衆生・聞廣說法門不堪進修行故・鈍根衆生聞略說法門・不能解故生厭離心・如是等衆生類・若値勸請緣漸漸進修・備百行因至萬德果・若不値勸策緣彌彌遠退・將恒沙煩惱而及于無性・馬鳴菩薩見是利故・顯示利益勸請修行・是故後立勸修利益分・有何因緣不增不減唯立五分・頌曰

攝彼大揔地　五十法門故　是故不增減　唯建立五分

論曰・馬鳴菩薩十萬唱吒南大揔地論中・揔立五十門判釋諸教理・今此論中立五分法門各攝彼十門・是故不增不減・唯立五分・所謂彼論建立所化圓滿等十門・因緣分所攝・百六十摩訶衍等十門・立義分所攝・安立隨順決擇等十門・解釋分所攝・修集決定趣入等十門・修行分所攝・勸請呵責引導等十門・勸修分所攝

已說建立門・次說唱章判說門　本曰

初說因緣分・問曰有何因緣而造此論・答曰是因緣有八種・云何爲八・一者因緣・揔相・所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂・非求世間名利恭敬故・二者爲欲解釋如來根本之義・令諸衆生正解不謬故・三者爲令善根成就衆生・於摩訶衍法堪任不退信心故・四者爲令善根微少衆生・修習信心故・五者爲示方便・消惡業障・善護其心・遠離癡慢・出邪網故・六者爲示修習止觀・對治凡夫二乘心過故・七者爲示專念方便・生於佛前・必定不退信心故・八者爲示利益勸修行故・有如是等因緣・所以造論

論曰・是八因緣中・初一爲立義分作正因緣・次二爲解釋分作正因緣・次四爲修行信心分作正因緣・後一爲勸修利益分作正因緣・初一因緣中則有四門・後七因緣中各具三門・云何爲四・一者能化教法出興門・二者所化衆生分際門・三者出興作業善巧門・四者除遣諍論誹謗門・云何爲三・謂前三門・今當舉相隨次別釋・因緣揔相者・揔舉能化教法・出興門・謂爲八種根本揔體作正因緣・故言因緣揔舉・二十四種分離別相作正因緣・故言因緣相・三十二種揔別法相立義分中自當顯說・爲令衆生者・揔舉所化衆生分際門・謂攝邪定聚十億八萬六千種衆生・不定聚三十種衆生・正定聚一百二十種衆生故・離一切苦得究竟樂者・揔舉出興作業善巧門・謂緣三聚而爲境界・宣說開示妙法要者・欲令一切無量衆生・遠離生滅無常之苦・獲得根本揔相之樂故・非求世間名利恭敬故者・揔舉除遣諍論誹謗門・謂愚衆生作如是疑・馬鳴菩薩居位不動・未及法雲・而緣上地諸菩薩等・爲其所化之境界者・唯顯自殊勝・爲求名利等・有其虛言無有實義・豈下地菩薩應得教化上地菩薩・是故馬鳴爲遣如是不信疑故・自通而言我久遠劫成正覺已・而助教化利益群生・爲滿本願故權示藍修位・非謂欲求名利等故作如是說・已說初因緣・第二因緣言解釋如來

根本之義者・揔舉能化敎法出興門・謂是因緣能爲顯示正義對治邪執・作正因緣故・言如來根本之義・所以者何・十方三世一切如來・無有一佛不爲根本二心二門七種對治成正覺故・令諸衆生者・揔舉所化衆生分際門・謂攝十億八萬六千種邪定聚衆生故・正解不謬故者・揔舉出興作業善巧門・謂緣邪定聚狂亂衆生而爲境界・宣說開演顯示正義對治邪執甚深法者・正恒沙之謬邪解・摧塵數之逆亂見・斷除其闡提不信障・而爲令趣入于十信大道故・已說第二因緣・第三因緣爲分別發趣道相作正因緣・是名爲能化敎法出興門・謂三種發心・善根成就衆生者・總舉所化衆生分際門・謂攝上品十信三品十解三品十行三品十向三品十地諸衆生故・於摩訶衍法堪任不退信心故者・總舉出興作業善巧門・謂緣二聚衆生而爲境界・宣說開示三發心者・爲令超過自分獲得勝進故・已說第三因緣・第四因緣爲修行信心分四種信心四種修行作正因緣・是名爲能化敎法出興門・善根微少衆生者・總舉所化衆生分際門・謂攝得十信位前五心中品衆生故・已得前五故非都無善根・名言微少・未得後五故不能具足不名成就・修習信心故者・總舉出興作業善巧門・謂能爲令成就後五信心故・已說第四因緣・第五因緣爲修行信心分進門之終復次若人雖修行信心乃至得免諸障善根增長文作正因緣・是名爲能化敎法出興門・此中衆生攝得十信位初心下品衆生故・是名爲所化衆生分際門・消惡業障等者・總舉出興作業善巧門・謂示禮拜懺悔等方便而爲消除種種業障海故・已說第五因緣・第六因緣言修習止觀者・總舉能化敎法出興門・謂爲修行信心分修行止觀門作正因緣故・凡夫二乘者・揔舉所化衆生分際門・謂攝得十信位二心下品衆生・邪定聚攝一切二乘故・對治心過者・揔舉出興作業善巧門・謂以雨輪通爲對治凡夫二乘見執過失故・已說謂六因緣・第七因緣爲修行信心分之終・復次衆生初學是法・乃至畢竟得生住正定聚文作正因緣・是名爲能化敎法出興門・此中衆生攝得十信位前四心更不能勝進下品衆生・謂住是世界信心戚就極怖畏故・是名爲所化衆生分際門・必定不退信心故者・揔舉出興作業善巧門・謂以勝緣力而爲安立正定聚故・已說第七因緣・第八因緣爲勸修利益分作正因緣・是名爲能化敎法出興門・此中衆生攝十億八萬六千種邪定聚諸衆生故・是名爲所化衆生分際門・爲示利益勸修行故者・揔舉出興作業善巧門・謂爲欲令宣說功德增長欲樂・顯示過患覺悟厭離故・已說第八因緣・一切諸敎法皆盡於立義分・一切諸所化之機皆盡於

初因緣。何故開三分而別釋立七因緣而散說耶。爲欲顯示利鈍廣略揔別不同故。何故二乘人重取于四處。爲欲顯示二乘衆生下劣狹少發菩提心。向無上道甚極切難超過於餘類衆生故何故所餘邪定衆生唯取于三處。爲欲顯示所餘衆生形於二乘輕其過失故。何故不定人別取三品耶。爲欲顯示不定衆生微薄闇鈍。發決定心向無上道甚極切難超過於正定衆生故。何故正定人不別三品通揔攝耶。爲欲顯示正定衆生形於不定輕其過失故有何因緣不增不減唯立八種。何故次第如是頌曰

揔攝大揔地　八十因緣故　修行轉勝法　次第如是故

論曰。馬鳴菩薩十萬嗢吒南大揔地論中揔立八十因緣。以爲論緣由。今此論中八種因緣。各攝彼論十種因緣。故不增不減唯立八種。由是義故言如是等。等字揔攝彼八十故。因緣次第行法法爾故。謂除闡提不信障得十信心。除著我障得十住心。除畏苦障得十行心。除捨離障得十向心。斷異生性等十種障證歡喜等十種地故

已說八因緣　次說四種根　本曰

問曰。修多羅中雖有此法。何須重說。答曰修多羅中雖有此法。以衆生根行不等。受解緣別。所謂如來在世衆生利根。能說之人色心業勝。圓音一演異類等解。則不須論。若如來滅後。或有衆生能以自力廣聞而取解者。或有衆生亦以自力少聞而多解者。或有衆生無自心力因於廣論而得解者。自有衆生復以廣論文多爲煩。心樂揔持少文而攝多義。能取解者。如是此論爲欲揔攝如來廣大深法無邊義故。應說此論

論曰。此文中有二門。云何爲二。一者所說無異難問門。二者舉時分位決疑門。問曰。修多羅中具有此法何須重說者。則是難問門。謂光明大覺等一百契經中開示一切無量法藏。隨機根量攝取利益無所闕失。中士何用煩造此論重傳彼法。更無加顯力。而今造此論重說彼法者。頗不求稱讚等事耶。畢竟尊信不盡其理。是名爲所說無異難問門。答曰。修多羅中雖有此法。以衆生根行不等受解緣別者。揔舉決疑門。所謂馬鳴自通而言。三世諸佛一切教理自然常住。一味平等。無有移轉。無有起滅。是故雖題榜差別。翰牘不同。而其教法唯是一味。唯是平等。或不分。或不別。然而衆生根性差別。利鈍不等。心行差別。廣略不同。既所化之機異。能化之人不能自同。令受教法名字各別。令解文義因緣

各別・謂或有衆生依佛伽陀修梨毗羅而得解者・或有衆生依菩薩遮陀尸修梨毗羅方得解者・故爲是人當須造論・復次如來在世時所化清淨・能化圓滿・八萬四千種色四種心徧智十種作業十種殊勝六十八梵圓八十八妙音無有前後一時敷演・無量無邊種種異類・或有衆生見佛妙色而得解者・或有衆生思惟佛心而得解者・或有衆生觀察如來十業十勝而得解者・或有衆生聽聞佛梵圓妙音而得解者・如是平等明了通達則不須論・若佛滅後所化雜亂能化少闕・經論機異・廣略根別・根謂四種・根機謂三乘機・云何爲四・一者廣自力根・二者略自力根・三者廣無力依他根・四者略無力依他根・如是四種根性中・初二是修多羅衆・後二是優婆薩提那衆・何故因緣門中所化圓滿根性門中所化微少・爲欲顯示清淨僧那阿世耶無有邊際故・爲欲顯示受敎實行衆生之類有其分際故・以何因緣出興雨重廣略敎法・其相云何・頌曰

本願繫屬故　出興此法門　楞伽王契經　分明顯說故

論曰・由繫屬因緣之力故・出興雨重甚深法門・所以者何・於契經中分明顯說故・所謂楞伽王契經中作如是說・爾時世尊告文殊師利言・我念過去無量劫海・於五百世忍辱仙人・在山林中專心修行小欲知足四聖衆種種清淨之法・于時有一大蛇從山頂下・來詣我所聞我所誦・則投其體禮拜懺悔・投身已訖以頭潛地區區作文而說偈曰

我過去世　忍辱仙人　住於此山　六時行道　而一時瞋　因緣力故　今得蛇身　常受大苦　若命終後
得人同分　我當弟子　隨汝修行　汝所讀誦　常我所誦　是故我今　發大慙愧

說是偈已則便命終・後得人身則我弟子・爾時互相發願繫屬・謂作如是願・我若證無上道・宣說九十洛叉廣說修多羅・利益意樂廣大衆生・宣說十洛叉略說修多羅・利益意樂揔持衆生・即我弟子作如是願・我當師滅後造作九十部廣說優婆薩提那・利益意樂廣大衆生・造作十部略說優婆薩提那・利益意樂揔持衆生・以此因緣我今宣說諸契經海・以此因緣故・我滅度後我弟子現造作論敎

已說因緣分・次說立義分・立義分中法門名字其數幾有・其相云何・頌曰

有三十三種　十六所入法　十六能入門　及不二別故

論曰・立義分中法門名數・總有三十三種差別・云何爲三十三種差別・所謂十六所入本法・十六能入門・及不二摩訶衍・各差別故・何故摩訶衍成十六種・根本摩訶衍中開八種故・一心法界三大義中各開二種故・何故能入門成十六種・一心法界・及三大義各二種故或各開二種門故是名爲本數

已說法數次當別釋・

本曰　摩訶衍者・總說有二種・云何爲二・一者法・二者義・所言法者謂衆生心・是心則攝一切世間法出世間法・依於此心・顯示摩訶衍義・何以故・是心眞如相・則示摩訶衍體故・是心生滅因緣相・能示摩訶衍自體相用故・所言義者則有三種・云何爲三・一者體大・謂一切法眞如平等不增減故・二者相大・謂如來藏具足無量性功德故・三者用大・謂能生一切世間出世間善因果故・一切諸佛本所乘故・一切菩薩皆乘此法到如來地故

論曰・此文中有三門・云何爲三・一者所入根本總體門・二者能依趣入別相門・三者通達軌則不動門・初二種門有其兩重・住思應觀・摩訶衍者・總者・則是所入根本總體門・則是根本摩訶衍・中有八差別・云何爲八・一者一體一心摩訶衍・二者三自一心摩訶衍・三者無量無邊諸法差別不增不減體大摩訶衍・四者寂靜無雜一味平等不增不減體大摩訶衍・五者如來藏功德相大摩訶衍・六者具足性功德相大摩訶衍・七者能生一切世間因果用大摩訶衍・八者能生一切出世間善因果用大摩訶衍・是名爲八・如是八種摩訶衍法・皆從能入建立其名・謂以一體一心而爲其門所趣入故・名爲一體一心摩訶衍・乃至以能生一切出世間善因果用大而爲其門所趣入故・名爲能生一切出世間善因果用大摩訶衍・譬如轉輪聖王・謂如輪王隨其輪相建立名字・摩訶衍法亦復如是・隨其門相建立名故・大覺契經中作如是說・佛告文殊師利・諦聽諦聽善思念之・我當爲汝分別開說八種身法・何等爲八・一者一體趣入身法・二者三自趣入身法・三者諸法差別不增不減體大趣入身法・四者純淨一相寂靜無雜不增不減體大趣入身法・五者如來藏功德顯了大趣入身法・六者圓滿性功德顯了大趣入身法・七者出生世間因果自在無礙大趣入身法・八者出生出世間妙因果自在無礙[illegible]法・是名爲八・乃至廣說・馬鳴菩薩正攝彼文・是故說言摩訶衍者・總・此中總言於兩處中是總體故・所謂望上及下臨故・大總地論中開八十門・廣釋根本摩訶衍法・今各攝十成一種故・唯立八法・

由何義故有八應知・能入別相有八種故・所入總體有八應知・能入所入八種法相・勝劣廣狹其相云何・頌曰

平等平等一　皆無有別異　各攝諸法故　然終不雜亂

論曰・如是能所十六法相・偏滿偏滿平等平等・一味一相皆無差別・所以者何・各攝諸法畢竟盡故・若爾本末及與總別・皆悉渾洞應雜亂耶・終其本末不相雜亂・其總別門初後非無・然各各別別皆悉等量・故曰平等・非謂一法故稱平等・已說初重・第二重四種法中各具三門・云何爲三・一者本法所依決定門・二者根本攝末分際門・三者建立二種摩訶衍門・所言法者謂衆生心者・卽是本法所依決定門・今當須嗢吒南頌總持顯說・其相云何・頌曰

衆謂四衍衆　生謂四種生　是一法界藏　偏於彼八處

論曰・衆有四種・云何爲四・一者一切如來衆・二者一切菩薩衆・三者一切聲聞衆・四者一切緣覺衆・是名爲四衆・衆生有四種・云何爲四・一者卵生・二者胎生・三者濕生・四者化生・是名爲四・生過數故衆・受生故生・是一法界心・彼八處中周偏圓滿・不可分拆不可離散・唯是一體唯是一相・以四種衆攝諸聖盡・以四種生攝諸凡盡・馬鳴論師爲顯一心廣大圓滿・名爲衆生・順理契經中作如是說・爾時世尊放大光明顯神力已・告佛子言・諦聽諦聽善思念之・我當爲汝分別解脫一法界藏・善男子・一法界藏者・所謂偏於諸如來衆諸菩薩衆諸聲聞衆諸緣覺衆及諸異生・無所不通・無所不至・無所不當・是故名爲一法界藏・今攝此文故名衆生・馬鳴菩薩六萬嗢吒南本藏論中・開十種門別釋散說・今略攝故唯言衆生・已說本法所依決定門・是心則攝一切世間法出世間法者・則是根本攝末分際門・其相云何・頌曰

是一法界心　總攝二種門　名攝世出世　作法界名法

論曰・一法界心總攝一切生滅門法・是故名爲攝世間法・總攝一切眞如門法・是故名攝出世間法・皆作法界故名爲法・自體契經中作如是說・廣大神王則攝一切種種無明・一切種種染法・一切種種淨白品法・又攝一切清淨法・一切無礙法・一切解脫法・一切絕離法・一切滿足法・一切寂靜法・而廣大神王非世間法非出世間法・今攝此文故名爲攝・馬鳴菩薩八萬嗢吒南歸宗論中・開二十門分明顯說・此中略故如是而已・已說根本攝末分際門・依於此心顯示摩訶衍義等者・即是建立二種摩訶衍門・其相云何・頌曰

總標二種門　言依於此心　總標二本法　顯示摩訶衍

論曰・總標能入二種門故言依於此心・總標所入二種法故言顯示摩訶衍義・云何爲二門・一者心眞如門・二者心生滅門・云何爲二法・一者一體摩訶衍・二者自體自相自用摩訶衍・如是所入二種本法・或從能入建立其名・所謂以眞如體・而爲其門所趣入故・名言爲體・以自相大覺心・而爲其門所趣入故・名言爲自由能入門二種別故・所入本法有二應知・何以故者・卽請問辭・謂由何義・依於此心句中具二種門・顯示摩訶衍義句中具二種本法者焉・答曰・作一法界心眞如門・則顯示體摩訶衍法・作一法界心生滅門・能示自體自相自用摩訶衍法・由此義故當知各具二門二法・大覺契經中作如是說・復次文殊師利・有二種法・甚深微妙不可思議・何等爲二・一者體相平等摩訶衍・二者自相自然摩訶衍・若欲證得是二種法・當行二門・何等爲二・一者無斷無縛門・二者有斷有縛門・乃至廣說・今攝此文作如是說・大總地中開八種門・分明散說・已說建立二種摩訶衍門・三大義中各略初二門立後一門・馬鳴菩薩本趣意樂・舉後・攝初中故如是而已・復次比來次第分明顯了・故以上二頌本法應至于比・一者體大者・總標所入二種本法・云何爲二・一者無量無邊諸法差別不增不減摩訶衍・二者寂靜無雜一味平等不增不減摩訶衍・謂一切法眞如平等不增減故者・總標能入二種別門・云何爲二・所謂如本法名門亦爾故・二者相大者・總標所入二種本法・云何爲二・一者如來藏功德摩訶衍・二者具足性功德摩訶衍・謂如來藏具足無量性功德故者・總標能入二種別門・云何爲二・所謂如本法名門亦爾故・三者用大者・總標所入二種本法・云何爲二・一者能生一切世間因果摩訶衍・二者能生一切出世間善因果摩訶衍・謂能生一切世間出世間善因果故者・總標能入二種別門・云何爲二・所謂如本法名門亦爾故・三種大義別別分釋・如總地論本地品中分明顯說・何故不二摩訶衍法無因緣耶・是法極妙甚深獨尊・離機根故・何故離機・無機根故・何須建立・非建立故・是摩訶衍法諸佛所得耶・能得於諸佛・諸佛得不故・菩薩二乘一切異生亦復如是・性德圓滿海是焉・所以者何・離機根故・離敎說故・何故八種本法從因緣起・應於機故・順於說故・何故應機・有機根故・如是八種法諸佛所得耶・諸佛所得・得於諸佛・諸佛不故・菩薩二乘一切異生亦復如是・修行種因海是焉・所以者何・有機根故・有敎說故・何故依眞如門所趣入之摩訶衍法唯立體名・依生滅門所趣入之摩訶衍法立自名耶・眞如門

中無他相故•生滅門中有他相故•他謂一切不善品法•自謂一切清淨品法•若所對治他無•能對治自無故•唯言體不說自焉•若所對治他有能對治自有•有故名言自不唯體焉•復次爲欲顯示一法界體平等平等無有其私•無量性德自然本有非得他力故•復次隨宜安立•無有定故•何故別說門中一心別爲一三大摠爲一•而等同各詮二摩訶衍•三大義合•方應得詮二摩訶衍大義之名通於三種•故摠爲一義•無別意趣•今所開示十六法門勝劣廣狹其相云何•頌曰

平等平等一　皆無有別異　各攝諸法故　然終不雜亂

論曰•能入所入十六法門•圓滿圓滿平等平等•周徧法界無有差別•所以者何•各攝諸法畢竟盡故•然終不雜本末能所•已說摠別二門•一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故者•則是通達軌則不動門•謂微塵數過去諸佛•微塵數現在諸佛•微塵數未來諸佛•皆悉乘此三十二種•甚深安車•達於清淨無上地故•十方三世一切菩薩亦復如是•此中菩薩言通取三聚一切衆生•所以者何•無有一衆生而不通達如來地故

釋摩訶衍論卷第一（終）

釋摩訶衍論卷第二

龍樹菩薩造

已說立義分•次說解釋分

解釋分中法門名字其數幾有•其相云何•頌曰

唯有四種法　餘二十九門　略不解釋故　九論已說故

論曰•解釋分中唯釋四法•所餘法門畧不別釋•云何爲四•一者一體摩訶衍•二者三自摩訶衍•三者眞如門•四者生滅門•何故餘法略不解釋•一心遍滿等九論中已解釋故•所謂一心遍滿論中唯釋四法•所餘法門畧不別釋•云何爲四•一者一體一心摩訶衍•二者三自一心摩訶衍•三者一體一心門•四者三自一心門•融俗歸眞論中唯釋四法•所餘法門畧不別釋•云何爲四•一者無量無邊諸法差別不增不減體大摩訶衍•二者寂靜無雜一味平等不增不減體大摩

訶衍•三者諸法差別不增不減體大門•四者一味平等不增不減體大門•法界中藏論中唯釋四法•所餘法門略不別釋云何爲四•一者如來藏功德相大摩訶衍•二者具足性功德相大摩訶衍•三者如來藏功德相大門•四者具足性功德相大門•祕密微妙論中唯釋四法•所餘法門略不別釋•云何爲四•一者能生一切世間因果用大摩訶衍•二者能生一切出世間善因果用大摩訶衍•三者世間因果用大門•四者出世間善因果用大門•衆命合一論中唯釋四法•所餘法門略不別釋•云何爲四•一者無量無邊諸法差別不增不減摩訶衍•二者寂靜無雜一味平等不增不減摩訶衍•三者諸法差別不增不減門•四者一味平等不增不減門•眞如三昧論中唯釋四法•所餘法門略不別釋•云何爲四•一者如來藏功德摩訶衍•二者具足性功德摩訶衍•三者如來藏功德門•四者具足性功德門•心性清淨論中唯釋四法•所•餘法門略不別釋•云何爲四•一者能生一切世間因果摩訶衍•二者能生一切出世間善因果摩訶衍•三者世間因果•門四者出世間善因果門•不動本原甚深玄理二種論中唯釋一法•所餘法門畧不別釋•云何一法•所謂不二摩訶衍法廣說畧說各差別故•何故諸論建立門中備標本數•散說門中各闕其數•爲欲顯示法體不分義門得別故•復次爲欲令使學者增長思惟力故•復次爲欲令使開示致理甚深極玄•出生尊重讚歎心故•復次爲欲顯示法門廣大如虛空界•義理無窮如澄神海•言說不能具談•思惟不知其量故

已說本數次當別釋

本曰　解釋有三種云何爲三•一者顯示正義•二者對治邪執•三者分別發趣道相

論曰•如是三門解釋四法大門數量

本曰　顯示正義者依一心法有二種門•云何爲二•一者心眞如門•二者心生滅門•是二種門皆各總攝一切法•此義云何•以是二門不相離故

論曰則是畧說分•此中有三門•云何爲三•一者建立四種法相門•二者法門該攝圓滿門•三者發起問答顯因門•依一心法有二種門•云何爲二•一者心眞如門•二者心生滅門者•則是建立四種法相門•二法二門名字差別•其數幾有其相云何•頌曰

　各有十種名　契經異說故　而無有別體　隨能立名故·

論曰·二法二門各有十名·諸契經中別別說故·而其法體無有差別·隨彼功能立其名故·二種本法十名云何·頌曰

　毗摩訶健那　摩訶鳩尸帝　摩尸陀那羅　摩迦羅俱舍　必薩伊尼羅　婆伽婆俱舍　必達摩邊那
　或名摩訶衍　婆伽叉羅婆　必阿素摩利　如是十種名　通二種本法

論曰·二種本法各有十名·名通義別·云何爲十·一者名爲廣大神王·此中有二·云何爲二·一者鳩那耶神王·二者遮毗佉羅神王·第一神王住金剛山·一向出生吉祥神衆·第二神王住大海中·遍通出生一切種種吉祥神衆過患神衆·二種本法廣大神王亦復如是·一體本法·一向出生眞如淨法·三自本法·遍通出生一切種種淨白品法染汚品法·故自體契經中作如是說·文殊師利前白佛言·世尊甚深極妙二種大乘不覺同異·極疑衆心·如宜世尊爲衆更說·佛造作相而告文殊言·善男子·如是二法譬如金剛神王及主海神王·其相各差別·謂如金剛神王住金剛山·現諸境界·唯現金光·不現餘光·眞如一心金剛神王亦復如是·唯有淨法·無餘法故·又如金剛神王·唯出生清淨眷屬·當不出生雜亂眷屬·眞如一心亦復如是·唯出生無垢清淨法故·復次譬如主海神王·住大海中·出生種種麤要眷屬種種善妙眷屬·生滅一心主海神王亦復如是·出生一切染淨法故·二者名爲大虛空王·此中有二·云何爲二·一者空自在空王·二者色自在空王·第一空王以空容受而爲自在·第二空王以色容受而爲自在·二種本法亦復如是·一體空王以無住處而爲自在·三自空王以有住處而爲自在·故金剛三昧契經中作如是說·心如法理自體空無·如彼空王本無住處·一地契經中作如是說·一心法體於諸障礙無有障礙·令住諸法·譬如空王於一切色得自在故·容受大種故·三者名爲出生龍王·此中有二·云何爲二·一者出生光明龍王·二者出生風水龍王·第一龍王以淨光明而爲依止·第二龍王以風水德而爲依止·二種本法出生龍王亦復如是·一體本法以純淨法而爲其體·三自本法以染淨法而爲其德·故順理契經中作如是說·一心本法純一無雜·譬如光明龍王以淨光明而爲宮殿·以淨光明而爲相身·以淨光明而爲徒衆·無始契經中作如是說·譬如大海中有大龍王·名曰出生風水·從其頭頂出生澄水·從其尾末出生標嵐·由是龍故大海風水常恒相續無有斷絕·一心龍王亦復如是·能生一切差別平等種種諸法·常恒相續無有斷絕故·四者名爲

如意珠藏・此中有二・云何爲二・一者金主如意・二者滿主如意・第一如意唯出生金剛・第二如意具足出生善不善物・二種本法亦復如是・一體如意唯生淨法・三自如意通生染淨故・如如契經中作如是說・佛告金剛藏言・佛子譬如金翅鳥王命終・然後其心入海・爲如意珠・能生金沙利益龍王・一心本法亦復如是・能生眞理利圓滿者・本性智契經中作如是說・譬如遮多梨鬼・爲報恩故於一萬劫・爲如意珠利益海生・一心如意亦復如是・能生長生死及涅槃法故・五者名爲方等・此中有二・云何爲二・一者白毫方等・二者亂色方等・第一方等中唯現前天像・第二方等中通現前五趣・如是二毫衆生身分・顯了分明・譬如明鏡・二種本法亦復如是・故攝無量契經中作如是說・清淨法界如白必薩伊尼羅・無盡法界如亂必薩伊尼羅故・六者名爲如來藏・此中有二・云何爲二・一者遠轉遠縛如來藏・二者與行與相如來藏・實際契經中作如是說・佛子如來藏者・唯有覺者唯有如如・離流轉因離慮知縛・一一白白・是故名爲如來之藏・楞伽契經中作如是說・如來藏者・爲善不善因・受苦樂與因俱・若生若滅猶如伎兒・故七者名爲一法界・此中有二・云何爲二・一者純白一法界・二者無盡一法界・第一法界如空劫時・第二法界如住劫時・眞法界契經中作如是說・空種無礙如空長時・遍種無礙如有長時・故八者名爲摩訶衍義・如前說・九者名爲中實・此中有二・云何爲二・一者等住中實・二者別住中實・第一中實如獨明珠・第二中實如順明珠・中實契經中作如是說・離邊眞心若眞如依如異同珠・若生滅依如同異珠故・十者名爲一心・此中有二・云何爲二・一者是一是一一心・二者是一切是一一心・第一一心隨所作立名・第二一心隨能作立名・一心法契經中作如是說・爾時舍利弗前白佛言・世尊本地修多羅中作如是唱・其心體性非大非小・非法非非法・非同非異・非一非一切・何因緣故・今日自言眞如一心・因一故一・生滅一心因多故一・將非世尊無有前後相違過耶・佛言善男子莫作如是說・所以者何・心法非一・因所作一故・假名爲一・心法非一切・因所作一切故・假名爲一切・而言一心不說一切・心者隨能作心立其名故・乃至廣說・是名爲十・如是十名總攝諸佛一切法藏根本名字

已說二法十種別名・次說二門名字差別・眞如十名其相云何・頌曰

婆伽婆俱舍　健遮阿哆那　必菩提波梨　健訶健婆那　阿陀阿只尼　阿伽阿始那　度羅諸補帝

漢呼健那地　摩訶標陀羅　婆阿久尼羅　如是十種名　眞如不苦稱

論曰·心眞如門有十種名·云何爲十·一者名爲如來藏門·無雜亂故·二者名爲不二平等門·無差別故·三者名爲一道清淨門·無異岐故·四者名爲不起不動門·離作業故·五者名爲無斷無縛門·無治障故·六者名爲無去無來門·無上下故·七者名爲出世間門·無四相故·八者名爲寂滅寂靜門·無往向故·九者名爲大總相門·無別相故·十者名爲眞如門·無虛僞故·是名爲十·如是十名·總攝諸佛一切法藏平等義理法門名字·生滅十名其相云何·頌曰

阿梨耶鍵摩　婆伽婆俱舍　阿伊婆那羅　健訶健只尼　健伽健始那　叉刃筏那羅　羅諾補帝尸
闍縛多涅槃　阿只伽那尸　多跋多鍵舍　如是十種名　生滅不共稱

論曰·心生滅門有十種名·云何爲十·一者名爲藏識門·攝持一切染淨法故·二者名爲如來藏門·覆藏如來法身體故·三者名爲起動門·相續作業故·四者名爲有斷有縛門·有治障故·五者名爲有去有來門·有上下故·六者名爲多相分異門·染淨之法過恒沙故·七者名爲世間門·四相俱轉故·八者名爲流轉還滅門·具足生死及涅槃故·九者名爲相待俱成門·無自成法故·十者名爲生滅門·表無常相故·是名爲十·如是十名·總攝諸佛一切法藏種種差別法門名字已說二門十種別名·次說同異分相門·二種本法同異差別其相云何·頌曰

有三異二同　各依門境別　各遍名同故　同名異義故

論曰·二種本法有三異二同·云何爲三異·一者依異·各有所依摩訶衍故·二者門異·各其能入門差別故·三者境異·各緣自依爲境界故·是名爲三異·云何爲二同·一者遍同·周遍法界等其量故·二者名同·十種名字通二法故·是名爲二同·何故如是同名異義故二種法門同異差別其相云何·頌曰

有七異一同　人法依行體　境界位別故　異名異義故

論曰·是二種門有七異一同·云何爲七異·一者人異·眞如門中唯有清淨解脫者故·生滅門中備有三聚諸衆生故·二者法門異·眞如門中唯有一向清白品法故·生滅門中備有一切染淨法故·三者所依異·各有所依摩訶衍故·四者行法異·眞如門中一心一念生縛·不生以爲其行故·生滅門中以生滅生以滅滅滅·以爲其行故·五者體相異·心眞如

門與其本等故•心生滅門與其本別故•楞伽契經中作如是說•寂滅者名爲一心•一心者名如來藏故•六者境界異•各緣自依爲境界故•七者位地異•眞如門中相雜住故•生滅門中往向住故•是名爲七異•云何爲一同•所謂遍同故•何故如是異名異義故•二門位地何等契經分明顯說•各有幾位•頌曰

楞伽等契經　眞如有一種　生滅門有二　唯亂上下故

論曰•二門位地•楞伽等契經中分明顯說•故謂大本楞伽契經中作如是說

迴向卽信心　信心卽佛地　佛地卽十地　十地卽發心

分流楞伽契經中作如是說

十地爲初地　初地爲八地　九地爲七地　七地爲八地　二地爲三地　四地爲五地　三地爲六地
寂滅有何次

眞修契經中作如是說

一歲母一時　生五十歲兒　彼五十歲兒　懷妊一歲母　生五十一歲　大丈夫男子　或豈如是有
或豈如是無

如是等諸經•依心眞如門•建立其位地•於眞如門唯有一向雜亂住位•無有餘位•是故頌言唯亂•餘契經中次第往向種種位地•依生滅門而所安立•應審觀察•於生滅門有二種位•云何爲二•一者向上門•二者向下門•如是二門生滅決擇自當顯說•心生滅門正智所證•性眞如理何門所攝•生滅門所攝•非眞如門•分界別故•二門眞如復有何別•眞如門理理自理故•生滅門理智自理故•二門位地以何義故•其理各別無障有障故•擧是一隅•隨應應觀•已說建立四種法相門•是二種門皆各總攝一切法者•卽是法門該攝圓滿門•謂以眞如門攝一切法•無一一法而非眞如故•以生滅門攝一切法•無一一法而非生滅故•然眞如門不能攝生滅門•一切諸法•又生滅門不能攝眞如門•一切諸法•而言總攝一切法者•總攝生滅一切法故•總攝眞如一切法故•所以者何•如是二門皆悉平等•各各別故•已說法門該攝圓滿門•此義云何以是二門不相離故者卽是發起問答顯因門•謂直表問故直說答故

已說略說分・次說廣說分

本曰・心眞如者卽是一法界大總相法門體・所謂心性不生不滅・一切諸法・唯依妄念而有差別・若離心念・則無一切境界之相・是故一切法從本已來・離言說相・離名字相・離心緣相・畢竟平等・無有變異不可破壞・唯是一心・故名眞如・以一切言說假名無實・但隨妄念不可得故・言眞如者亦無有相・謂言說之極因言遣言・此眞如體無有可遣・以一切法悉皆眞故・亦無可立・以一切法皆同如故・當知一切法不可說不可念・故名爲眞如・問曰・若如是義者・諸衆生等云何隨順而能得入・答曰・若知一切法・雖說無有能說可說・雖念亦無能念可念・是名隨順・若離說念・名爲得入・復次眞如者依言說分別有二種義・云何爲二・一者如實空・以能究竟顯實故・二者如實不空・以有自體具足無漏性功德故・所言空者・從本已來一切染法不相應故・謂離一切法差別之相・以無虛妄心念故・當知眞如自性・非有相・非無相・非非有相非非無相・非有無俱相・非一相・非異相・非非一相・非非異相・非一異俱相・乃至總說・依一切衆生以有妄心念念分別・皆不相應故・說爲空・若離妄心・實無可空故・所言不空者・已顯法體空無妄故・卽是眞心常恒不變淨法滿足・則名不空・亦無有相可取・以離念境界・唯證相應故

論曰・卽是廣說分・此中有三門・云何爲三・一者根本體性眞如門・二者發起問答決疑門・三者假說開相眞如門・第一門中卽有三門・云何爲三・一者建立名字門・二者直詮眞體門・三者解釋名字門・心眞如者卽是一法界大想相法門體者・卽是建立名字門・謂隨功能立其名故・一心眞如各有十名・何故除餘唯立是名・作業當故・所餘衆名必非如是故略不立・此義云何・心一作大業法作總業界作相業故・法之門門卽是體・是故說言法門體・種種別相率向應審・已說建立名字門・次說直詮眞體門・所謂心性不生不滅者・直詮眞如門而簡生滅門・謂眞如法非生非滅無生無滅非住非異無住無異・非如生滅之法・是生是滅有生有滅・是住是異有住有異・故以相有無爲差別故・復次非是言不非謂是非故・言不焉・所以者何・其眞如法百非非非千是非是非非非・是於非二亦不住故・一切諸法・唯依妄念而有差別者・且假彼有顯此是無・謂假生滅門之假有示眞如門之實無故・若離心念・卽無一切境界之相者・若離諸戲論之識・無有一切妄境界故・是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相者・直顯示眞如法離絕之相・故言說名

字心量各有幾數・其相云何・頌曰

言說有五種　名字有二種　心量有十種　契經異說故

論曰・言說有五・云何爲五・一者相言說・二者夢言說・三者妄執言說・四者無始言說・五者如義言說・楞伽契經中作如是說・大慧・相言說者・所謂執著色等諸相而生・大慧・夢言說者・念本受用虛妄境界・依境界夢・覺已知依虛妄境界不實而生・大慧・執著言說者・念本所聞所作業而生・大慧・無始言說者・從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生・金剛三昧契經中作如是說・舍利弗言・一切萬法皆悉言文・言文之相則非爲義・如實之聲不可言說・今者如來云何說法・佛言・我說法者以汝衆生在生說故・說不可說・是故說之・我所說者義語・非文・衆生說者文語・非義・非義語者皆悉空無・空無之言無言於義・不言義者皆是妄語・如義語者實空不空・空實不實・離於二相中間不中・不中之法離於三相・不見處所・如如如・說故如是五中前四言說虛妄說故不能談眞・後一言說如實說故得談眞理・馬鳴菩薩據前四故作如是說・離言說相・名有二種・云何爲二・一者字字名・二者字影名・楞伽契經中作如是說・大慧・復次名身者・所謂諸字從名差別・從阿字乃至呵字名爲名身・道品契經中作如是說・鏡中共說名爲顯影名・故字有二種・云何爲二・一者依聲字・二者依空字・楞伽契經中作如是說・大慧・復次字身者・謂聲長短音韻高下名爲字身・大海契經中作如是說・佛告文殊師利言・汝所前問・云何名爲虛空輪字者・譬如虛空中飛鳥蹤・明曜時出十種和聲・虛空輪字應如是觀・故如是二中各初一種・不能詮表甚深眞理・各後一種・得詮眞理・今據前門作如是說・離名字相・心量有十・云何爲十・一者眼識心・二者耳識心・三者鼻識心・四者舌識心・五者身識心・六者意識心・七者末那識心・八者阿梨耶識心・九者多一識心・十者一一識心・如是十中・初九種心不緣眞理・後一種心得緣眞理而爲境界・今據前九作如是說・離心緣相・本有契經中作如是說・甚深眞體非餘境界・唯自所依緣爲境界故・畢竟平等・無有變理不可破壞者・顯示三離之功德故・謂一切差別以四種妄言說而爲根本而轉・一切外道九種變論十種異執唯以名字爲本而轉・一切煩惱破障一切所知壞障・唯以心法爲依而轉故・而眞體中離三相故・滿三德耳・唯是一心故名眞如者・總結體眞如以一切言說假名無實但隨妄念不可得故者・顯示三離之因緣故・謂以一切言說無實・一切假名無實・一切心識但隨妄念不可

得故・不可言說眞實理中・示離三相故・虛假之相・如實之法極相違故・言眞如者亦無有相者・第二傳言遣執著之過・謂愚衆生作如是執・遠離三相圓滿三德體眞如理・雖無假相而有實相・自然常住決定實有・由如是計墮於常邊無出離時・是故爲遣如是見故・言言眞如者亦無有相謂言說之極因言遣言者・直示眞如無相之因緣・謂諸言說極於眞如更莫超過・既絕言說・豈得有相無言・故得因言遣言而已・於是能遣如如說・所遣四種虛妄言說・大本維摩詰契經中作如是說・爾時文殊師利菩薩摩訶薩・詰鳩那阿筏陀多言・我等諸大衆・皆悉各各隨所自樂・宣說八千一種向不二門・如宜維摩詰爲我等大衆・離言說言說・說非不二不二・除遣假說之垢・於是維摩詰默然無所說・爾時文殊讚維摩詰言・善哉善哉善哉居士・如言說如如耳聽如・善哉善哉善哉・斯乃眞實不二法門・斯乃眞實不二法體故・已說直詮眞體門・次說解釋名字門・此眞如體無有可遣以一切法悉皆眞故者・約眞釋名・亦無可立・以一切法皆同如故者・約如釋名・此文明何義・所謂顯示無有斷證智故・此義云何・謂斷道起必因治障・不能自起・而眞體中・無有染法而可除遣故・無有能治之斷道・所以者何・以無有一一法而非眞體故・復次若有障智隨心高下・應可建立一切位地・而如體中・無有分位而可建立故・無有能立之方便・所以者何・以無有一一法而非如體故・當知一切法不可說不可念故名爲眞如者・總結所上說故

已說根本體性眞如門・次說發起問答決疑門

問曰・若如是義者諸衆生等云何隨順而能得入者・生疑致問・問者依何等句發何等疑・所謂依不可說不可念句故・發難隨順之疑・依第二傳言故・發難得入之疑・於是隨順之句直疑其因・得入之句直疑其果・所以者何・善巧言說生長聞慧隨順方便・聞所成慧生長思慧隨順方便・思所成慧生長修慧隨順方便・一切善教極於言說・一切三慧盡於念法・若無言說卽無三慧・若無三慧卽無萬行・而眞如法不可說故無有言教・不可念故卽無三慧・無三慧故無以成就十地萬行・諸衆生等以何爲依漸漸進修・如是疑故・作問而言云何隨順・行因能起果德所起・若無起因卽無能入・若無能入不得所入・能入謂金剛心・所入謂金金剛地而已・已無因以何爲門・證入於如來薩般若海中・如是疑故作問而言而能得入・如是二問依生滅門疑眞如門・謂有衆生作如是疑・如生滅門中斷一切惡修一切善・備足因行圓

滿果德・眞如門中亦復如是・豈不可說廢加行善・不可念誹五等位・今舉此意發起疑問・答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離說念名爲得入者・如其次第決彼二疑・所謂隨順自有二種・云何爲二・一者生滅隨順・二者眞如隨順・生滅隨順中而有其二種・云何爲二・一者向上隨順・二者向下隨順・向上隨順者・從信乃至金剛・能爲菩提果隨順方便故・向下隨順者・從自性淨妙藏乃至第一念信能爲耶耶地隨順方便故・所言向上隨順者・因無常音聲言說・生長無常之聞慧・因無常之聞慧・生長無常之思慧・因無常之思慧・生長無常之修慧・因無常之修慧・生長無常之行德・是名向上・所言向下隨順者・因常之行德・生長常之修慧・因常之修慧・生長常之思慧・因常之思慧・生長常之聞慧・因常之聞慧・生長常之言說・是名向下・如是二門同時具足無有前後・障智別相至於文處自當顯說・眞如門中作如是說・不可說者・以無有常無常之音聲言說・故不可念者・以無有常無常之三慧・故非無自門之言說及念・作如是說不可說不可念・以此義故・不可以異門難異門・此有故彼有・彼有故此有若爾眞如門中言說及念何等相耶・謂有言說・非常音聲非無常音聲・謂無能說可說如如如說・復次有念・非常三慧非無常三慧・謂無能念可念寂滅寂靜念・所以者何・眞如門中無有往向・雜亂住故・云何名爲眞如隨順・謂若知一切法雖說無有常說說無有無常說說無能說說無可說說・是名爲隨順・於眞如音聲若與此相違・是名爲顚倒・於眞如音聲・復次若知一切法雖念無無常慧念無無常慧念無能念念無可念念・是名爲隨順・於寂滅寂靜念・若與此相違・是名爲顚倒・於寂滅寂靜念・已說隨順相・次決得入疑・此中有二・云何爲二・一者生滅得入・二者眞如得入・生滅得入中而有其二種・云何爲二・一者向上得入・二者向下得入・言向上得入者・即金金剛地・言向下得入者・則耶耶地・須隨順句應審觀察・眞如得入者・即自所依・以何得入・謂是雜住・云何得入・謂離說念・離何等說念耶・謂眞如門俱非言說及俱非念・是故說言若離說念名爲得入・第一傳言得成就故・第二傳疑決斷理明

已說發起問答決疑門・次說假說開相眞如門・此中有二門・云何爲二・一者如實空眞如門・二者如實不空眞如門・如實空者・如如體中・過於恒沙一切染法・皆悉空空無所有故・如實不空者・如如體中・過於恒沙一切淨法・皆悉具足無所少故・如是二門隨一一具不相捨離・於是應誦玄理頌言・如彼頌曰

遠離三假相　圓滿三寶德　以此因緣故　建立體眞如　遠離四句相　圓滿四法德　以此因緣故
建立相眞如　一切過患行　三四相爲本　一切功德品　三四德爲本　以此因緣故　不增亦不減
止於數量品　作如是安立

今誦此頌本應持眞如•門以離念境界唯證相應故者•是亂住證非往向證

已說心眞如門　次說心生滅門

本曰　心生滅者•依如來藏故有生滅心•所謂不生不滅與生滅和合•非一非異名爲阿梨耶識•此識有二種義•能攝一切法能生一切法•云何爲二•一者覺義•二者不覺義

論曰•此中有二門•云何爲二•一者所依總相門•二者能依別相門•此中有二重•住思應觀察•謂生滅門一心爲依故•生滅門攝覺義不覺義梨耶爲依故•先說初門•心生滅者者•唱上立下故•依如來藏故者•所依一心•彼多一心亦名如來藏故•則是上心字下降建立異名故•有生滅心者•能依法門•謂生滅門故•今當依經如來藏門分明顯示•如來之藏其數幾有•今此如來藏何所攝耶•頌曰

如來藏有十　契經異說故　此中如來藏　與行與相攝

論曰•如來藏有十種•於契經中別別說故•云何爲十•一者大總持如來藏•盡攝一切如來藏故•諸佛無盡藏契經中作如是說•佛告文殊言•有如來藏•名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼•盡攝諸藏無所不通無所不當•圓滿圓滿平等平等•一切所有諸如來藏•無有以此非爲根本•何以故此如來藏•陀羅尼如來藏王如來藏主•如來藏天如來藏地•以此義故•名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼如來藏故•此經文明何義•所謂顯示陀羅尼藏所依總相•餘契經中諸如來藏能依別相故•以何義故名如來藏•謂攝持故•二者遠轉遠縛如來藏•一清一滿故•實際契經中作如是說•佛子如來藏者•唯有覺者唯有如如•離流轉因離慮知縛一一白白•是故名爲如來之藏故•此經文明何義•所謂顯示眞如一心•無有惑因無有覺因•無有惑果無有覺果•一眞一如唯有淨妙•如來體故•以何義故名如來藏•謂無雜故•三者與行與相如來藏•與流轉力法身如來令覆藏故•楞伽契經中作如是說•如來藏者•爲善不善因受苦樂•與因俱若生若滅•猶如伎兒故•此

經文明何義·所謂顯示生滅一心·於惑與力於覺與力·出現生死涅槃之法·譬如非幻幻人於諸幻事·隨其所應與力用故·以何義故名如來藏·謂令覆故·四者眞如眞如如來藏·唯有如如故·眞修契經中作如是說·如理如理如來藏·非建立非誹謗非常非無常·非正體智之所證得·亦非意意識之所緣境界·何以故·唯有理理無彼彼故·此經文明何義·所謂顯示眞如門中性眞如理·唯理自理·非智自理故·以何義故名如來藏·謂無他故·五者生滅眞如如來藏·不生不滅被生滅之染故·楞伽契經中作如是說·大惠·愚癡凡夫不覺不知·執著諸法剎那不住·墮在邪見而作是言·無漏之法亦剎那不住·破彼眞如如來藏故·復次大惠金剛如來藏如來證法·非剎那不住·大惠如來證法·若剎那不住者·一切聖人不成聖人故·此經文明何義·所謂顯示生滅門中性眞如理遠離無常之相不生不滅之法故·以何義故名如來藏·謂被染故·六者空如來藏一切諸空覆藏如來故·勝鬘契經中作如是說·世尊空如來藏·若離若脫若異一切煩惱藏故·此經文明何義·所謂顯示生滅門中一切染法·隱覆自相本覺無量性功德故·以何義故一切染法·總名爲空·所謂一切染法幻化差別·體相無實作用非眞故名爲空·而能隱覆法身如來實德眞體·是故名爲如來之藏·從能藏染立其名故·七者不空如來藏·一切不空被空染故·勝鬘契經中作如是說·世尊不空如來藏·過恒沙不離不脫不異不思議佛法故·此經文明何義·所謂顯示生滅門中自相本覺·備過恒沙一切功德·被過恒沙一切染法之所染故·以何義故一切淨法想名不空·所謂一切淨法自體中實作用勝妙·遠離虛假超越巧僞故名不空·被染之覆名如來藏·於出現時名爲法身·於隱覆時名如來藏故·從所藏淨立其名故·八者能攝如來藏·無明藏中自性淨心·能攝一切諸功德故·不增不減契經中作如是說·如來藏本際相應體及清淨法·此法如實不虛妄不離不脫智不思議佛法·無始本際來有此清淨相應法體故·此經文明何義·所謂顯示一切諸衆生自性清淨心·從無始已來具足三智圓滿四德無所闕失故·以何義故名如來藏·由顚倒心不知不覺故·從能所淨立其名故·九者所攝如來藏·一切染法無明地藏·旣乃出離圓滿覺者爲所攝故·不增不減契經中作如是說·如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法·此法本際離脫不相應·煩惱纏不清淨法·唯有如來菩提智之所能斷故·此經文明何義·所謂顯示始覺滿佛·斷一切障具一切智·智明爲外障闇爲內·一切染法智所攝持故·以何義故名如來藏·謂攝持故·十者隱覆如來藏·法身如來煩惱所隱覆

沒藏故・不增不減契經中作如是說・如來藏未來際平等恒及有法・則是一切諸法根本・備一切法具一切法・於世法中不離不脫故・此經文明何義・所謂顯示多一心・體等於法界遍於三際・具足圓滿染淨諸法・無所不通無所不至故・復次顯示隨緣門中自性淨心・於染法中隱藏沈沒法身如來未出現故・是名爲十・如是十中今如來藏・與行與相攝已說如來藏門・次說阿梨耶識門・所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識者・略去分名建立滿名・雖義具足言未足故・此中所說不生不滅及與生滅・各何等法分際云何・頌曰

　總攝諸無爲　名爲不生滅　總攝諸有爲　故名爲生滅

論曰・總攝一切無爲法故・是故名爲不生不滅・不生不滅諸無爲法之總相故・總攝一切有爲法故・是故名生滅・生滅之言諸有爲法之總相故・如是有爲無二法各有幾數・何等名字・頌曰

　無爲雖無量　略說有四種　謂眞如本覺　始覺與虛空　有爲雖無量　略說有五種　謂根本無明
　及與四相品

論曰・無爲法有四種・云何爲四・一者眞如無爲・二者本覺無爲・三者始覺無爲・四者虛空無爲・是名爲四・有爲法有五種・云何爲五・一者根本無明有爲・二者生相有爲・三者住相有爲・四者異相有爲・五者滅相有爲・是名爲五・且四無爲以何爲體・有何等用・頌曰

　依各有二種　所謂通及別　如體用亦爾　隨釋應觀察

論曰・眞如無爲有二所依・云何爲二・一者通所依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別所依・生滅門內寂靜理法以爲體故・本覺無爲有二所依・云何爲二・一者通所依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別所依・生滅門內自然本智以爲體故・始覺無爲有二所依・云何爲二・一者通所依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別所依・生滅門內隨他起智以爲體故・虛空無爲有二所依・云何爲二・一者通所依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別所依・生滅門內無所有事以爲體故・是名二依・復次眞如無爲有二種用・云何爲二・一者通用・一切諸法令出生故・二者別用・平等之性令不失故・未覺無爲有二種用・云何爲二・一者通用・不守自性故・二者別用・不轉變故・始覺無爲有

二種用・云何爲二・一者通用・隨妄轉故・二者別用・對治自過故・虛空無爲有二種用・云何爲二・一者通用・欲有令有故二者別用・空無之性令不失故・是名二用・此中所說通謂他義・別謂自義・依此二言應廣觀察・種種別相至於文處自當顯說・五種有爲以何爲體・有何等用・頌曰

依各有二種　所謂通及別　如體用亦爾　隨釋應觀察

論曰・根本無明有二種依・云何爲二・一者通依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別依・生滅門內大力住持以爲體故・生相有爲有二種依・云何爲二・一者通依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別依・生滅門內細分染法以爲體故・住相有爲有二種依・云何爲二・一者通依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別依・生滅門內麤分染法以爲體故・異相有爲有二種依・云何爲二・一者通依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別依・生滅門內麤分染法以爲體故・滅相有爲有二種依・云何爲二・一者通依・非有爲非無爲一心本法以爲體故・二者別依・生滅門內麤分染法以爲體故・是名二依・復次根本無明有二種用・云何爲二・一者通用・能生一切諸染法故・二者別用・隨所至處作礙事故・生相有爲有二種用・云何爲二・一者通用・於上下中與其力故・二者別用・隨所至處作礙事故・如說生相住異亦爾・滅相有爲有二種用・云何爲二・一者通用・於上及自與其力故・二者別用・能作礙事故・是名二用・種種別相至於文處自當顯說・以何義故作如是說・有爲無爲一切諸法・通以一心而爲其體・於契經中作如是說故・何等契經・謂道智經・云何說耶・於彼契經中作如是說・爾時文殊師利前白佛言・世尊阿黎耶識・具一切法備一切法・過於恒沙過於恒沙・如是諸法以誰爲本生於何處・佛言如是・有爲無爲一切諸法・生處殊勝不可思議・何以故・於非有爲非無爲處・是有爲是無爲法而能生故・文殊師利又白佛言・世尊云何名爲非有爲非無爲處・佛言非有爲非無爲處者・所謂則是一心本法・非有爲故能作有爲・非無爲故能作無爲・是故我言生處殊勝不可思議・復次善男子・譬如庶子有二所依・一者大王・二者父母・有爲無爲一切諸法亦復如是・各有二依・謂通達依及支分依・復次善男子・譬如一切草木有二所依・一者大地・二者種子・有爲無爲・一切諸法亦復如是・各有二依・謂通達依及支分依・乃至廣說故・與和合者・卽是開示能熏所熏之差別故・云何開示・所謂顯示染淨諸法・有力無力互有勝劣故・今當作二門分明顯說・云何爲

二•一者下轉門•二者上轉門•生滅門中不出此二•如是二門云何差別•頌曰

諸染法有力　諸淨法無力　背本下下轉　名爲下轉門　諸淨法有力　諸染法無力　向原上上轉
名爲上轉門

論曰•由染淨諸法互有勝劣故•二種轉門得成而已　今當先說初下轉門根本無明以何等法而爲所熏於何時中而作熏事•頌曰

論曰•根本無明以五種法而爲所熏•謂一法界及四無爲•熏一法界其相云何•頌曰

所熏有五種　謂一法界心　及四種無爲　非初非中後　取初中後故　如契經明說

一種法界心　有二種自在　謂有爲無爲　是根本無明　依於初自在　而能作熏事

論曰•一法界心有二種自在•云何爲二•一者有爲自在•能爲有爲法而作依止故•二者無爲自在•能爲無爲法而作依止故•根本無明•依初自在能作熏事•非後自在•中實契經中作如是說•根本無明熏自所依分際之量•非他所依故•熏眞如法其相云何•頌曰

眞如無爲法　有二種作用　所謂通及別　如前決擇說　是根本無明　依於初作用　而能作熏事
餘無爲亦爾

論曰•眞如無爲有二種用•謂通及別•如前所說•根本無明依初作用能作熏事•非後作用•如說眞如•餘三無爲亦復如是•皆依初用非後用故•根本無明作熏事時量•非初亦非中後•取初中後故•本智契經中作如是說•大力無明作熏事時•初及中後一時具取•而非別取•故此中所說能熏所熏•以何義故名言爲熏•謂能引彼法•而合自體不相捨離•俱行俱轉故名能熏•又能彼法不作障礙•若隨若順不逆違故•名爲所熏•謂五有爲法•能熏四種無爲法及一法界心•所熏五法隨來•而與五能熏共會和合同事俱轉•是故說言不生不滅與生滅和合•如大無明一心本法爲通依故•依初自在作熏習事•四相有爲•應如是知•如大無明依四無爲通達作用•能作熏事•四相有爲應如是知•如是等義至自決擇其理分明•非一非異者•則是開示有爲無爲同異差別故•云何開示•所謂爲欲顯示一法界心無爲自在•四種無爲別

事作用•與一法界心有爲自在•四種無爲通達作用不同理故•名爲非一•爲欲顯示受能熏染一法界心•有爲自在四種無爲通達作用•與能作熏事五種有爲不異理故•名爲非異•復次所熏淨法與能熏染法•各差別故名爲非一•能熏所熏俱一心作•無有他故名爲非異•名爲阿梨耶識者•摠結圓滿字

已說下轉門•次說上轉門•若欲成立此上轉門•更應安置經本之辭•所謂楞伽王契經中作如是說•爾時世尊告大衆言•諸佛子我念往昔•於出時中我來依他•於入時中他來依我故•此經文明何義•謂顯示二轉故•云何顯示•謂於出時中我來依他者•即是下轉•於入時中他來依我者•卽是上轉•此義云何•我謂即是眞如本覺•如來藏佛•故來謂受熏之義故•依他者背自本體依無明他故•依此經文作解釋故•是故說言不生不滅與生滅和合•則是下轉門•若欲成立上轉門者•可言生滅與不生不滅和合•以此義故玄理論中則存斯詞•馬鳴菩薩本阿世耶•比來次第分明顯了•舉一兼一影示而已•是故無有闕失過咎•上轉門義於對治分其理自明•已說上轉門•次說該攝安立門•諸識差別其數幾有•何等契經中各說幾種識•頌曰

牟尼大覺尊　一代聖說中　總集有十種　各異說契經　謂一種爲始　十種而爲終　歸本等契經
分明顯說故

論曰•凡集一代諸聖說中異說契經•總有十種•謂從一種識乃至十種識•云何爲十種差別經•一者立一種識總攝諸識•此中有四•云何爲四•一者立一切一心識總攝諸識•所謂以一心識遍於二種自在無所不安立故•一心法界契經中作如是說•爾時文殊師利承佛威神之力即白佛言•世尊說幾種識•體相如何•當願爲我分別開示•爾時世尊告文殊師利言•善哉善哉文殊師利•爲諸大衆當問此事•諦聽諦聽善思念之•我當爲汝分別解說•於是文殊白佛言•善哉世尊願欲樂聞•佛告文殊師利言•我唯建立一種識所餘之識非建立焉•所以者何•一種識者多一一識•此識有種種力•能作一切種種名字•而唯一識終無餘法•是故我說建立一種識•所餘之識非建立焉•故二者立阿梨耶識總攝諸識•所謂以阿梨耶識具足障礙義無障礙義無所不攝•故阿梨耶識契經中作如是說•爾時觀自在菩薩即白佛言•世尊云何名爲通達總相識•以何義故名爲總相•佛告觀自在菩薩言•所言通達總相識者•則是阿梨耶識•此識有礙事

及非礙事•具一切法備一切法•譬如大海爲水波等作總相名•以此義故名爲總相故•三者立末那識總攝諸識•所謂以末那識具足十一義無所不攝故•顯了契經中作如是說•種種心識雖有無量•唯末那轉無有餘法•所以者何是末那識具足十一義•無所不作故•四者立一意識總攝諸識•所謂以意識有七種轉變自在•隨能作其事故•七化契經中作如是說•譬如幻師唯是一人•以幻術力變化七人•愚人見之謂有七人•而智者見唯有一人無餘七人•意識幻師亦復如是•唯是一識能作七事•凡夫見之謂有七事•而覺者見唯有意識無餘七事故•是名建立同一種識四種契經•二者立二種識總攝諸識•云何爲二•一者阿梨耶識二者意識•阿梨耶識者•總舉業轉現三識故•意識者•總舉七種轉識故•楞伽契經中作如是說•大惠廣說有八種識•略說有二種•云何爲二•一者了別識二者分別事識•乃至廣說故•三者立三種識總攝諸識•云何爲三•一者阿梨耶識二者末那識三者意識•阿梨耶識者•總舉三相識故•末那識者•直意根故•意識者•總舉六種轉識故•慈雲契經中作如是說•復次敬首廣說有十種識•總說有三種識•云何爲三•一者細相性識二者根相性識•三者分離相性識•乃至廣說故•四者立四種識總攝諸識•云何爲四•謂前三中加一心識故•無相契經中作如是說•識法雖無量不出四種識•云何爲四•一者所依本一識二者能依持藏識•三者意持識•四者遍分別識•乃至廣說故•五者立五種識總攝諸識•云何爲五•謂前四中加隨順遍轉識故•大無量契經中作如是說•復次有識•非彼彼識攝遍於彼彼識•所謂隨順遍轉識故•六者立六種識總攝諸識•云何爲六•所謂眼等五種別識•及第六意識故•四聖諦契經中作如是說•佛告樹王我爲小根諸衆生故•以密意趣作如是唱•但有六識無有餘識•而實本意爲欲令知六種識中具一切識•於大衆中作如是唱故•七者立七種識總攝諸識•云何爲七•謂前六中加末那識故•法門契經中作如是說•復次文殊師利識法有七種云何爲七•所謂六識身及末那識•如是七識或一時轉或前後轉•復次第七識有殊勝力故•或時造作持藏之用•或時造作分別之依故•八者立八種識總攝諸識•云何爲八•謂前七中加阿梨耶識故•道智契經中作如是說•心王有八•云何爲八•一者眼識心王乃至八者異熟報識心王•種種識法不出此數故•九者立九種識總攝諸識•云何爲九•謂前八中加唵摩羅識故•金剛三昧契經中作如是說•爾時無住菩薩而白佛言•尊者以何利轉而轉衆生一切情識入唵摩羅•佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入唵摩羅故•十者立十種識總攝諸

識・云何爲十・謂前九中加一切一心識故・法門契經中作如是說・心量雖無量而不出十識・乃至廣說故・是名十種異說契經・如是十種於寶册中云何該攝・云何安立・頌曰

於本論雖明　今更作重釋　將契經散文　屬斯論總言

論曰・於本論中雖分明說・而今爲鈍更作重釋・將契經文屬當論言・所謂一心法界契經中・總所建立一切一心識・摩訶衍論一法界攝・義如前說・阿梨耶識契經中・總所建立阿梨耶識摩訶衍論總阿梨耶攝・所以者何・於本論中作如是說・所謂不生不滅與生滅和合・非一非異名爲阿梨耶識・此識有二種義・能攝一切法生一切法・云何爲二・一者覺義・二者不覺義故・顯了契經中・總所建立大末那識・摩訶衍論總末那攝・所以者何・於本論中作如是說・復次生滅因緣者・所謂衆生依心意意識轉故・此義云何・以依阿梨耶識・說有無明不覺而起・能見能現能取境界・起念相續故說爲意・此意復有五種名・云何爲五・一者名爲業識・謂無明力不覺心動故・二者名爲轉識・依於動心能見相故・三者名爲現識・所謂能現一切境界・猶如明鏡現於色像・現識亦爾・隨其五塵對至・則現無有前後・以一切時任運而起常在前故・四者名爲智識・謂分別染淨法故・五者名爲相續識・以念相應不斷故・乃至廣說故・七化契經中總所建立同一意識・摩訶衍論一分意識攝・說相雖闕具密意故・於本論中作如是說・復次言意識者・則此相續識・依諸凡夫取著轉深・計我我所種種妄執・隨事・攀緣分別六塵・名爲意識・乃至廣說故・如是如是彼彼諸經・隨應當處・應如如配・已說該攝安立門・次說藏識割字門・阿梨耶識名字差別其數幾有・契經異說其相云何・何等字義屬何等處・頌曰

有十阿梨耶　契經異說故　摩訶健怛標　健阿尸伽羅　白白唵摩羅　黑白唵摩羅　羯羅羅健摩
縛多提健摩　奢呵那健摩　婆阿久尼羅　白白迦娑羅　黑白迦娑羅　如是十種識　摩訶衍論中
分明顯說故　隨應各配屬

論曰・阿梨耶識總有十種・所以者何・於契經中別別說故・云何爲十・一者名爲大攝主阿梨耶識・所謂卽是大總相識・義如前說・二者名爲根本無明阿梨耶識・所謂根本無明別立・以爲阿梨耶故・十種妄想契經中作如是說・剎闍只多提王識・直是妄法・不能了達一法界體・一切染法阿梨耶識以爲根本・出生增長無斷絕時・若無提王識・黑品眷屬永

無所依不能生長故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・所言不覺義者・謂不如實知眞如法一故・不覺心起而有其念・乃至廣說故・三者名爲清淨本覺阿棃耶識・所謂自然本智別立・以爲阿棃耶故・本覺契經中作如是說・自體淨佛阿棃耶識・具足無漏圓滿功德・常恒清淨常恒決定・無受熏相無變異相・智體不動具足白品・是故名爲獨一淨識故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・復次覺體相者有四種大義・與虛空等猶如淨鏡・乃至廣說故・四者各爲染淨本覺阿棃耶識・所謂不守自性陀羅尼智・別立以爲阿棃耶故・本因緣起契經中作如是說・爾時光嚴童子則白佛言・尊者以何因緣故・難入未曾有會中作如是言・隨他緣起陀羅尼智名爲楞伽王識・云何名爲楞伽王・以之爲喻示彼緣起陀羅尼智・於是尊者告光嚴童子言・此楞伽王常在大海摩羅山中・率十萬六千鬼神之衆以爲眷屬・如是諸眷屬乘華宮殿・遊於諸剎・皆悉承賴彼楞伽王・方得遊行・所謂諸鬼神衆作如是言・我等神衆無有威德無有氣力・於諸所作無有其能・如宜大王・我等衆中與堪能力・彼楞伽王則隨其時與殊勝力・不相捨離而共俱轉・諸楞伽王雖非分身・而能徧滿諸神衆中・各各令得全身之量・於一切時於一切處共轉不離・不守自性智亦復如是・能受一切無量無邊煩惱染法鬼神衆熏・不相捨離而俱轉故・以此因緣故・我難入會中作如是說・隨轉覺智名爲楞伽王識故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・自性清淨心因無明風動・心與無明・俱無形相不相捨離・乃至廣說故・五者名爲業相業識阿棃耶識・所謂根本業相及與業識・別立以爲阿棃耶故・本性智契經中作如是說・阿棃耶識無能了作無所了作・不可分析不可隔別・唯由精勤隱流義故・名爲鍵摩故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・復次依不覺故生三種相・與彼不覺相應不離・云何爲三・一者無明業相・以依不覺故・心動說名爲業・覺則不動動則有苦・果不離因故・六者名爲轉相轉識阿棃耶識・所謂能見境界之相及與轉識・別立以爲阿梨耶故・大無量契經中作如是說・阿棃耶識有見見轉無見見起故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・二者能見相・以依動故能見・不動則無見故・七者名爲現相現識阿棃耶識・所謂境界之相及與現識・別立以爲阿棃耶故・實際契經中作如是說・別異別異現前地轉・相異相異具足行轉・是故名爲阿棃耶識・復次此阿棃耶識・直是異熟無記之法・淨白相故或名成熟故・此阿棃耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・三者境界相・以依能見故境界妄現・離見則無

境界故・八者名爲性眞如理阿梨耶識・所謂正智所證清淨眞如・別立以爲阿梨耶故・諸法同體契經中作如是說・有識是識非識・識攝所謂如如阿梨耶識・故此阿梨耶識當何決擇・攝所謂清淨般若質境眞如攝故・九者名爲清淨始覺阿梨耶識・所謂本有清白始覺般若・別立以爲阿梨耶故・果圓滿契經中作如是說・佛告菩提樹王言自然始覺阿梨耶識・當常不離清淨本覺・清淨本覺當常不離始覺淨識・隨是彼有隨彼是有・或非同種或非異種・故此阿梨耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・本覺義者對始覺說・以始覺者則同本覺・故十者名爲染淨始覺阿梨耶識・所謂隨緣始覺般若・別立以爲阿梨耶故・果圓滿契經中作如是說・復次樹王・如始覺淨識及白淨本覺・說染淨始覺阿梨耶識・不守自性緣起本覺亦復如是・故此阿梨耶識當何決擇攝・於本論中作如是說・始覺義者依本覺故而有不覺・依不覺故說有始覺・又以覺心原故名究竟覺・不覺心原故非究竟覺・乃至廣說・故如是等義至自決擇自當備演・十種末那六種意識・於後文中隨次釋・故今略而已・已說藏識部字門・次說總識攝生圓滿門・此識有二種義・能攝一切法生一切法・云何爲二・一者覺義・二者不覺義・者總顯示大識殊勝圓滿相故・此義云何・所謂具足二種圓滿故・云何爲二・一者功德圓滿・二者過患圓滿・功德圓滿者・覺義字句能攝一切無量無邊過於恒沙不離不斷諸功德・故能生一切・無量無邊過於恒沙不離不斷諸功德・故過患圓滿者・不覺義字句能攝一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患・故能生一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患・故如是種種攝生熏習差別之相・至彼別相決擇分中分明顯示

釋摩訶衍論卷第二（終）

釋摩訶衍論卷第三

龍樹菩薩造

已說總識攝生圓滿門・次說總相剖分散說門

本曰　所言覺義者・謂心體離念相・離念相者等虛空界・無所不徧・法界一相・即是如來平等法身・依此法身說名本

覺•何以故本覺義者對始覺說•以始覺者即同本覺•始覺義者•依本覺故而有不覺•依不覺故說有始覺•又以覺心源故名究竟覺•不覺心源•故非究竟覺•

論曰•於此文中則有二門•云何爲二•一者略說本覺安立門•二者略說始覺安立門•本覺門中則有二門•云何爲二•一者清淨本覺門•二者染淨本覺門•始覺門中又有二門•云何爲二•一者清淨始覺門•二者染淨始覺門•云何名爲清淨本覺•本有法身從無始來•具足圓滿過恒沙德常明清故•云何名爲染淨本覺•自性淨心受無明熏•流轉生死無斷絕故•云何名爲清淨始覺•無漏性智出離一切無量無明•不受一切無明熏故•云何名爲染淨始覺•始覺般若受無明熏不能離故•如是諸覺皆智眷屬•當證何理以爲體分•謂性眞如及虛空理•如是二理各有幾種•各有二種故•云何名爲二種眞如•一者清淨眞如•二者染淨眞如•虛空之理亦復如是•云何名爲清淨眞如•二種淨覺所證眞如•離熏習故•云何名爲染淨眞如•二染淨覺所證眞如•不離熏故•虛空之理亦復如是•以何義故強名本覺•字事差別其相云何•頌曰

本覺各有十　體雖同字事　各各差別故　謂根鏡等義

論曰•本覺各十•云何十本•一者根字事本•本有法身能善住持一切功德•譬如樹根能善住持一切枝葉及花果等不壞失故•二者本字事本•本有法身從無始來•自然性有不始起故•三者遠字事本•本有法身其有德時•重重久遠無分界故•四者自字事本•本有法身我自成我•非他自成我故•五者體字事本•本有法身爲諸枝德作依止故•六者性字事本•本有法身不轉之義•常建立故•七者住字事本•本有法身住於無住無去來故•八者常字事本•本有法身決定實際無流轉故•九者堅字事本•本有法身遠離風相•堅固不動若金剛故•十者總字事本•本有法身廣大圓滿•無所不徧爲通體故•是名爲十•云何十覺•一者鏡字事覺•薩般若慧清淨明白無塵累故•二者開字事覺•薩般若慧通達顯了無障礙故•三者一字事覺•薩般若慧獨尊獨一無比量故•四者離字事覺•薩般若慧自性解脫•出離一切種種縛故•五者滿字事覺•薩般若•慧具足無量種種功德•無所少故•六者照字事覺•薩般若慧放大光明•徧照一切無量境故•七者察字事覺•薩般若慧常恒分明無迷亂故•八者顯字事覺•薩般若慧清淨體中淨品眷屬悉現前故•九者知字事覺•薩般若慧於一切法無不窮故•十者覺字事覺•薩般若慧所有功德唯有覺照•無一一法而非覺故•是名爲十•如是十種本覺

字義•唯依一種本性法身隨義異釋•據其自體無別而已•此中所說二本覺中當何本覺•謂淸淨本覺•非染淨本覺•染淨本覺字義差別其相云何頌曰

染淨本覺中　或各有十義　前說十事中　各有離性故

論曰•此本覺中或各有十義所以者何•前十義中各有不守自性義故•字事配屬依向應知•如是二覺同耶異耶•非同同故非異異故以此義故或同或異或非是同或非是異是故皆是皆非而已•以何義故強名始覺字事差別其相云何•頌曰

從無始已來　無有惑亂時　今日始初覺　故名爲始覺

論曰•從無始來始覺般若無有惑亂時•而無惑時•今始初覺故名始覺•如是始覺前惑後覺則非始覺•而無惑時理常今常初故名爲始覺•如是始覺二始覺中當何覺耶•謂淸淨覺非染淨覺•染淨始覺字義差別其相云何頌曰

淸淨始覺智　不守自在故　而能受染熏　故名染淨覺

論曰•淸淨始覺雖無惑時而不守自性故•能受染熏隨緣流轉•以此義故•是故名爲染淨始覺•以何義故強名眞如字事差別其相云何頌曰

性眞如理體　平等平等一　無有一多相　故名爲眞如

論曰•性眞如理平等平等唯同一相•亦無一相亦無多相•無一相故遠離同緣•無多相故遠離異緣•以此義故名爲眞如•如是眞如二種淨智親所內證•復次眞如各有十義•云何爲十眞一者根字事眞乃至第十總字事眞如是十眞十種本義相應俱有不相捨離•是故同名表示而已•云何十如•一者鏡字事如乃至第十覺字事如•如是十如十種覺義相應俱有不相捨離•是故同名表示而已•所以者何•十種眞理本有法身有德方便•十種如理薩般若慧有覺方便•以此義故更重言詞作如是示•此中所說二眞如中當何眞如•謂淸淨眞如•非染淨眞如•染淨眞如字事差別其相云何•頌曰

淸淨眞如理　不守自性故　而能受染熏　名染淨眞如

論曰。清淨眞如從無始來。平等平等自性清淨。不生不滅亦無去來亦無住所。而眞如理性不守自性故隨緣動轉。是故名爲染淨眞如。如是眞如二染淨智親所內證相應俱有不相捨離。如是等義。觀前所說比類應知。以何義故强名虛空字事差別其相云何。頌曰

　虛空有十義　體雖同義事　各各差別故　謂無礙等義

論曰。性虛空理有十種義。云何爲十。一者無障礙義。諸色法中無障礙故。二者周徧義。無所不至故。三者平等義。無簡擇故。四者廣大義。無分際故。五者無相義。絕色相故。六者清淨義。無塵累故。七者不動義。無成壞故。八者有空義。滅有量故。九者空空義。離空著故。十者無得義。不能執故。是名有十。如是十事義用差別。若據其體無別而已。此虛空理二種清智親所內證。相應俱有不相捨離。二虛空中當何虛空。謂清淨虛空非染淨虛空。染淨虛空字事差別其相云何。頌曰

　清淨虛空理　不守自性故　而能受染熏　名染淨虛空

論曰。清淨虛空具足十德。亦無染相亦無淨相。而虛空性不守自性故。能受染熏隨緣動轉。是故名爲染淨虛空。能熏所熏建立誹謗等種種門。至廣說分其理具顯。已說字事門。次說隨釋門。所言覺義者者。則是總句。從此已下皆是別句。總者通表一切覺故。別者各各差別說故。就別句中先說清淨本覺清淨始覺。次說染淨本覺染淨始覺。如其次第說相可見。謂心體離念相者。即是清淨本覺。心謂[illegible]如是心體即名本覺離念[illegible]離四種無常之相。故言離相。過於恒沙煩惱眷屬。此五有相者。[illegible]眷屬皆空。離念相者者。即唱清淨本覺人辭。者即人故。等虛空界無所不徧者。如是覺者善證具足十種德義虛空理故。法界一相者。如是覺者於所證之眞如法界而共和合一味一相無差別故。即是如來平等法身者。善證二種勝妙之理清淨覺者。即是法身如來自性自體故。依此法身說名本覺者。本有法身自性德中而作歸依。建立清淨本覺稱故。已說清淨本覺。次說清淨始覺。何以故者。則請問辭。謂欲建立清淨始覺作如是請問相云何。謂有衆生作如是難。本有法身從本已來具足無量性之功德。常恒明淨常恒自在。依此義故名本覺者。如

是本覺於何時中•何因緣故•具足一切無量功德名本覺耶•若作是說•此本覺者有大智力•能善斷除一切過患•具足圓滿諸功德者•則此本覺前惑後覺•非本覺明•卽此功德斷已前隱斷已後顯•非自性明•豈惑覺隱顯•本有之義而得成立•若作是說常斷更不斷•常具足更不具足•是故應有本斷本德者•此義亦不成立•無功德過故•謂一切障•從本斷訖更不待斷•一切功德•從本具足更不待具足覺者•即是始覺非彼本覺•是故般若波羅蜜中作如是說•若覺者是始覺•若不覺者則是無明•若離此二者即名爲本覺•以何義故作如是說•本有法身自性德中•而作歸依說名本覺•故言何以故•本覺義者對始覺說者•直決彼疑•謂馬鳴師自通而言•清淨本覺•從本已來不生不滅•非建立有非誹謗無•或非過患或非功德•言語道絕心行處滅•而有言說•具足圓滿過於恒沙無量性德名本覺者•當知從無始來•而有清淨始覺•發大智力•發大定力•於一切時於一切處•常恒對治過於恒沙無量無邊過患之海•具足圓滿過於恒沙無量無邊功德淨品•對此清淨始覺者故•立彼清淨本覺之稱•以始覺者則同本覺者•作其所由•謂以自然始覺與彼本覺同故•得對始覺示本覺故•如是二覺熏習差別其相云何•頌曰

清淨本始覺　從無始已來　遠離一切染　湛明若虛空　是故此門中　無能熏染法　無所熏淨法
唯有自家德

論曰•如是二覺無有能熏所熏差別•唯有自家眞實功德故•此門中不應建立能熏所熏•若如是者•於此門中有何熏義•所謂有熏•染法淨法不相待成•所謂卽是具足轉熏•此熏云何•謂自白故•三身本有契經中作如是說•本有本覺本有始覺•唯有德熏無患德熏•唯有滿轉無分轉事故•已說清淨始覺•次說離性二覺•始覺義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺者•通示二種離性本始•謂依本覺故而有不覺者•則是離性本覺•依不覺故說有始覺者•即是離性始覺•此義云何•本覺般若不守自性故•善受染熏彼諸染法令得住止•則是本覺離性之義•始覺般若不守自性故•依諸染法如今方起被彼染誑•即是始覺離性之義•始覺般若能斷諸障證諸功德•何故說言始覺之智被染誑耶•於無過法立諸過患•斷除障故•於無德法立諸功德•證得理故•若爾始覺於何時中而得離妄•極解脫道時•方得究竟離•於彼時中到無念故•滿分二事下當顯示

已說略說兩覺安立門・次說廣說兩覺決擇門

本曰　此義云何・如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起・雖復名覺即是不覺故・如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無・異相・以捨麤分別執著相・故名相似覺・如法身菩薩等・覺於念住念無住相・以離・分別麤念相・故名隨分覺・如菩薩地盡滿足方便一念相應・覺心初起心無初相・以遠離微細念故・得見心性・心即常住・名究竟覺・是故修多羅・說若有衆生能觀無念者・則爲向佛地故・又心起者・無有初相可知・而言知初相者・卽謂無念・是故一切衆生不名・爲覺・以從本來・念念相續・未曾離念・故說無始無明・若得無念者・則知心相生住異滅・以無念等故・而實無有始覺之異・以四相俱時而有・皆無自立・本來平等同一覺故

論曰・則是廣說始覺決擇分・此文中有二門・云有爲二・一者建立四相門・二者建立隨覺門・四相門中則有四種・云何爲四・一者麤重過患四相・二者微細過患四相・三者無常功德四相・四者常住功德四相・麤四相者則長時・故細四相者則短時故・無常相者・過患相違始起德故・常住相者・過患相違德常住有故・隨覺門中則有二門・云何爲二・一者滿覺門・二者分覺門・滿覺門者・明一覺故・分覺門者・具足顯示覺不覺故・云何名爲長時四相・從十信位乃至極解脫道時・方究竟離故・云何名爲短時四相・因緣有法・不過一刹那故・云何名爲始起四相・起滅滅滅起異異異・起住德住起生德生・是故・說言始起四相・翻過患故名爲功德・今始起故名爲無常・云何名爲常住四相・今始起德本來有故・云何名爲一種覺耶・覺與不覺無有二故・云何名爲覺不覺・覺覺或受染熏或不受故・如其次第說相可觀・此中四相有二次第・云何名爲二・一者前後次第・二者俱有次第・前後者・彼無時中前後差別故・俱有者・彼有時中前後一時故・彼無時者・據斷時故・彼有時者・據亂時故・俱有次第其相云何・頌曰

生住異滅相
如是四種相
一時則前後
非漸次轉得
一時故俱有
前後故次第
俱故成一相
別故成四相

論曰・俱有次第四相者・一者生相・二者住相・三者異相・四者滅相・如是四相或是一時・或是前後・以何義故名爲一時・由得同故・以何義故名爲前後・麤細別故・非漸次轉得者・別爲顯示一時義故・以何義故名爲俱有・由一時故・以何義

故名爲次第·由前後故·如是四相俱有故一·麤細故四·此中一時當何時耶·根本無明熏眞心時·於此時中具起四相·不知不覺一切諸法·眞實之性周徧·建立過於恒沙無量煩惱·而能隱覆自性淨心·還源無日·是故名爲俱有四相·何故名生乃至名滅·字義差別其相云何·頌曰

大無明住地　熏本覺時中　生三種細相　故名爲生相

論曰·根本無明熏本覺時生三種相·故名生相·云何爲三·一者獨力業相·二者獨力隨相·三者俱合動相·獨力業相者·非取無明之體·取無明之業故·獨力隨相者·非取本覺之體·取本覺之用故·俱合動相者·取和合動相故·總舉此三故名生相·生相之稱立初生故·住相字義其相云何·頌曰

住相有四種　轉相與現相　智相及相續　是名爲四種

論曰·住相有四·云何爲四·一者轉相·二者現相·三者智相·四者相續相·是名爲四·如是四相·以何義故說名爲住·此中住義隨應差別·所謂若據轉相說其住相·而能住持心識熏習故名爲住相·若據現相說其住相·而能住持色相熏習故名住相·若據智相說其住相·而能住持六種漸次分別智相應染故名爲住相·若據相續相而說其住相·而能住持分別事識連續染汙·故名住相·則是細分非麤分故·異相字義其相云何·頌曰

異相有二種　執取計名字　如是二種相　直是人執品

論曰·異相有二·云何爲二·一者執取相·二者計名字相·如是二相直人執品·如是二相以何義故名爲異相·若據執取說其異相·能緣一切無量別相·隨其諸相·麤分別識而能執著·異自成異故名異相·若據名字說其異相·隨相立名·依其名字而起著·故名爲異相·滅相字義其相云何·頌曰

滅相有二種　起業及果報　破壞前異心　令受苦名滅

論曰·滅相有二·云何爲二·一者起業相·二者業繫苦相·如是二相壞前異位·令受苦輪·故名滅相·復次受苦輪時·能滅一切無量善品·故名滅相·復次發起業時·佛性善根漸漸損滅·故名滅相·已說俱有次說前後·其相云何·頌曰

滅異住生相　如是四種相　隨智力劣勝　有增減不同

論曰•前從次第者•一者滅相•二者異相•三者住相•四者生相•如是四相隨智慧量增減不同•此義云何•以信位人闕一具三•三賢位人闕二具二•於十地中第九地中闕三具一•第十地中闕麤一分具細一分如來地中四相都無究竟清淨•是故說言增減不同

已說建立門•次說隨釋門•依彼四相明覺差別則有五位•云何爲五•一者十信位•二者三賢位•三者九地位•四者因滿位•五者果滿位•前四位中各有四事•云何爲四•一者趣向行者•二者修行因相•三者行因果相•四者熏離俱相•第五位中唯有三事•云何爲三•一者能圓滿者•二者對治行相•三者滿究竟相•如其次第說相應觀•第一位言如凡夫人者•卽是趣向行者•位在十信•未得不退名爲凡夫•已出邪定名爲覺者•覺知前念起惡者•卽是顯示修行因相•謂未得入十信已前•二種滅相是大過患•不知不覺•具造種種一切惡業•偏受一切無量苦果•常恒輪迴五趣四生無休息時•而今以承知識妙緣聖說淨則•而能得入十信位中•覺諸惡業是極過失•知諸苦果是實無樂•故言覺知前念起惡•即是顯示覺滅相義•故能止後念令其不起者•即是顯示行因果相•謂此位中始起治道•氣力極弱故名爲故•發心已去發起治道轉自在故•復次前不覺知常起惡業•今覺知故有慚愧心不作惡業•滅相穢之止息不起•雖復名覺則是不覺故者•即是顯示熏離俱相•所謂覺知滅相之法實是過患•彼滅相品不作滅事•故言熏離•彼滅相品無始已來體性清淨實是功德不知不覺•故言熏俱•此中字句遠流應至于第十地•復次顯示覺與不覺互相即通•是一味故•第二位言如二乘觀智•初發意菩薩等者•則是趣向行者•位在三賢•於此位中人空無漏•成就自在無所疑畏•故將二乘同於菩薩總明而已•復次顯示一切二乘•皆悉修行菩薩之道•證入自在大覺地之海•故覺於念異者•則是顯示修行因相•謂二種異相互相與力而能執取境界之相•發起愛著尋求名字•分別言相故•故無厭我我所轉盛攀緣思慮更增終日無息•而今發起人空般若•建立方便法空現前•覺知本覺淨心爲無明眠夢於異相起一切障•分分漸漸與遠離智而共相應•從彼夢念得於覺悟•是故說言覺於念異•念無異相者•卽是顯示行因果相•謂始覺正念中•二種異相•無所有故以捨麤分別執著相者•則是顯示無異相緣•所謂意識有二分別•而能分別一切諸法•云何爲二•一者麤分別•二者細分別•麤者起貪瞋等能善分別違順境故•細者法執分別恒流注故•今所遠離彼麤分別•非細分別•細分別者極喜離

故・故名相似覺者・則是結前・幷兼顯示熏離俱相・此中相似義即有二種・云何爲二・一者異類相似・二者同類相似・異類相似者・二乘相似同類相似者・菩薩相似・二乘人空形三賢空作相似義・三賢菩薩方便法空形淨心地作相似義・是故總言相似覺焉・第三位言如法身菩薩等者・則是趣向行者・位在九地・九地菩薩眞如法界以爲自身般若實智以爲自心・垢累已出縛障悉斷・淸淨明白無礙自在・是故名爲法身菩薩・覺於念住者・則是顯示修行因相・謂四種住相於一切時・而能發起法執分別・離性本覺能令睡眠・本覺之心夢於住相・不能覺曉狂亂而住・令發始覺般若之日・照迷亂住相之圓・始覺正智無分別性・迷亂住相有分別性・有無覺亂極相違故・不能俱行・如是道理分明現前・是故說言覺於念住・念無住相者・則是顯示行因果相・以離分別麤念相者・則是顯示無住相緣・謂四種住相形於彼生相極麤現故・恐生住際互相雜亂・作如是說・止思應觀・如是四種迷亂住相・如其次第・於極喜地過三有地寂滅・淨地智慧地中各離一相・故名隨分覺者・則是結前・幷兼顯示熏離俱相・生相細念未出離故・第四位言如菩薩地盡者・即趣向行者・此字句中自有二人・云何爲二・一者因圓滿者・二者果圓滿者・因圓滿者・學地盡故・果圓滿者・無學之果滿究竟故・初人對治俱合動相・後人對治獨力業相及大無明・獨力隨相非斷法・故無對治道・自此已下顯示二種圓滿者焉・滿足方便一念相應者・則是顯示因圓滿者・謂此位中卽有二種金剛喩定・云何爲二・一者方便金剛・二者正體金剛無垢行者・二種金剛喩三摩提以爲自體・是故舉道而標彼人・覺心初起心無初相者・則是顯示果圓滿者・大圓鏡智分別現前・無所不徧無所不窮・法界一體無有與等・獨力業相根本無明不能自有・平等虛空一相無相・無初念故・以遠離微細念故・得見心性・心則常住・名究竟覺者・則是顯示始覺般若圓滿之相・而得到於無生覺故・是故修多羅說若有衆生能觀無念者・則爲向佛地故者・即是引經贊自所說・如是經文爲證・何義證佛果故・云何證耶・謂佛果中證成遠離二種念故・云何爲二・一者大無明念・二者細業相念・如是二念極解脫道一時相翻不能俱行・是故說言佛果無念・若無妄念・當有何念・謂正念故・云何名正念・十德相應故・云何爲十・一者出離功德・遠離一切諸難處故・二者同體功德・一切染法歸於自故・三者常住功德・遠離始有之過失故・四者一味功德・圓滿始覺常本覺故・五者俱離功德・遠離一切染淨法故・六者還轉功德・周偏誕生於諸趣故・七者無住功德・於一切處無在處故・八者修行功德・爲諸

衆生修萬行故・九者圓滿功德・爲諸衆生成覺道故・十者虛空功德・如前所說種種功德・從本已來自性空無無所有故・是名爲十・如是十德與極解脫初刹那中・倶行倶起無有前後・一時倶轉是名正念・所引經文不出此義・應審觀察・又心起者無有初相可知而言知初相者卽謂無念者・即是除疑令生勝解・謂有衆生作如是疑・極解脫道會本覺時微細初生・知得有耶知得無耶・若知有者・極解脫道當非無念・所以者何・知有初念有初念故・若知無者・極解脫道當不能有・所以者何・既無初念・待何念無立解脫道・有如是疑故・今自通言・所知之相從本已來自性空無・能知之智從本已來無有起時・既無所覺之相・亦無能覺之智・豈可得言有細初相智慧可知而有言說知初相者・卽是顯示無念道理・所以者何・法性之理・雖無所知之初起相・亦無能知之始覺智・而能通達無所知相無能知智・無所有覺都非空無・是故今且依此道理・作如是說知初相耳・是故一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明者・則是成立上無念義・謂金剛已還一切衆生・獨力業相大無明念未出離故・則是顯示一切衆生皆是有念名爲衆生・一切諸佛皆得無念名爲佛故・自此已下顯示始覺境界周偏圓滿・謂大覺者已到彼岸・偏知一切無量衆生・一心流轉作四相・故如本若得無念者卽知心相生住異滅故・以何義故如是知耶・得自無念時・一切諸衆生平等得故・如本以無念等故故・以何義故・唯一行者得無念時・一切衆生悉得無念・一一衆生皆悉各各有本覺故・此義云何・謂一行者始覺圓滿同本覺時・偏同一切無量衆生本覺心中・非自本覺・所以者何・自性本覺偏衆生界・無不至故・清淨覺者得無念時・一切衆生皆得無念者・清淨覺者斷無明時・一切衆生亦可斷耶・若爾何過・若始覺者斷無明時・一切衆生皆得斷者・何故上言金剛已還一切衆生・獨力業相大無明念・未出離故不名爲覺・若諸衆生無始無明未得出離・而與諸佛四得無念者・無念等義唯有言說無有實義・豈可得言一切衆生・皆有本覺亦有始覺・決斷此難則有二門・云何爲二・一者自宗決斷・二者望別決斷・自宗決斷者・此論正宗・爲欲顯示一切衆生・同一相續無差別故・是故可得言一修行者無始無明究竟斷時・一切衆生亦同斷盡・一修行者滿始覺時・一切衆生亦同得滿・是故三身本有契經中作如是說・爾時世尊告文殊師利言・我由二等而成正覺・云何爲二・一者斷等・二者得等・言斷等者・我極解脫道初發起時・一切衆生所有無量無始無明・一時究竟頓決斷故・言得等者・我初成道滿始覺時・一切衆生皆滿足故・是名

二等故・望別決斷者・舉圓滿者望衆生界・無一一法而非清淨・舉諸衆生望無上尊・入無明藏無所覺知・皆悉清淨無所障礙・無念等義而得成立・入無明藏無所覺知・上所說文無相違過・舉此一隅應廣觀察・自此已下融諸始覺令同本覺謂五十一分滿始覺・實無轉勝漸次之異・亦無究竟圓滿之極・所以者何・一切始覺四相俱時而得住止・皆無自立・從本已來一味平等自性圓滿・契同無二一相覺故・如本而實無有始覺之異・以四相俱時而有・皆無自立・本來平等同一覺故・故大總持契經中作如是說・悟滅相品始覺般若・有滅相位中而共俱時有無滅時中始覺隨無・悟異相品始覺般若・有異相位中而共俱時有無異時中始覺隨無・悟住相品始覺般若・有住相位中而共俱時有・無住時中始覺隨無・悟生相品始覺般若・有生相位中而共俱時有・無生時中始覺隨無・所以者何・一切始覺不能自起・當待染法方得而起・一切染法不能自滅・當待智力方得滅盡・廣說乃至從本已來一切染法自體空無・而始覺者本無處中作有之解・俱時而轉・不名正故

已說廣說始覺決擇分・次說廣說本覺決擇分

本曰　復次本覺隨染分別生二種相・與彼本覺不相捨離・云何爲二・一者智淨相・二者不思議業相・智淨相者・謂依法力熏習如實修行滿足方便故・破和合識相滅相續心相・顯現法身智淳淨故・此義云何・以一切心識之相皆是無明・無明之相不離覺性・非可壞非不可壞・如大海水因風波動・水相風相不相捨離・而水非動性・若風止滅動相則滅濕性不壞・如是衆生自性清淨心・因無明風動・心與無明俱無形相不相捨離・而心非動性・若無明滅相續則滅・智性不壞故・不思議業相者・以依智淨・能作一切勝妙境界・所謂無量功德之相常無斷絕・隨衆生根自然相應・種種而現得利益故

論曰・則是廣說隨染本覺決擇分・於此文中則有二門・云何爲二・一者本有性智清淨門・二者業用自在無礙門・第一門中則有二門・云何爲二・一者不守自性隨緣門・二者對治一切業障門・第二門中復有二門・云何爲二・一者隨順機根契當門・二者不動本性常寂門・如是四門隨釋應配・本覺隨染者即是簡句・簡異清淨本覺智故・此句爲欲顯示何義・謂爲顯示受熏義故・直唱本覺受無明熏不守自性・隨緣無礙俱時轉故・是故名爲本覺隨染・則此字句從所隨染

立名而已・自此已下直顯能隨本覺體相・分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相者如是二種殊勝之相・與彼隨染本覺性智・俱行俱轉不相離故・如是本覺智淨行相・其相云何頌曰

破滅一切障　顯現法性身　實智清淨故　名爲智淨相

論曰・斷一切惡修一切善・具足功德圓滿智慧・莊嚴法身名智淨相・斷一切障當須何力・須滿足力・滿足力者其數幾有・有二種故・云何爲二・一者法力熏習滿足方便力・二者如實修行滿足方便力・如是二種方便之力・從無始來自然常住不始而起・如是二中・依法力熏習滿足方便力故・破根本無明及獨力業相・依如實修行滿足方便力故・滅俱合業相能見相及與現相分別智相幷相續相・破根本無明獨力業相故・自性身體分明現前・滅俱合相等相續故・般若實智淳淨明白・如本智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故故・何故三賢及十信位略不顯示・比來次第分明顯故・何故今此門中・最初對治根本無明・乃至最後對治滅相・爲欲簡異始覺般若悟次第故・何故始覺背凡向聖・上上去去爲次第轉・隨染本覺背聖向凡・下下來來爲次第輪・以法爾故・如是二轉當一時耶當前後耶・決定一時則無前後・如是等義何契經中明了顯說・謂證說經・彼契經中如何說耶・謂彼證說・契經中作如是說・爾時陀羅尼菩薩發十千問問於如來・於是如來則作十萬決疑難答開菩薩問・如其次第答彼問已・則告陀羅尼菩薩言・何故仁者・一事不問須問餘事・如宜佛子更問開發・爲自他利問於如來・爾時陀羅尼菩薩・則承佛威神而白佛言・世尊何因緣故・於大乘中唱如是言

諦聽諸佛子　我從具縛凡　具經一切地　圓滿行因海　莊嚴大覺果　我從清淨地　具經一切地
將一切萬行　得第一信位　入無則藏海　如是二大事　一時非前後

我及一切諸大衆海・皆悉懷疑無解脫時・如宜世尊爲諸佛子・種種方便隨宜開示・爾時世尊告總持言・諦聽諦聽善思念之・我當爲汝略說其要・善男子此二大事顯示二種般若覺智・云何爲二・一者始覺般若・二者本覺般若・善男子始覺般若者・從具縛地漸漸出離・乃至金剛圓滿因行發究竟道・頓斷根本無明住地・覺日圓照無所不偏・是故名爲始覺般若・善男子本覺般若者・從清淨性漸漸遠離・乃至信初發究竟智・斷滅相品入無明海隨緣動轉・是故名爲本

覺般若•於是總持及諸大衆聞此語已•覺知諸法一相一體•亦無一相亦無一體•亦空無言空言亦空•而諸法性亦是實相亦是常住•亦是決定亦是實有故•自此已下別釋散說顯示因緣•此義云何者則是總問•以一切心識之相皆是無明者•則是總答所謂種種諸戲論識•發起種種諸攀緣量•慮知一切無量境界•惑著一切境界之相不捨離者•皆是無明之氣分故•卽是成立上中所說破滅二義•自此已下顯示斷非斷之差別•此中無明當定可斷耶•當不可斷耶•此何所礙•若可斷者•本覺之心亦當可斷何以故•無明染法本覺性智•俱行俱轉不相捨離•譬如眼士夫及與悟士夫•俱行俱轉不相離故•亦不可言斬眠士時悟士不傷相續一故•亦不可說得悟士時眠士空無•相續同故•若言異者過•失大故•若不可斷者•自性清淨心常爲無明覆•輪轉五道無出離時•是故若言不可斷者•過失亦大•如是無明亦可斷除亦不斷除•此義云何•無明本覺有二義故•云何爲二•一者同體同相義•二者異體異相義•言同義者•一切諸法皆是理故•言異義者•一切諸法功德過患各差別故•若據初門不可斷除•若據後門亦可斷除•諸法無行契經中作如是說

貪欲是涅槃　恚癡亦如是　如是三事中　有無量佛道　見非見一相　著不著亦然　此無佛無法
知此名世智

本地契經中作如是說

根本無明闇　其力最大故　能障一切智　令得不自住　斷須般若劍　餝須功德寶　無明海漸竭
法身山除顯

如本　無明之相不•離覺性非可壞非不可壞故•自此已下顯示喻說•大海者喻阿梨耶識•此識有二種義•廣大圓滿如大海故•水者喻本覺心•自性清淨心顯了明白•如淨水故•風者喻根本無明•根本不覺能起動轉慮知之識•如彼風故•波動者喻諸戲論識•如是諸識遷動流轉•往來無常如海波故•水相風相不相捨離者•喻眞妄相資俱行合轉•謂本覺心不自起故•當資無明之力方得而起•根本無明不自轉故•要因眞心之力•方得而轉如水不自•作波浪故當因風之力方得作波•風不自現動相故•要資彼水方得而現動轉相故•而水非動性者•喻本覺心離有爲相•謂本覺眞心從本已來•遠離動念解脫結縛•體性清淨相用自在•而不守自性故•隨無明之緣作種種相•如水非動性而不守自性故•

隨風之緣作種種波故•若風止滅動相則滅者•喻根本無明滅戲輪諸識皆滅無餘•本覺斷障先對治根本無明•後對治慮知攀緣之諸識故•濕性不壞者•喻本覺之智•離斷滅法故•謂無明滅諸識皆盡•本覺眞心無有壞滅•如彼風滅諸波皆息而清白水終不壞滅故•自此已下顯示合說•如其次第應配屬焉•大海風水從誰而生•謂從龍王生故•各從何處而生•所謂若水從其頭頂而出•若風從其尾末而出•何故海水爲風所動•作種種波不斷絕耶•謂由二事故•云何爲二•一者有同類大種故•二者由法爾故•此義云何•彼水大中亦有風大•彼風大中亦有水大•互相有故•而共和合作種種波•常恒相續不斷絕焉•若水大中無彼風大•大風當不能令水動•若風大中無彼水大•大水當不能隨風轉•何以故•以四大種俱生俱轉不相離故•而隨一大分明現知不了餘大者•增相減相而不同故•復次從無始來由法爾故•無明本覺亦復如是•大龍王者•喻一心法•風者喻無明住地•從尾末出者•顯示此法下劣形相•水者喻本覺眞心•從頭頂出者•顯示此法勝妙形相•彼水大中亦有風大者•喻自性清淨本覺心中有根本無明•彼風大中亦有水大者•喻根本無明藏中有本覺佛性•此論本意異相爲初同相爲後•隨釋應觀•諸佛無盡藏契經中作如是說•煩惱大海中有圓滿如來•宣說實相常住之理•本覺實性中有無明衆生•起無量無邊煩惱之波•如是大事佛菩薩境•非凡夫二乘之所能知故•已說本有性智清淨門•次說業用自在無礙門•謂此門中•本有性智以爲所依•起應化用•爲一切修行者•顯示種種勝妙色相•爲眼根作境界•出現種種勝妙音聲•爲耳根作境界•發起種種勝妙芬香•爲鼻根作境界•出現種種勝妙法味•爲舌根作境界•發起種種勝妙三昧觸•爲身根作境界•出現種種甚深法藏•爲意根作境界•如其次第光明日月寶德如來•音聲梵響清淨如來•香積芬流圓滿如來•一味無雜平等如來•覺觸分明顯相如來•智慧明達徧滿如來•具足成就隨時隨處隨機根量•致化利益無礙自在•不動一念徧三世中•不分一身滿十方中•而能作佛事故•如本不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故故

已說廣說隨染本覺•門次說廣說性淨本覺門

本曰•復次覺體相者•有四種大義•與虛空等猶如淨鏡•云何爲四•一者如實空鏡•遠離一切心境界相無法可現•非覺照義故•二者因熏習鏡•謂如實不空•一切世間境界悉於中現•不出不入不失不壞常住一心•以一切法卽眞實性

故・又一切染法所不能染・智體不動具足無漏熏衆生故・三者法出離鏡・謂不空法出煩惱礙智礙離・和合相淳淨明故・四者緣熏習鏡・謂依法出離故・偏照衆生之心・令修善根隨念示現故

論曰・即是廣說性淨本覺分・此四種大義中各有二義・與彼大義不相捨離・云何爲二・一者等空義・二者同鏡義・如本復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡故・云何名爲如實空鏡及有二義其相云何頌曰

性淨本覺中　遠離慮知如　遠離妄境實　示遠離義空　鏡奢摩跌娑　舉一示一故

論曰・性淨本覺之體性中・遠離一切攀緣慮知諸戲論識・成就一味平等之義故・名爲如・遠離一切虛妄境界種種相分・成就決定眞實之相故・名爲實・爲欲顯示遠離之義故・名爲空・鏡謂喩名・然此中鏡則喩摩奢跌娑珠鏡・非餘種種油摩等鏡以爲譬喩・何以故・取此摩奢跌娑珠鏡安置一處・珠鏡前中或蘊種種石・或蘊種種飮食・或蘊種種莊嚴具・或・蘊同類珠鏡・彼珠鏡中餘像不現・唯同類珠分明顯了・故如實空鏡亦復如是・於此鏡中唯同自類清淨功德安立集成・種種異類諸過患法皆遠離故・如本云何爲四・一者如實空鏡・遠離一切心境界相無法可現故・何故各有二種義・而唯示同鏡義等空之義不顯示耶・以舉一義兼示一義故・若如是者云何名爲等空義耶・謂如虛空清淨無染・四障所不能覆・廣大無邊・三世所不能攝・如實空鏡亦復如是・故非覺照義故者・則是顯示遠離因緣・謂如彼摩奢跌娑珠鏡中・石等諸像不現前者・石等諸法皆鄙穢故・此本覺珠鏡中・種種妄法不現前者・一切染法皆悉是無明不覺之相・無照達義故・云何名爲因熏習鏡及有二義其相云何・頌曰

性淨本覺智　三種世間法　皆悉不捨離　爲一覺熏習　莊嚴法身果　故名因熏習　鏡輪多梨花

空容受偏一

論曰・性淨本覺三世間中皆悉不離・熏習彼三而爲一覺・莊嚴一大法身之果・是故名爲因熏習鏡・云何名爲三種世間・一者衆生世間・二者器世間・三者智正覺世間・衆生世間者・謂異生性界・器世間者・謂所依止土・智正覺世間者・謂諸菩薩・是名爲三・此中鏡者・謂輪多梨花鏡・如取輪多梨花・安置一處周集諸物・由此花熏一切諸物皆悉明淨・又明淨物華中現前・皆悉無餘・一切諸物中彼華現前・亦復無餘・因熏習鏡亦復如是・熏一切法爲清淨覺・令平等故・復次

虛空義者・則有二種・云何爲二・一者容受義・二者偏一義・容受義者・容受諸色無障礙故・偏一義者・種種諸色唯同一種大虛空故・如本二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現故・如是本覺從無始來遠離四種過・自性清淨常住一心・云何爲四・一者遠離不偏之過・三種世間不出本覺清淨鏡故・如本不出故・二者遠離雜亂之過・一切諸法不入本覺清淨鏡故・如本不入故・三者遠離過患之過・本覺鏡中現前諸法・無不本覺淨功德故・如本不失故・四者遠離無常之過・本覺鏡中現前諸法・無不常住無爲智故・如本不壞故・遠離邊過圓滿中實・是故說言常住一心・自此已下顯示因緣・何因緣故本覺智中種種諸法・如彼本覺離諸過耶・種種諸法皆悉無不眞實體故・如本以一切法・則眞實性故故・自此已下作緣決疑・謂有衆生作如是疑・三世間中衆生世間・無明染法具足圓滿・流轉遷動無休息時・如是世間現本覺者・不可得言本覺清淨遠離諸過・以此義故今通而言・又一切染法所不能染・般若實智其體不動・自性清淨具足・無漏常恒熏習衆生世間令清淨故・如本又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故故云何名爲法出離鏡及有二義其相云何・頌曰

如實不空法　出離三過失・圓滿三種德　故名法出離・鏡消練頗梨・空出離色義・

論曰・無漏性功德・出離三過圓滿三德名法出離・云何名爲三種過失・一者無明染品名煩惱礙・二者根本無明・名爲智礙・三鏡俱合轉相名戲論識・是名爲三・如是三過究竟離故・名爲出離・如本三者法出離鏡謂不空法出煩惱礙智礙離和合相故・云何名爲三種功德・一鏡淳成就功德・二者淨成就功德・三者明成就功德是名爲三・如本淳淨明故故・出離何過圓滿何德・謂出離煩惱礙圓滿淨成就功德・出離智礙圓滿明成就功德・出離和合轉相圓滿淳成就功德・何以故相對法爾故・此中鏡者謂頗梨珠・譬如頗梨珠淪深泥中・即便湧現出離彼泥騰一丈量・若置濁水中驅渾成塵累・唯止清水安住其中・若置福多伽林中・出現香氣礙彼穢香・遠去而住・法出雖鏡亦後爾故・此中喻詮者喻自體淨義・住思應觀・等空義者・出離色義・謂如虛空遠離大種一向清淨・法出離鏡亦復爾故・云何名爲緣熏習鏡及有三義其相云何・頌曰

於無量無邊　諸衆生緣中　出無量無邊　殊勝應化身　熏習衆生心　出生諸善根　增長兩輪花

莊嚴法身果　故名緣熏習　鏡弴中頗梨　空隨順成義　如法應觀察

論曰・譬如取頗梨珠安置一處・周而積集種種色珠・彼頗梨・隨向珠色現前轉變・緣熏習鏡亦復爾故・又譬如虛空有自在力故・於一切所作之事中隨順成立・緣熏習鏡亦復如是・於一切衆生修行之事中・隨應建立故・如本四者緣熏習鏡謂依法出離故偏照衆生之心令修善根隨念示現故故・如是四種本覺大義・偏一切衆生界一切二乘界一切菩薩界一切如來界中・無不住處無不照處・無不通處無不至處・具足圓滿具足圓滿

釋摩訶衍論卷第三　終

釋摩訶衍論卷第四

龍樹菩薩造

已說廣說性淨本覺門・次說根本無明住地門・本曰

所言不覺義者・謂不如實知眞如法一故・不覺心起而有其念・念無自相不離本覺・猶如迷人依方故迷・若離於方則無有迷・衆生亦爾・依覺故迷・若離覺性則無不覺・以有不覺妄想心故・能知名義爲說眞覺・若離不覺之心・則無眞覺自相可說

論曰・則此文中自有二門・云何爲二・一者異說相應契當門・二者隨次別釋散說門・初門云何・頌曰

牟尼大覺尊　一代聖說中　摠有六種說　謂明闇俱非　空及與具足　如是六無明　隨義立異名
剋體無差別

論曰・凡集牟尼尊一代故種種異說・摠有六種・云何爲六・一者明無明・二者闇無明・三者俱是無明・四者俱非無明・五者空無明・六者具足無明・是名爲六・如是六種隨義立名・據體無別・明無明者・字義差別其相云何・頌曰

究竟無餘無　通達顯了明　以此因緣故　言摠意別明

論曰・究竟無餘故名爲無・通達顯了故名爲明・所謂圓滿般若之日周偏法界・無一一法而非明故・是故當知如是無

明言捴意別•光明實智契經中作如是說•爾時舍利弗即白佛言•世尊何因緣故•於大衆中唱如是言•我今所說一切契經•一一字字一一句句•盡攝一切無量所詮•而爲鈍根之衆生故•以種種言說而談論耳•若如世尊說•當應有過失•何以故•如無明字唯表黑品不能表竟般若智明•乃至無常字唯表生滅之相•不能詮表無爲•當住廣實理焉•如何世尊作如是說•於是世尊告舍利弗言•我今所說實無過失•何以故•如無明字•不可得言唯表黑品•汝智慧之力狹劣小見小聞故•作如是疑•而比無明字盡攝一切般若智明•具足圓滿無所闕失•所謂究竟義故•周徧義故•圓滿義•故平等義故•無餘義•故說言爲無•通達義故•顯了義故•觀照義故•現前義故•無礙義故•說言爲明•乃至廣說故•闇無明者•字義差別其相云何頌曰

一切般若明　隱覆令不生　譬如闇中具　無有殊勝事

論曰•根本無明•能覆一切總持慧明礙令不生•譬如闇中•莊嚴具雖有勝妙相•而爲闇障故•彼殊勝事不得出現•是故名爲闇無明圓滿契經中作如是說•一切衆生具足三智•由顚倒故•不知不覺故•俱是無明者•字義差別其相云何頌曰

唯一種無明　或明或闇俱　譬如一闇色　二人各異見

論曰•一種無明或明或闇•譬如一色•二人異見•此義云何•謂如迦羅鳩奢那•及人同分極闇夜分中•同在一處見此闇色•若迦羅鳩奢那唯見清淨光明之色•若人同分唯見一向黑闇之色•俱是無明亦復如是•唯一無明•或智慧明或黑法闇具二事故•甚深密嚴契經中作如是說•根本無明於幻人中能作幻質•於德人中能作德質•不可取一非一•故俱非無明者•字義差別其相云何頌曰

從無始已來　無有言說依　遠離了別轉　遠離遠離故

論曰•言俱非者無言依故•離心轉故•是故各爲俱非無明•八勝天子契經中作如是說•爾時光明自在華寶妙輪天子•卽承佛神力白佛言•世尊無明有耶•答曰非也•問曰無耶•答曰非也•問曰亦有亦無耶•答曰非也•問曰非有非無耶•答曰非也•問曰非是耶•答曰非也•問曰何故如是耶•答曰以無可明之事故•是故說言無始無明故空無明者•字義差別

其相云何。頌曰

　無體用則空　譬如兎角無　如是道理了　是故說言明

論曰。空無明者。體用俱空故名爲無。如是道理明了現前故名爲明。譬如兎角本來無體。一切人衆皆悉現知。無始契經中作如是說。根本無明無所有事。偏計所執性故。具足無明者。字義差別。其相云何。頌曰

　染淨一切法　通出生增長　以此因緣故　建立具足名

論曰。言具足者。根本無明能生一切染法淨法。令增長故。立具足名。佛性解脫契經中作如是說。從無明種出覺知樹。從覺知樹出功德智慧華。從兩輪華結法身解脫果。乃至廣說故。如是六種根本無明。於論文中明了說故。安立配屬且略而已。且闇無明名字差別。其相云何。契經異說。其數幾有。頌曰

　總有十種名　契經異說故　見一處住地　或報恩無盡　或無始有終　或無等等生　或生得觀滿

　智礙及不覺　覺了與子藏　如是十種名　隨義用差別　唯一闇無明

論曰。凡集一代種種契經。摠有十種。云何爲十。一者見一處住地。二者報恩無盡住地。三者無始有終住地。四者無等等生住地。五者生得住地。六者觀滿住地。七者智礙住地。八者不覺住地。九者覺了住地。十者子藏住地。是名爲十。如是十名唯是一體。隨義用別。應審觀察。見一處住地者。字義差別。其相云何。頌曰

　圓滿般若慧　現見一法界　無明體頓斷　故名見一處

論曰。金剛心還智慧未滿福德微少。不達一心中實處故。根本無明猶未出離。而率萬行到果位時。始覺般若分明顯了。本有功德具足圓滿。現見一中法界之心。安立住處根本無明頓斷無餘。是故名爲見一處。惑光嚴童子契經中作如是說。復次有惑。一切聲聞辟支佛及十地菩薩所不能斷。謂見一處無明住地。如是住地證一法界淸淨覺者乃所能斷故。報恩無盡住地者。字義差別。其相云何。頌曰

　無量一切佛　報無明之恩　盡未來無窮　故名恩無盡

論曰。十方三世一切諸佛報無明恩。盡未來際無有窮盡。所以者何。一切覺者以無明作無爲因具足莊嚴法身果故。

本來清淨契經中作如是說・文殊師利即白佛言・世尊無量劫中不惜身命・斷一切惡・修一切善・圓滿行因莊嚴性海・喜樂自在德用無礙・何因緣故作如是言・我有多恩盡未來際不能盡報・佛言・我由無明以之爲質成正覺道・是故我說有極重恩・於塵劫中報恩不盡・以此義故無明住地亦名報恩無盡住地・故無始有終住地者・字義差別其相云何・頌曰

　却過去無際　進未來有盡・以此因緣故　名無始有終・

論曰・根本無明若却過去無其本際・名爲無始・若進未來必有間斷・名爲有終・般若波羅蜜中作如是說・始覺淨智有始無終・無明住地無始有終・故無等等生住地者・字義差別其相云何・頌曰

　過恒上煩惱　無前後一時　具足出生故　名無等等生

論曰・根本無明有勝力故・過於恒沙諸上煩惱・無有前後一時俱生・是故名爲無等等生・自體契經中作如是說・譬如天魔波旬於大自在天・色力壽命眷屬衆具自在殊勝・無等等出生大力住地・亦復如是・麤細前後無有前後・一時長生・故生得住地者・字義差別其相云何・頌曰

　生謂三種生　得謂立成就・無明彼成立　故名爲生得

論曰・所言生者所謂則是三種生相・所言得者則有二義・云何爲二・一者建立義・二者成就義・根本無明能善成立彼二種相・是故名爲生得住地・十種妄想契經中作如是說・據子子轉生得住地・非據自體名爲生得・故觀滿住地者・字義差別其相云何・頌曰

　根本無明體　金剛還不盡・當待果滿位　故名爲觀滿

論曰・根本無明金剛心還猶存不盡・當待滿位永斷無餘・是故名爲觀滿住地・無上菩提契經中作如是說・根本無明待究竟道名爲觀滿・諸戲論識隨位漸除名爲觀分・故智礙住地者・字義差別其相云何・頌曰

　礙一切種智　逆世間通達　相違過極重　故名爲智礙

論曰・根本無明漠冥極闇・一切種智顯了極明・如是明闇相違過失・極重深故・是故名爲智礙住地・甚深因緣契經中

作如是說•染煩惱礙與正體智相違過極建立爲障•般若慧礙與後得智相違過重建立爲障•乃至廣說故•不覺住地者•字義差別其相云何•頌曰

從無始已來　備三身菩提　圓四德般涅　不能覺不覺

論曰•一切衆生從無始來•具足三身圓滿四德•自性清淨遠離繫縛•而由無明不知不覺•是故名爲不覺住地•大本楞伽契經中作如是說•般若無知•諸戲論識則是知無•根本無明即是不覺•所以者何不覺覺故•乃至廣說故•覺了住地者•字義差別其相云何•頌曰

十地非境界　凡小亦非境　唯大覺者了　故名爲覺了

論曰•根本無明十地菩薩未能盡知•何況凡小能善知之•唯大覺者窮了無餘•是故名爲覺了住地•寶積契經中作如是說•唯佛境界非餘能知•覺了無明故•子藏住地者•字義差別其相云何•頌曰

無明藏大海　攝持上煩惱　譬如種持子　故名爲子藏

論曰•無始無明攝持煩惱令得住止•譬如諸種持隱顯子•是故名爲子藏住地•本業契經中作如是說•子子種藏譬如天網故•何因緣故皆名住地•字義差別其相云何•頌曰

無明力大故　住持諸染法　如地持四檐　故名爲住地

論曰•根本無明其力最大•能善住持一切染法•譬如大地有勝力故持四重擔•故名住地•云何爲四•一者大海•二者諸山•三者草木•四者衆生•是名爲四•勝鬘契經中作如是說•世尊如是無明住地力•於有愛數四住地中•無明住地其力最大•乃至廣說故

已說異說相應契當門•次說隨次別釋•散說門•所言不覺義者者•總標本末一切不覺•自此已下作釋略示•於是初釋根本不覺•次釋分離眷屬不覺•本廣未略•應審觀察•謂不如實知眞如法一故•不覺心起者•則是顯示根本不覺之起因緣•根本不覺何因緣•故得起而有•因不如故得起而有•何等法中而不如耶•謂三法中而不如故•言不如者•當有何義•謂違逆義故•云何三法•一者實知一法•二者眞如一法•三者一心一法•是名爲三•實知法者•謂一切覺則能達智眞

如法者・謂平等理・則所達境・一心法者・謂一法界・則所依體・於此三法皆違逆故・無明而起・是故說言謂不如實知眞如法一故・不覺心起・彼三種法皆守一中・終不捨離・故通名一・自此已下眷屬畧示而有其念者・則是顯示分離無明・謂本已立・一切眷屬皆得有故・自此已下則有二門・云何爲二・一者歸德成幻力無力門・二者攀妄顯眞力無力門・歸德成幻門者・一切無明・若剋其本無自體相・依止本覺而得成立・譬如迷道路人依道路故・迷若離道路無迷亂事故・如本念無自相不離本覺・猶如迷人依方故迷・若離於方即無有迷・衆生亦爾依覺故迷・若離覺性則無不覺故・攀妄顯眞門者・法身般若不能自顯・當待不覺然後方乃讚揚名義具足現前・譬如勇猛丈夫伏諸軍衆・然後方乃得高勝位故・如本以有不覺妄想心故能知名義爲說眞覺・若離不覺之心則無眞覺自相可說故

已說根本無明住地門・次說眷屬無明住地門・此決擇中自有二重・云何爲二・一者顯示微細眷屬門・二者顯示麤重眷屬門・初門云何

本曰　復次依不覺故生三種相・與彼不覺相應不離・云何爲三・一者無明業相・以依不覺故心動說名爲業・覺則不動動則有苦・果不離因故・二者能見相・以依動故能見・不動則無見・三者境界相・以依能見故境界妄現・離見則無境界・

論曰・就此文中則有二重・云何爲二・一者揔標畧示門・二者標釋俱成門・第一門言・依不覺故生三種相與彼不覺相應不離者・則是顯示末相承賴本體之氣力故而得成立・復彼本體爲受末相之枝養故而得止住・譬如父子互相爲因得成立故・是故說言相應不離・若如是說・八地已上諸菩薩等・應斷無明同妙覺耶・是事不爾・雖斷麤相微細三相猶未斷故・自此已下釋第二門・此三相中第一業相能見所見無有差別・心王念法不可分析・唯由精動隱流之義故名爲業・如是動流只由不覺・若覺不動・動則有苦・所以者何・業相之初果不離無明之初因故・如本一者無明業相以依不覺故心動說名爲業・覺則不動・動則有苦・果不離因故故・第二轉相・以業相念爲所依故・轉作能緣流成了相・若無業相動念之分位・當無了別轉相之見分・依此動作彼轉名爲轉相・如本二者能見相以依動故能見・不動則無見故・第三現相以了別轉爲所依故・戲論境界具足現前・所緣相分圓滿安布・若離了別見識之分位・卽無所緣境界之

塵相•依此見分現彼相分•譬如依明鏡故現諸色像名爲現相•如本三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界故•如是三相雖名字別同示本識•前決擇中已廣說故•此中三者初能及所同體無別•中唯能見則無所見•後能與所具足圓滿•根本無明復有何別•此何所疑•無明自體不明了故•所謂若言心體無動•就此時故名無明者•此事即不然•所以者何•三者分言以依不覺故心動說名爲業故•若言無動業識分位非無明者•此事亦不爾•所以者何•校量分言以不達一法界故•心不相應忽然念起名爲無明故•動起二文皆就業識作如是說•非彼無明•所以者何•能動能起根本無明隨動隨起則是業識•以此義故無相違過•若爾根本無明自體如何能動心體能起諸念•此處難了•十地非境•三賢不量•唯佛窮了•不可妄說•然依經說假言强稱•但曰不覺•得有因緣•次決擇中自當顯說•業相細念能所未分•相及境界不可分別•何因緣故立動名字釋業相耶•此事亦復不可妄說•唯依經說作如是言•業相本識無能了作無所了作•不可分析•不可隔別•唯由精動隱流義故•名爲鍵摩而已•若有衆生須種種辭綺語•此處咄哉•終日不堪了說•

已說顯示微細眷屬門•次說顯示麤重眷屬門

本曰　以有境界緣故•復生六種相•云何爲六•一者智相•依於境界心起分別•愛與不愛故•二者相續相•依於智故生其苦樂覺•心起念相應不斷故•三者執取相•依於相續•緣念境界•住持苦樂•心起著故•四者計名字相•依於妄執分別假名言相故•五者起業相•依於名字•尋名取著•造種種業故•六者業繫苦相•以依業受果不自在故•

論曰•如是六相皆意識地•非餘識法•所以者何•大本經中如是說故•此決擇分當釋何經•謂楞伽經•彼契經中當何說耶•謂分流楞伽契經中作如是說

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓溟壑　無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動　種種諸識浪
騰躍而轉生　靑赤種種色　珂乳及石蜜　淡味衆華菓　日月與光明　非異非不異　海水起波浪
七識亦如是　心俱和合生　譬如海水變　種種波浪轉　七識亦如是　心俱和合生　謂彼藏識處
種種諸識轉　謂以彼意識　思惟諸相義　不壞相有八　無相亦無相

依此經文作解釋故•起六相文•今此經文爲明可義•謂欲顯示現識之海性自常住•爲彼六塵境界之風所漂動故•七

種轉識現識之體以爲內因・六塵境界以爲外緣・興盛六種麤重相故・如經

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓溟壑　無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動　種種諸識浪
騰躍而轉生

云何名爲境界之風・其風形狀當如何耶、謂青黃等種種顯色・能起眼識・珪珂等珠出現種種勝妙音聲・能起耳識・檀乳等香薰布種種芬芬香氣・能起鼻識・木羅石蜜甘淡等味・隨其所應出種種味・能起舌識・諸安觸著和合種種善美樂具・能起身識・現在之華未來之菓種種法塵・隨爲彼識所緣境界・能起意識・今此文中舉塵取識・應審觀察・彼末那識・即是意識微細分位無別體耳・如是六塵能動心體令使散亂・譬如猛風故名爲風・如經

青赤種種色　珂乳及石蜜　淡味衆華菓

如是七識及與藏識・同耶異耶・非同非異・離二邊故・譬如日與光明水與波浪非同非異・七識藏識非同非異義亦如是・如經

日月與光明　非異非不異　海水起波浪　七識亦如是　心俱和合生

如是七識從何處所來入藏識作七種數・流轉起動無斷絕時・如是七轉識・不從內來不從外來不從中來・唯藏識體變作七識・譬如海水變作波浪・如經

譬如海水變　種種波浪轉　七識亦如是　心俱和合生　謂彼藏識處　種種諸識轉　謂以彼意識
思惟諸相義

如是現識及七轉識八種心識・唯有生滅無常相耶・亦有實相常住相耶・如是八識從無始來・三際不動四相不遷・眞實常住自性清淨不壞之相・具足圓滿無所闕失・而如是等一切功德・同法界故無有二相・無二相故唯是一相・唯一相故亦是無相・皆以無相故無相亦無相・如經

不壞相有八　無相亦無相

此楞伽經凡明幾識・則有二門・云何爲二・一者畧說門・二者廣說門・如是二門中三本各異說・云何異說・謂一本分・流

楞伽中作如是說・大慧畧說有三種識・廣說有八種相・何等爲三・謂眞識現識分別事識・又一本分流楞伽中作如是說・大慧廣說有八種識・畧說有二種識・何等爲二・一者了別識・二者分別事識・又一本分流楞伽中作如是說・大慧畧說有四種識・廣說有七種識・云何爲四・謂業識轉識現識分別事識・如是三經直是眞說・當應歸依・何等楞伽・因緣楞伽沙羅楞伽・般尸多楞伽等此四種經・則是僞假說故不可歸依・今當依彼十萬六千嗢咤南頌大本楞伽・三經異相安立會釋・如其次第應審觀察・初契經中第一眞識・直是根本無明所熏本覺眞心・第二現識・直是現相阿梨耶識・第三分別事識・直是意識・麤分意識・聲分則末那故・何故此經意識細分末那陀識・三細之中業識轉識・且畧不示・即有二門・云何爲二・一者舉兩顯三備數門・二者率上達下備數門・初門云何・謂舉麤强顯細劣故・此義云何・於三細中麤是現識・於七識中强是意識・舉麤現識顯細業轉・唯言現識・舉强意識示劣末那・唯言意識・是故言畧而義圓耳・是名舉兩顯三備數門・後門云何・謂渾前後滿名字故・此義云何・經上文言諸識有三種相・謂轉相業相眞相・第一轉相・則是三細所攝轉識・第二業相・則是三細所攝業識・第三眞相・則是意識細分所攝之末那識・率此經文及于下文・圓滿名字義理具足・是名率上達下備數門・此契經中八種識者・阿梨耶末那意識及五識身・是名爲八・何故成八・一意識中分七種故・中契經中第一了別識・直是現相阿梨耶識・第二分別事識・直是意識・義如前說・同說末那・彼初經中名言眞相・此中經中智相識者・異名同義・末那位中始有慧數・分別於塵名智相識・如是智識所緣境中・作眞實之相解・名而轉故名眞相・此中八識比前可知・後契經中四種識法・文相明故・且畧不說・言七識者・末那意識摠爲一故・麤細雖別唯一識故・法界法輪契經中作如是說・第六意識分別六塵境界時・中必依末那爲所依根方得生起・是故意識當是能依・彼末那識當是所依・能依依所依・不能一種・何故今說一體無別・經意別故・無相違過・謂彼經中立別種故・今此經中立同種故・以何文故・分明現知分別事識・不依末那而得生起・楞伽經中明了說故・彼契經中云何說耶・謂分流楞伽中作如是說・大慧了別事識・分別事識・彼二種識無差別迭共爲因・又一本分流楞伽中作如是說・大慧現識及分別事識・此二壞不壞相展轉爲因・由此文故明知意識唯以現相阿黎耶識爲內所依・生起動轉不依末那・復次大本楞伽契經中作如是說・爾時妙嚴菩薩則白佛言・麤相意識細相意識・以何爲因以何爲緣・相續而轉・佛言如是麤

細意識・以現鏡識而爲其因・以六塵境而爲其緣・相續而轉故・以此義故・第七末那緣六塵境・爲所緣轉義已成立・何以故・經伽陀中作如是說境界風所動七識波浪轉故・復次若有衆生・經現識者即末那識・是故意識以之爲因咄哉此言不可指南

已說經本・次釋論文・即此文中自有二門・云何爲二・一者揔標畧示門・二者標釋俱成門・以有境界緣故復生六種相者・則是初門此文爲明何義・謂爲顯示彼一意識六種麤相・現鏡識中六塵境界以爲起緣・現鏡識體以爲依因・得生長相續具足轉故・若爾何故唯言以境界爲緣・不說以彼本識爲因・義相顯故・且畧而已・其理非無・若爾現識則應末那・爲彼意識親所依故・猶如意根・解釋此義即有二意・云何爲二・一者遮意・二者許意・遮者遮別種故・許者許阿黎耶末那・故如是疑難至大末那決擇分中・其理自顯・自此已下釋第二門・此六相中第一二相則是法執・第二二相則是人執・第三二相則是業因果報別相・復次初二地上所斷・中二三賢所斷・後二十信所離・復次初二即是細相・後有四相即是麤相・復次初一即是細相・後有五種即是麤相・復次初五則是細相・後一麤相・復次六相皆是麤相・復次六相皆無細相亦無麤相・如其次第應審思惟

已說顯示麤重眷屬門・次說示無明有決疑門

本曰　當知無明能生一切染法・以一切染法皆是不覺相故

論曰・則此文中自有二門・云何爲二・一者直示得有門・二者釋相決疑門・初門云何・頌曰

　譬如見樹木　當知有種子　見諸上煩惱　知無明亦示

論曰・譬如有人見林樹等・決定當知有其種子・見諸煩惱・知無明有・義亦如是・如本當知無明能生一切染法故・後門云何・謂有衆生作如是疑・無明唯一・染法無量・豈一無明生諸煩惱・起不信心・若決彼疑應作是言・譬如種子唯一出生無量無邊華菓枝葉等・一切類根本無明亦復如是・唯一無明能生一切無量無邊煩惱染法・以何得知一切煩惱皆無明生者・由彼諸染法皆不覺相故・若須是言彼疑便決・如本以一切染法皆是不覺相故・從上已來本上無明略釋已焉・自此已下總蘊一切染淨諸法・更作同異之二種門・表示造論眞實本意・其相云何

本曰・復次覺與不覺有二種相•云何爲二•一者同相•二者異相•言同相者•譬如種種瓦器皆同微塵性相•如是無漏無明種種業幻•皆同眞如性相•是故修多羅中依於此義說•一切衆生本來常住•入於涅槃菩提之法•非可修相非可作相•畢竟無得•亦無色相可見•而有見色相者•唯是隨染業幻所作•非是智色不空之性•以智相無可見故•言異相者•譬如種種瓦器各各不同•如是無漏無明隨染幻差別•性染幻差別故

論曰•卽此文中故有二門•云何爲二•一者同相門•二者異相門•爲明何義故建立同相門•爲欲顯示一切諸法•唯一眞如無餘法故•當眞如門•爲明何義故建立異相門•爲欲顯示唯一眞如作一切法•名相各別義•用不同故•當生滅門•如是二門依何契經所建立耶•謂文殊師利答第一經•彼契經中當何說耶•謂彼契經中作如是說•佛問文殊•汝久遠來恒無休息•普偏遊行十方剎中•見何殊事•文殊答曰•我久遠來不見餘事•唯見微塵•又佛問言•汝百年中居于輪家•不見種種瓦器相耶•文殊對曰•我唯見微塵不見瓦器•又佛問言•汝實不見地水火風山川林樹等種種相耶•文殊對曰•我實不見如是等相•唯見微塵•如是如是世尊•問詰文殊•答曰•至一百數•佛問文殊見微塵耶•文殊對曰•我久遠來不見微塵•爾時世尊告文殊言•善哉善哉•汝是大士•能覺一相•能覺一相則無相法•文殊師利•汝一仁者非如是覺•依一相門•一切衆生本來常住•入於涅槃菩提之法•乃至以智相無可見•故馬鳴菩薩依彼經文立同相門•文相明故不須重釋•異相門者•彼契經中作如是說•佛告身子•汝見彼土作何心•見身子答曰•我見此土•山川林樹沙礫土石日月宮殿舍宅等種種相•各各形相名字差別不同•佛言•汝智慧力下劣狹少•心有高下見如是異•唯汝一人非如是•見一切衆生亦復如是•乃至諸法亦復如是•眞妄互熏染淨相待•功德過患形相名字各各差別•隨凡夫心所立名•相有而非實皆幻化法•乃至廣說•依此文•故尋義之述立異相門•文相明故不須重釋•此二門中所存初門•應審思惟•從上已來釋本分中是心生滅字句已焉•自此已下直釋因緣

本曰　復次生滅因緣者•所謂衆生依心意意識轉故•此義云何•以依阿梨耶識說有無明不覺而起•能見能現能取境界起念相續•故說爲意•此意復有五種名•云何爲五•一者名爲業識•謂無明力不覺心動•故二者名爲轉識•依於動心能見相•故三者名爲現識•所謂能現一切境界•猶如明鏡現於色像•現識亦爾•隨其五塵對至則現無有前後•以一

切時任運而起常在前故•四者名爲智識•謂分別染淨法故•五者名爲相續識•以念相應不斷故

論曰•即此文中自有二門•云何爲二•一者攝義顯宗生解門•二者隨文散說決疑門•初門云何•此中因緣有其二重•云何爲二•一者不相應生滅因緣•二者相應生滅因緣•初重因緣其相云何•頌曰

彼根本無明　是隨緣本覺　各因緣具足　爲三不相應　正作因緣故　細生滅因緣　更作意觀察
應審其義理

論曰•根本無明隨緣本覺•各各因緣二義具足•能爲三種不相應染•正作因緣•是故說言微細生滅之因緣門•具足形相散說門中其理自明•次重因緣其相云何•頌曰

現鏡識自體　六塵境界相　爲三種相應　能作因緣故

論曰•現鏡識體六塵境界•如其次第•爲彼三種相應染法能作因緣•是故說言麤重生滅之因緣門•現識體中又有緣義•應審思惟•復次更有二重因緣•云何爲二•一者本偏因緣•二者末偏因緣•言本偏者•擧根本無明及本覺心•望於六麤相•有因緣義故•言末偏者•擧業轉相望於三相應•有因緣義故•復次更有二重因緣•云何爲二•一者上下因緣•二者下上因緣•言上下者•無明爲始果報爲終•下下與力不越其數•作因緣故•言下上者•果報爲始無明爲終•上上與力不越其數•作因緣故•復次一切有爲生滅之法•刹那不住•無因無緣故•復次因緣之法•空而無主•其實自性不可得故•復次不可得法•不可得亦不可得故•如其次第應審思釋

已說攝義顯宗生解門•次說隨文散說決疑門•此中有二門•云何爲二•一者總標門•二者廣釋門•復次生滅因緣者•所謂衆生依心意意識轉故者•則是初門•此文爲明何義•謂欲顯示所依能依之差別故•云何所依•謂本覺心•云何能依•謂即衆生•言衆生者•當何法耶•謂意意識•何故意及意識名爲衆生•意及意識一切衆染合集而生•故名衆生•而無別自體•唯依心爲體•是故說言依心而轉

已說捴標門•次說廣釋門•此中二品•先說末那轉•後說意識轉•文相可見•此義云何者•捴問二轉•自此已下作釋散說•此意轉門依何契經所建立耶•謂顯了經•彼契經中當何說耶•謂顯了契經中作如是說•種種心識雖有無量•唯末那

轉無有餘法・所以者何・是末那識具足十一義無所不作故・彼契經中十一義名略不別說・是故論者具擧十一種之別名分明顯示云何名爲十一種名・一者根本無明二者業相三者轉相四者現相五者智相六者相續相七者業識・八者轉識九者現識・十者智識十一者相續識・是名十一・如本以依阿梨耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故說爲意此意復有五種名廣說乃至五者名爲相續識以念相應不斷故故・本地契經中作如是說大末那識具十二轉者所依本覺以爲一故・相識兩字何差別故・更加其數別建立耶・甚大別故・云何差別・謂一切諸眷屬染法・皆悉各各有二義故・云何爲二・一者神解義・二者闇鈍義・神解義者・據從本覺流轉邊故・闇鈍義者據從無明流轉邊故・依初門故建立識名・依後門故建立相名・二門差別應如是知・何故如是・所言識者・解了義故順於本覺・所言相者・背本義故順於無明・是故常住佛性契經中作如是說・以何得知一切衆生悉有佛性・答曰一切衆生皆有心識故・當知有佛性・何以故佛名覺者・能善照達一切法故・衆生身中有此覺者故・是故一切衆生得有了別識耳・故以何義故名爲意耶・謂有二義故・云何爲二・一者根義・二者身義・言根義者・能生義故・言身義者・依止義故・以何義故根本無明隨染本覺各具因緣・互相望故・此義云何・謂擧本覺及與無明望於三識・本覺爲因無明爲緣・同擧彼二望於三相・無明爲因本覺爲緣・所以者何・以由親爲因由疎爲緣故・何故上言分別智相及相續相・意識細分・今此文中末那識攝・爲欲成立末那意識唯是・一體無二別故・若爾何故略去麤分・不以爲意・約實皆意・而理盡故且略而已・是故經言無所不作・然別建立意識轉者・爲欲建立能依所依之法門故・擧此決擇三相末那・應廣通達・復次爲欲顯示阿梨耶識非定阿梨耶・末那非定末那・意識非定意識・以無定故・藏識末那・末那藏識・意識藏識・藏識意識・亦皆藏識・皆是末那・皆是意識・亦復皆非・如是無定故・皆是無常・無常故非眞實・非眞實故皆是幻化・以幻化故自性空・無自性空故決定寂滅・寂滅故寂滅・亦寂滅故・金剛三昧・契經中作如是說・地藏菩薩言・不可思議不可思議聚七五不生・八六寂滅・九相空無・有空無有・無空無有・乃至上文言・佛言見則爲妄・何以故・一切萬有無生無相・本不自名・悉皆空寂・一切從相亦復如是・一切衆生身亦如是・身尚不有・云何有見故

已說隨文散說決疑門・次說相續業用差別門

本曰　住持過去無量世等善惡之業令不失故•復能成就現在未來苦樂等報•無差違故•能令現在已經之事忽然而念•未來之事不覺妄慮

論曰•此相續識則有三義•云何爲三•一者攝前不失義•二者感果成就義•三者妄慮偏緣義•初義云何•此相續識而能發起潤業煩惱•住持過去無明所起•一切種種善不善業•而能令作成果力用故•如本住持過去無量世等善惡之業令不失故•中義云何•此相續識又能發起潤生煩惱•而能令使已成辨業•決定果報安立屬當故•如本復能成就現在未來苦樂等報無差違故•後義云何•此相續識攀緣轉廣別分更強•緣已知境發樂不樂之心•對現前境增愛不愛之心•緣未知境不了妄計故•如本能令現在已經之事忽然而念未來之事不覺妄慮故•如是此識連續生死令不斷絕•是故名爲相續識焉

已說相續業用差別門•次說唯心迴向轉諸法門

本曰　是故三界虛僞唯心所作•離心則無六塵境界•此義云何•以一切法皆從心起妄念而生•一切分別即分別自心•心不見心無相可得•當知世間一切境界•皆依衆生無明妄心而得住持•是故一切法•如鏡中像無體可得•唯心虛妄•以心生則種種法生•心滅則種種法滅故

論曰•此文爲明何義•爲欲顯示一切諸法唯心迴轉無餘法故•所以者何•隨心有無諸差別法有無有故•諸法唯心此心有耶•如是心法亦不可得故•若爾唯是心義•云何成立•此亦心故•以何現知•經文明故•云何說耶•謂分流楞伽契經中作如是說•無心之心量我說爲心量故•復次由心不可得之句故•成立大空之義•由無心之心量句故•成立幻差別之義•復次由大空之義故•諸法得成•由幻差別之義故•空理得顯•復次由相觀故無定二事•無二事故不成一事•無一事故不成亦不成•如其次第應審觀察

已說廣大末那轉相門•次說分別事識轉相門

本曰　復次言意識者•即此相續識•依諸凡夫取著轉深•計我我所•種種妄執•隨事攀緣•分別六塵•名爲意識•亦名分離識•又復說名分別事識•此識依見愛煩惱增長義故

論曰•則此文中自有四門•云何爲四•一者簡擇假者同分門•二者生起麤重轉相門•三者建立名字差別門•四者顯示安立所依門•簡擇假者門者•舉三種凡夫簡地上聖故•云何三種凡夫•一者無根盲聾凡夫•二者毛頭難角凡夫•三者金剛不變凡夫•是名爲三•如本依諸凡夫故•生起麤重門者•若據邪定聚諸衆生•常興戲論分別之識•取著一切種種境界•轉轉深厚無有邊際•無有始終•常恒增長無斷絶故•如本取著轉深故•若據不定聚諸衆生•雖覺滅相定是不善起不作意•而人空智未現前故•緣諸境界及身分等•計我我所堅執不捨故•如本計我我所故•若據三賢位諸衆生•雖已成就人空般若覺異相夢•而眞法空智猶未現前故•起種種著堅執法實•隨事思慮•不能通達平等正理故•如本種種妄執隨事攀緣分別六塵故•建立名字門者•則有三種•云何爲三•一者所依微細名字•二者所依麤現名字•三者隨順境界名字•是名爲三•初名云何•此識依彼微細末那•以爲止根而得安立故•名意識•如本名爲意識故•中名云何•此識依彼眼等五根•以爲止根分別五塵•是故亦名爲分離識•如本亦名分離識故•後名云何•此識全緣事之境界•而轉分別未以如理爲自境界•是故名爲分別事識•如本又復說名分別事識故•顯示所依門者•見修二惑熏於本識•由此熏力麤分意識建立•增長相續恒轉得住持故•如本此識依見愛煩惱增長義故故

從上已來生滅因緣決擇已焉•

自此已下顯示因緣殊勝不可思議之相•本曰　依無明熏習所起識者•非凡夫能知•亦非二乘智慧所覺•謂依菩薩從初正信發心觀察•若證法身得少分知•乃至菩薩究竟地不能知盡•唯佛窮了•何以故•是心從本已來自性清淨•而有無明•爲無明所染•有其染心•雖有染心而常恒不變•是故此義唯佛能知•所謂心性常無念故•名爲不變•以不達一法界故•心不相應•忽然念起名爲無明•深心者有六種•云何爲六•一者執相應染•依二乘解脫及信相應地遠離故•二者不斷相應染•依信相應地修學方便•漸漸能捨得淨心地•究竟離故•三者分別智相應染•依具戒地漸離•乃至無相方便地究竟離故•四者現色不相應染•依色自在地能離故•五者能見心不相應染•依心自在地能離故•六者根本業不相應染•依菩薩盡地得入如來地能離故•不了一法界義者•從信相應地觀察學•斷入淨心地隨分得離•乃至如來地能究竟離故•言相應義者•謂心念法異•依染淨差別•而知相緣相同故•不相應義者•謂即心不覺•常無別異•不同知相緣相故•又染心義者•名爲煩惱礙•能障眞如根本智故•無明義者•名爲智礙•能障世間自然業智故•此義云何•以依

染心能見能現•妄取境界違平等性故•以一切法常靜無有起相•無明不覺妄與法違故•不能得隨順世界一切境界種種知故

論曰•即此文中故有五門•云何爲五•一者舉人顯示殊勝門•二者顯示深緣決疑門•三者舉障示治配當門•四者顯應不應差別門•五者立二礙別障用門•是名爲五•第一門中則有三人•云何爲三•一者分滿俱絕人•邪定凡夫一切二乘•愚癡深故•智慧劣故•如本依無明熏習所起識者非凡夫能知亦非二乘智慧所覺故•二者有分無滿人•五十位人始覺般若未圓滿故•如本謂依菩薩從初正信發心觀察若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能知盡故•三者有滿無分人•佛果位中大圓鏡智偏現前故•如本唯佛窮了故•是名爲三

已說舉人顯示殊勝門•次說顯示深緣決疑門•此中有二意•云何爲二•一者常無常門•二者無常常門•言常無常門者•自相本覺之心從無始來•決定常住體性不變•無非無常時•無非變化處故•如本何以故是心從本已來自性清淨而有無明爲無明所染有其染心•故言無常常門者•此本覺心從無始來•常恒無常常恒變異•無非常住時•無非不變處故•如本雖有染心而常恒不變故•是故此義唯佛能知者•總結殊勝•自此已下更以二句釋上二句•文相可見

已說顯示深緣決疑門•次說舉障示治配當門•即此門中自有二意•云何爲二•一者隨轉對治分位門•二者根本對治分位門•隨轉對治門者•六種隨相如其次第•發心爲初妙覺爲後•隨應離故•如本染心者有六種•云何爲六•一者執相應染依二乘解脫及信相應地遠離•故廣說乃至六者根本業不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故•故根本對治門者•大力無明極喜爲初妙覺爲後•隨應離故•如本不了一法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離故•極喜地中根本隨相對治形相當如何別•謂後得智之所斷者名爲無明•及正體智之所斷者名爲隨相•應如是知•如說極喜上一切地亦復如是

已說舉障示治配當門•次說顯應不應差別門•云何名爲相應義耶•言相應義者•所謂心品及念法異•云何心品•所謂本覺隨染之心•云何念法•所謂直依無明生長妄法•以何義故名爲相應•謂相與力故•如是二法何故名異•本各別故•如本言相應義者謂心念法異故•念法之依染•心品之依淨•如是二依各各差別•猶如水火而已•何故言成相應義•知

相緣相合契同故・云何名爲知相契同・心品念法不相捨離・和會轉故・云何名爲緣相契同・如是二品所緣同故・如本依染淨差別而知相緣相同故故・大本金剛三昧契經中作如是說・三種相同・異故成同・若同不同故・若爾何故部宗契經中作如是說・三種麤染二義故轉・云何二轉・一者相違轉・二者隨順轉・乃至廣說・逆上順下作如是說・無別意趣・不相應義相應相違・應審觀察

已說顯應不應差別門・次說立二礙別障用門・彼煩惱礙多散動性・是眞如智直寂靜性・如是相違故立爲障・如本又染心義者名爲煩惱礙能障眞如根本智故・彼智慧礙漠冥之性・是作業智聰明之性・如是相違故立爲障・如本無明義者名爲智礙能障世間自然業智故・此義云何・下顯示其因緣・應審思擇・二障二礙復有何別・立二障門據一向斷・立二礙門據斷不斷・應如是知・應如是觀・從上已來因緣殊勝決擇分已焉

釋摩訶衍論卷第四（終）

釋摩訶衍論卷第五

龍樹菩薩造

自此已下顯示生滅之相差別

本曰　復次分別生滅相者・有二種・云何爲二・一者麤與心相應故・二者細與心不相應故・又麤中之麤凡夫境界・麤中之細及細中之麤菩薩境界・細中之細是佛境界・此二種生滅依於無明熏習而有・所謂依因依緣・依因者不覺義故・依緣者妄作境界義故・若因滅則緣滅・因滅故不相應心滅・緣滅故相應心滅・問曰若心滅者云何相續・若相續者云何說究竟滅・答曰所言滅者・唯心相滅非心體滅・如風依水而有動相・若水滅者則風斷絕無所依止・以水不滅風相相續・唯風滅故動相隨滅・非是水滅・無明亦爾・依心體而動・若心體滅則衆生斷絕無所依止・以體不滅心得相續・唯癡滅故心相隨滅・非心智滅

論曰・卽此文中自有五門・云何爲五・一者標釋俱成示相門・二者舉相屬當假人門・三者顯示麤細所依門・四者本覺

對治次第門・五者發起問答決疑門・言標釋俱成示相門者・麤重生滅與心相應故・微細生滅與心不相應故・云何名爲麤重生滅當與何識而相應耶・謂末末故與分別事識而共相應故・云何名爲微細生滅當與何識而不相應耶・所謂末故與三位本識而不相應故・馬鳴菩薩依何經本作此解釋・謂楞伽經・彼契經中如何說耶・謂一本分流楞伽契經中作如是說・爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言・世尊諸識有幾種生住滅・佛告大慧・諸識有二種生住滅・非思量所知・諸識有二種生・謂流注生及相生・有二種住・謂流注住及相住・有二種滅・謂流注滅及相滅・又一本分流楞伽契經中作如是說・大慧諸識有二種滅・何等爲二・一者相滅・二者相續滅・有二種生・何等爲二・一者相生・二者相續生・有二種住・何等爲二・一者相住・二者相續住・又大本楞伽契經中作如是說・爾時文殊師利白佛言・世尊諸心識法有幾無常之相・佛告文殊・若弟一有細識・有上品非離生滅・若中傳縛細識・有中品非離生滅・若遠傳縛細識・有下品非離生滅・若遍分別麤識・有分離面鏡生滅・如是三本楞伽契經中爲明何義・爲欲顯示麤重微細二種生滅差別相故・於契經中唯出名字不示其義・以此義故馬鳴菩薩分契不契顯示麤細二種生滅・如本復次分別生滅相者有二種・云何爲二・一者麤與心相應故・二者細與心不相應故故

已說標釋俱成示相門・次說率相屬當假人門・此中假人卽有三種・云何爲三・一者不退凡夫・二者分清淨者・三者滿清淨者・是名爲三・初人以何相應而爲自境界耶・謂執相應染以爲自境界故・如本又麤中之麤凡夫境界故・中人以何等染而爲自境界耶・謂後二相應・初二不相應・及業識之一分以爲自境界故・如本麤中之細及細中之麤菩薩境界故・後人以何不相應染爲自境界耶・謂俱合動相之一分・及獨力業相之全分以爲自境界故・如本細中之細是佛境界故

已說率相屬當假人門・次說顯示麤細所依門・此中所依卽有二種・云何爲二・一者是通・二者是別・通者二種生滅皆以無明爲所依故・別者二種生滅如其次第・各因及緣爲所依故・如本此二種生滅依於無明熏習而有所謂依因依緣・依因者不覺義故・依緣者妄作境界義故故・今此論文依何經起・謂楞伽經・彼契經中如何說耶・謂分流楞伽契經中作如是說・大慧不思議熏及不思議變・是現識因・取種種塵及無始妄想熏・是分別事識因・又大本楞伽契經中作

如是說・復次不離染因者・可思議不可思議熏・及可思議不可思議變・復次分離染因者・種種猛風・妄想現鏡識乃至廣說・何法名爲不思議熏・所謂則是根本無明・以何義故名不思議・謂甚深故・云何甚深・謂金剛已還一切衆生不了此處・是故名爲不思議熏・如熏變亦爾故大本經中作如是說・可思議不可思議者・就金剛還上之人故

已說顯示麤細所依門・次說本覺對治次第門・謂本覺智根本無明爲始・滅相爲終・如其次第漸對治故・然此中斷不捨無明以爲其斷・非以斷除而爲斷故・若爾云何斷義成耶・謂斷煩惱・心斷除不起故・是名本覺治道次第如本若因滅則緣滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅故

已說本覺對治次第門・次說發起問答決疑門・即此門中自有二意・云何爲二・一者兩難閉關門・二者開通決疑門・文相可見・本覺明智斷根本無明・三種細染永滅不起・已三細無六麤之心亦不能起・三六種心永滅不起・本覺性智不能自有・所以者何・三六種心非但無明亦本覺俱・眞妄和合名三六心故・然若言三六心滅者・本覺同滅無所有也・豈可得言本覺之心而得相續至于耶定・故言問曰若心滅者云何相續・卽是初關・若言本覺是功德法非斷之法・常恒相續無斷絕者・豈可得言三六種心永滅不起・故言若相續者云何說究竟滅・則是第二關・自此已下作釋決疑・文相明故不須重釋

從上已來・生滅之相決擇分已焉・自此已下顯示染淨相熏相生不斷絕義

本曰　復次有四種法熏習義故・染法淨法起不斷絕・云何爲四・一者淨法・名爲眞如・二者一切染因・名爲無明・三者妄心・名爲業識・四者妄境界・所謂六塵・熏習義者・如世間衣服實無於香・若人以香而熏習故則有香氣・此亦如是・眞如淨法實無於染・但以無明而熏習故則有染相・無明染法實無淨業・但以眞如而熏習故則有淨用・云何熏習起染法不斷・所謂以依眞如法故有於無明・以有無明染法因故・卽熏習眞如・以熏習故則有妄心・以有妄心則熏習無明・不了實如法故・不覺念起現妄境界・以有妄境界染法緣故・則熏習妄心・令其念著造種種業・受於一切身心等苦・此妄境界熏習義即有二種・云何爲二・一者增長念熏習・二者增長取熏習・妄心熏習義有二種・云何爲二・一者業識根本熏習・能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故・二者增長分別事識熏習・能受凡夫業繫苦・故無明熏習義有二種・

云何爲二·一者根本熏習·以能成就業識義故·二者所起見愛熏習·以能成就分別事識義故·云何熏習起淨法不斷·所謂以有眞如法故·能熏習無明·以熏習因緣力故·則令妄心厭生死苦樂求涅槃·以此安心有厭求因緣故·即熏習眞如·自信已性·知心妄動·無前境界·修遠離法·以如實知無前境界故·種種方便起隨順行·不取不念·乃至久遠熏習力故·無明則滅·以無明滅故·心無有起·以無起故·境界隨滅·以因緣俱滅故·心相皆盡·名得涅槃成自然業·安心熏習義有二種·云何爲二·一者分別事識熏習·依諸凡夫二乘人等·厭生死苦·隨力所能·以漸趣向無上道故·二者意熏習·謂諸菩薩發心勇猛·速趣涅槃故·眞如熏習義有二種·云何爲二·一者自體相熏習·二者用熏習·自體相熏習者·從無始世來具無漏法·用熏習者·備有不思議業·作境界之性·依此二義·恒常熏習·以有熏習力故·能令衆生厭生死苦樂求涅槃·自信已身有眞如法·發心修行·問曰·若如是義者·一切衆生悉有眞如·等皆熏習·云何有信無信·無量前後差別·皆應一切自知有眞如法·勤修方便等入涅槃·答曰·眞如本一·而有無量無邊無明·從本已來自性差別·厚薄不同故·過恒河沙等上煩惱·依無明起差別·我見愛染煩惱·依無明起差別·如是一切煩惱·依於無明所起·前後無量差別·唯如來能知故·又諸佛法有因有緣·因緣具足乃得成辦·如木中火性·是火正因·若人無知不假方便·能自燒木·無有是處·衆生亦爾·雖有正因熏習之力·若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣·能自斷煩惱入涅槃者·則無是處·若雖有外緣之力·而內淨法未有熏習力者·亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃·若因緣具足者·所謂自有熏習之力·又爲諸佛菩薩等慈悲願護故·能起厭苦之心·信有涅槃·修習善根·以修善根成就故·則値諸佛菩薩示敎利喜·乃能進趣向涅槃道·用熏習者·卽是衆生外緣之力·如是外緣有無量義·略說二種·云何爲二·一者差別緣·二者平等緣·差別緣者·此人依於諸佛菩薩等·從初發意始求道時·乃至得佛·於中若見若念·或爲眷屬父母諸親·或爲給使·或爲知友·或爲怨家·或起四攝·乃至一切所作無量行緣·以起大悲熏習之力·能令衆生增長善根·若見若聞得利益故·此緣有二種·云何爲二·一者近緣·速得度故·二者遠緣·久遠得度故·是近遠二緣·分別復有二種·云何爲二·一者增長行緣·二者受道緣·平等緣者·一切諸佛菩薩·皆願度脫一切衆生·自然熏習·恒常不捨·以同體智力故·隨應見聞而現作業·所謂衆生依於三昧·乃得平等見諸佛故·此體用熏習·分別復有二種·云何爲二·一者未相應·謂凡夫二乘初發意菩薩等·以意

意識熏習・依信力故而修行・未得無分別心與體相應故・未得自在業修行與用相應故・二者已相應・謂法身菩薩得無分別心・與諸佛智用相應・唯依法力自然修行・熏習眞如滅無明故・復次染法從無始已來熏習不斷・乃至得佛後則有斷・淨法熏習則無有斷盡於未來・此義云何・以眞如法常熏習故妄心則滅法身顯現・起用熏習故無有斷

論曰・則此文中自有五門・云何爲五・一者總標綱要門・二者立名略示門・三者通釋熏習門・四者分剖散說門・五者盡不盡別門・第一門中自有六意・云何爲六・一者相待相成似有意・謂欲顯示染淨諸法皆悉相待而得成立・無有唯自建立法故・二者本無性空非有意・謂欲顯示染淨諸法種種名字・於本無中權假建立・一切皆悉非自名故・三者相待相成顯空意・謂欲顯示染淨諸法由相觀故・從本已來無有自體自性空故・四者自然虛空無礙意・謂欲顯示一切諸法・非有非有故・自然作空・非礙非礙故常作無障礙義故・五者非作非造自然意・謂欲顯示一切諸法・有佛無佛相熏相生無斷絕義・法爾道理性如是故・六者不守自性無住意・謂欲顯示一切諸法作緣起陀羅尼義故・捴標如是等無量義・故名爲捴標綱要門・如本復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕故

已說捴標綱要門・次說立名略示門・於此門中卽有二門・云何爲二・一者淨眞法相門・二者染妄法相門・所言眞者・自性清淨本覺藏智・所言妄者・離脫體相本上無明・染妄門中則有三種・云何爲三・一者無明・二者業識・三者境界・一眞三妄如是四法・能作熏事本數名字・今此文中舉一・後有幷兼中有應審觀察・所以者何・一切染法皆悉有熏習之事故・如本云何爲四・一者淨法名爲眞如・二者一切染因名爲無明・三者妄心名爲業識・四者妄境界所謂六塵故・

已說立名略示門・次說通釋熏習門・於此門中卽有二門・云何爲二・一者比量譬喩善巧門・二者法喩合說安立門・比量譬喩善巧門者・譬如衣服從本已來亦無芬香・亦無鄙香一向無記・而士夫衆入於班多伽耶娑刃提郞林時・曾末耶提以熏習故而有穢香・入於梵檀只多那林時・陀摩鍵多以熏習故而有香氣故・如本如世間衣服實無於香・若人以香而熏習故則有香氣故・法喩合說安立門者・勝義道理亦復如是・自性清淨無漏性德・從無始來一向明白亦無垢累亦無染汙・而以無明而熏習故則有垢累・無明藏海從無始來一向闇黑・亦無智明亦無白品・而以本覺而熏習故則有淨用・如是染淨但是假立・染非實染淨非實淨・皆是幻化・無實自性・如本此亦如是眞如淨法實無於染但以

無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以眞如而熏習故則有淨用故

已說通釋熏習門．次說分剖散說門．於此門中即有四門．云何爲四．一者黑品相熏有力門．二者白品相熏有力門．三者發起問答決疑門．四者舉緣廣說開通門．第一門中．則有二門．云何爲二．一者總問總答顯宗門．二者歸總作別散說門．第二門中具此二門．應審觀察．第四門中自有二門．云何爲二．一者總標軌則決定門．二者因緣各示生解門．如其次第說相可見．云何熏習起染法不斷者．則是總問．謂通總問一切黑品相熏相生不斷義故．自此已下即總答分就於即此答說分中．從淨妙藏乃至麤熏．背本向末漸次轉勝說其次第．說相次第應審觀察．根本無明不能自有．當依眞如方得止住．所以者何．眞如之性如虛空界．至部實主於障礙及無障礙中．爲作歸依無所礙故．如本所謂以依眞如法故有於無明故．如是無明得自所已．氣力殊勝功能自在．能熏眞如令作妄法．增不了相加闇鈍用．譬如愛父生諸男女．如本以有無明染法因故．卽熏習眞如以熏習故．則有妄心故．如是微細業識妄心．因無明故．自體生已．還熏無明能令增長．譬如生子養能生父．如是熏力更轉增故．不能通達平等如理圓滿一心．故起轉識之惑念．生現相之妄境．生死之海更深．涅槃之岸彌高．如本以有妄心．則熏習無明不了眞如法故．不覺令起現妄境界故．如是境界之風．還熏現識之海．起七識之波浪．此識樂著境界之塵．彼境面向識眼之前．通造諸惡之業．具受一切苦報．三有之輪循環．四毒之賊浪起．如本以有境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦故

已說總問總答顯宗門．次說歸總作別散說門．就此門中卽有三重．云何爲三．一者境界．二者妄心．三者無明．是名爲三．如是三種各有二故卽成六數．如其次第初以爲後後以爲初漸次顯示．初重云何．此妄境界有如實熏習之力故．爲增法執念．有如有熏習之力故．長人執著．人法二執具足起故．過於恒沙上煩惱類皆悉發起．是故名爲境界熏習如本此妄境界熏習義則有二種．云何爲二．一者增長念熏習．二者增長取熏習故．中重云何．業識妄心有上熏之力故．已得出離三乘聖人．而能令受變易細苦．有下熏之力故．未得出離一切凡夫而能令受分段麤苦是故名爲妄心熏習．如本妄心熏習義有二種．云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故．故後重云何．無明住地自體本故．能熏初未令得成就．通達遍故能熏事識令得成就．

何故唯舉初後中間不顯・有二意故・云何爲二・一者有成就意・二者空成就意・云何名爲有成就意・舉邊得有顯中有故・云何名爲空成就意・舉中空無顯邊空故・後義云何・於契經中如是說故・當何契經・謂熏習經・彼契經中如何說耶・謂熏習契經中作如是說・轉識現識末那三識・非從無明而得成就・所以者何・根本無明唯邊成就・非中成就・此文後義直釋彼經・是故明知此義得成・如本無明熏習義有二種・云何爲二・一者根本熏習以能成就業識義故・二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故故

已說黑品相熏有力門・次說白品相熏有力門・云何熏習起淨法不斷者・即是總問・謂通總問一切白品相熏相生不斷義故・自此已下卽總答分・就於卽此答說分中・自有二熏・云何爲二・一者無始自然熏・二者始有建立熏・無始熏者・從無始已來有因果之二位故・始有熏者因修力故有因果之二位故・本因果者其相云何・謂從無始來有三賢十聖之位故・有三身四德之果故・始因果者其相云何・今修行時方乃有無始之十地故・顯本有之圓果故・本因果者次第云何・從無始來以有十種本覺眞智・及十種如實法界故・能熏十種枝末無明・以有一種法界心故・能熏習根本無明故・是名本地如本所謂以有眞如法故・能熏習無明故・始因果者次第云何・謂雖未得十信之位・而以本熏習之力故・則自心中厭生死苦求涅槃樂・以此力故・而即熏習眞如性・自信佛性入十信位・知心虛妄入十解位・知境界空入十行位・修出向法入十向位・以如實般若知境界空故・無量方便發起隨順法界性行・不取涅槃不念生死・入極喜地乃至金剛・自久遠熏習故・發解脫道無明頓斷・根本盡故枝末皆無・本末黑品無所有故・得法身涅槃・成應化業用故・是名始地如本以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習眞如自信已性知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力無故明則滅以無明滅故心無有起・以無起故境界隨滅・以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃・成自然業故

已說總問總答顯宗門・次說歸總作別散說門・就此門中則有二門・云何爲二・一者妄染熏習門・二者淨法熏習門・染法門中卽有二種・云何爲二・一者是麤・二者是細・所言麤者・即是意識・所言細者・十一末那・意識熏者其相云何・四十心凡夫及諸二乘・以意識中本覺智分・熏意識中無明癡分・厭生死苦欣涅槃樂・漸漸轉勝向佛道故・如本妄心熏習

義有二種・云何爲二・一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力所能以漸趣向無上道故故・十一末那熏習義者・其相云何・從初聖地乃至金剛・如其次第・以清淨分熏染汙分・證入無上菩提道故・以菩薩等斷無明故・如本二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故故

已說妄染熏習門・次說淨法熏習門・就此門中自有二門・云何爲二・一者總標門・二者開釋門・總標門者・總標其名・如本眞如熏習義有二種・云何爲二・一者自體相熏習・二者用熏習故・開釋門中自有二門・云何爲二・一者法身自然熏習門・二者應化常恒熏習門・所言法身熏習門者・本覺性智從無始來・圓滿功德具足智慧・自自作自無他力故・如本自體相熏習者・從無始世來具無漏法故・所言應化熏習門者・如是本覺發過恒沙無量無邊不可思議種種業用・一切衆生諸心相中隨應敎化・斷一切惡修一切善・具百行之因・滿萬德之果故・如本用熏習者・備有不思議業・作境界之性故・如是二門不相捨離・於一切時於一切處・常恒熏習起信生解・建立修行造作不轉・到正後地・達眞俗境令無礙故・如本依此二義恒常熏習以有熏習力故能令衆生厭生死苦樂求涅槃自信已身有眞如法發心修行故・由此義故・三身本有理故顯了

已說白品相熏有力門・次說發起問答決疑門・此決疑門義理難解文敎更閉・作釋非散無定通人・不能明了・是故今更作種種釋・具足開示曉行者心・如其次第問答之相應審觀察・一切衆生皆有本覺・有衆生數而無本覺・皆有理故・所以者何・大覺尊者如是說故・此義云何・一切衆生從無始來具足本覺・從無始來無本覺故・若依初門一切衆生悉有本覺・如是本覺唯是一體遍諸衆生・一一衆生各有別覺・一切衆生唯有一覺無別覺故若爾衆生唯應是一・所有本覺一故本覺應非一・能有衆生多故・此事不爾・所以者何・意趣別故・謂本覺心平等性故不能異種・一切衆生差別性故不能同種・不能異故一・不能同故多・若爾此文云何通耶・謂馬鳴尊者大宗地玄文本論中作如是說

譬如虛空中　清淨滿月輪　獨一無二體　遍現於千器　本覺亦如是　獨一無二體　遍於諸衆生
種種心相中　譬如一段雲　覆彼滿月輪　千器諸月輪　皆隱沒不現　無明亦如是　唯一體無二
遍到諸衆生　能作熏習事・

有二義故無相違過•云何爲二•一者自宗決定•二者引攝決定•言自宗決定者•顯示同一相續義故•言引攝決定者•顯示差別相續義故•彼支文論爲顯初義•是起信論爲顯後義•以此義故無相違過•是故馬鳴尊者虛空地地論中作如是說

譬如以蓮葉　覆一器月輪　而餘器月輪　終不隱現前　無明亦如是　覆惑人覺時　已覺人本覺
終不能隱覆

此文爲明何義•爲欲顯示差別相續之義故•復次文殊師利論議第一神力殊勝慈悲圓滿虛空功德契經中作如是說

有無量無邊　無明煩惱障　遍到衆生身　能作障礙事

此文爲明何義•謂欲顯示精進修行之義故•云何顯示•謂有衆生作如是念•若無明體唯是一種•遍於一切諸衆生者•無明唯一衆生衆多•易可斷除•何須敢勞可修行也•如見世間相•多人作一事•爲難之不足不勤修行•爲欲對治如是懈怠癡衆生故•如來說言有無量無邊無明能覆佛性•以此義故一無明義而得成立•若爾一衆生煩惱盡時中•餘一切衆生皆悉亦可盡•所以者何•唯一無明故•若一人斷時餘人不能斷者•不可得言同一無明•復次有衆生界斷絕過失故•此事不爾•無明雖一相續別故•其相云何•頌曰

譬如夜闇一　遍到十室中　滅一室闇時　餘滅不可言

論曰•夜闇雖一•而能遍到十室之中•闇一室一亦不可言•室十闇十亦不可說•於一室中•人以明燈照室之中•闇盡滅無餘•明圓顯遍照一室中•闇盡滅無餘•九室中闇盡滅無餘亦不可言•餘九室闇具有不滅•燈照一室闇不滅者亦不可說•無明煩惱亦復如是•言夜闇者喻於無明•言十室者喻衆生身•言明燈者喻於智慧•是故當知•無明雖一相續別故•斷及不斷各各不同•若一衆生煩惱盡時•餘諸衆生不能斷者•煩惱未盡衆生身中本覺佛性•爲無明覆•煩惱已盡衆生身中本覺佛性•無明所覆已盡出離•離障佛性爲障佛性•天殊地別•何故今言同一佛性•不分其體遍諸衆生本覺佛性等虛空界•無所不遍無所不至•無所不通無所不當•平等平等一味一相無有差別•而無明藏中本覺佛性爲

染覆障・法界之外本覺佛性離染覆者・此俱攀緣慮知之心現量境界・非是自性中實理心・是故當知佛性之理・唯是一種等無差別・是故馬鳴尊者大宗地玄文本論中作如是說

月輪顯千器　若有濁水器　現而非分明　若有淸水器　圓顯而明了　晦明雖不同　唯一滿月輪
本覺亦如是

一切衆生從無始來・皆有本覺無捨離時・何故衆生先有成佛・後有成佛・今有成佛・亦有勤行亦有不行・亦有聰明亦有闇鈍・無量差別・同有一覺・皆悉一時發心修行到無上道・本覺佛性强劣別故・如是差別・無明煩惱厚薄別故・如是差別・若言如初者・此事則不爾・所以者何・本覺佛性圓滿過恒沙之諸功德無增減故・若言如後者・此事亦不爾・所以者何・一地斷義不成立故・如是種種無量差別・皆依無明而得住持・於至理中無關而已・若如是者・一切行者・斷一切惡修一切善・超於十地到無上地・圓滿三身具足四德・如是行者爲明無明・如是行者無明分位・非明分位・若爾淸淨・本覺從無始來・不觀修行非得他力・性德圓滿本智具足・亦出四句亦離五邊・自然之言不能自然・淸淨之心不能淸淨・絕離絕離・如是本處爲明無明・如是本處無明邊域非明分位・若爾一法界心・非百非千是非中非中・背天背天演水之談足斷而止・審慮之量手亡而住・如是一心爲明無明・如是一心無明邊域非明分位・三自一心摩訶衍法・一不能・一假能入・一心不能・心假能入心・實非我名而目於我・亦非自唱而契於自・如我立名而非實我・如自得唱而非實自・玄玄又玄・遠遠又遠・如是勝處爲明無明・如是勝處無明邊域非明分位・不二摩訶衍法・唯是不二摩訶衍法・如是不二摩訶衍法爲明無明

已說有覺門・次說無覺門・何故一切衆生無有本覺耶・無本覺故・何故無本覺耶・無衆生故・何故無衆生耶・無本覺故・率此二門應廣通達・如本問曰若如是義者一切衆生悉有眞如等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆應一時自知有眞如法勤修方便等入涅槃答曰眞如本一而有無量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同故過恒河沙等上煩惱依無明起差別我見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如來能知故故

已說發起問答決疑門。次說舉緣廣說開通門。就此門中則有二門。云何爲二。一者捴標軌則決定門。二者緣相散示生解門。於第一門即有三種。云何爲三。一者法體說。二者譬喩說。三者契合說。又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辯者。卽是法說。謂諸佛法當待因緣無自立法。所以者何。以法爾故。所言因者本覺性種。所言緣者權實別用。以此二事故諸法得成立。應審觀察。已說法說。次說喩說。如木中火性是火正因。若人無知不假方便能自燒木無有是處者。即是喩說。此中譬喩則有四種。云何爲四。一者木喩。二者火喩。三者人喩。四者燒喩。所言木者喩於染法。所言火者。喩於智慧。所言人者喩於衆生。所言燒者喩於對治。第一譬喩其意云何。所謂阿梨羅多掩尸。木卽具五事。云何爲五。一者根原深固無能超過。二者幹枝花業。乃至菓實生利銛刺。三者香氣極穢。四者毒虫樂著。五者眷屬無盡。是名爲五無明染法亦復如是。根本無明甚深廣大無能過故。一切種種枝末不覺迷惑過失無有量故。第二譬喩其意云何。所謂伏火即有七事。云何爲七。一者乾亡義。能令枯木乃至死故。二者生長義。能凝寒氣令得生故。三者莫測義。不知所故。四者隱藏義。不能見故。五者出現義。出火炎故。六者隨有義。隨木有故。七者隨無義。隨木無故。是名爲七。本覺般若亦復如是。熏習染法至盡滅故。受熏流轉故。所住之處不思議故。無明藏中密隱沒故。具足出現無所餘故。隨染有無覺有無故。第三譬喩其意云何。謂假人者有二種故。云何爲二。一者婆羅羅利多提假人。二者那尸阿多羅假人。彼第一人卽知五事。云何爲五。一者知出火木。二者知攢轉木。三者知漸頓時。四者知止住所。五者知成就次。是名爲五。若第二人不知此事終不得火。修行諸人亦復如是。亦有方便無方便故。第四譬喩其意云何。謂火燒木卽有三事。云何爲三。一者捨利作鈍事。謂火燒已諸刺木等不能害故。二者捨異作同事。謂作鈍已都合灰故。三者背末還本事。謂同相已與地等故。是名爲三。治道次第亦復如是。謂斷障故。證得理故。歸一心故。已說喩說。次說合說。此合說中即有二門。云何爲二。一者總說。二者別說。言總說者。總所爲故。如本衆生亦爾故。言別說者。別所爲故。此別說中即有三門。云何爲三。一者緣闕單因無力門。二者因闕單緣無力門。三者因緣具足圓成門。緣闕單因無力門者。譬如雖木中火性從本已來有伏藏火。而不假方便無以得火。如是雖無明藏中如來之性。從本已來有自性清淨心。而不待修行之功無以得佛故。如本雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱人涅槃者則無是處故。因

闕單緣無力門者•譬如有人雖具方便•而彼木中若無火性終不得火•如是一切行者•雖具修行無量方便•而衆生心中若無本覺佛•終不得佛故•如本若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃故•因緣具足圓成門者•譬如水中有火性亦具方便•火炎出現燒木無餘•因緣具足者亦復如是•內中有本覺之火性•外中具修行之功能•圓百行之因•滿萬德之果•三智俱行四德雙開•如本若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信有涅槃修習善根以修善根成就則値諸佛菩薩示敎利喜乃能進趣向涅槃道故

已說總標軌則決定門•次說緣相散示生解門•就此門中則有二說•云何爲二•一者總說•二者別說•就總說中即有二意•云何爲二•一者能緣•二者所緣•言能緣者•卽應化身•能爲衆生造作成覺之境界故•如本用熏習者故•言所緣者•則衆生界一切諸佛所化徒故•如本則是衆生外緣之力故•就別說中卽有二門•云何爲二•一者有簡擇緣•二者無簡擇緣•如本如是外緣有無量義•略說二種云何爲二•一者差別緣•二者平等緣•故所言有簡擇緣者•卽有二意•云何爲二一者能緣之人•二者所緣之境•能緣人者其分齊云何•所謂發心以爲其初•如來之地以爲其後•能作此緣•所緣境者其分齊云何•所謂通於邪定不定二衆生故•復次通於正定聚故•如本差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故•故自此已下明善根已成熟未成熟之差別•謂有衆生善根已熟•應化之身卽便應時速令得度•亦有衆生善根未熟•應化之身時節久遠令使得度•如本此緣有二種云何爲二•一者近緣速得度故•二者遠緣久遠得度故•故自此已下於近遠緣各開二緣•顯示因果之差別相云何爲二•一者增因緣•二者增果緣•增因緣者•彼二種緣各各增長十地萬行故•增果緣者•彼二種緣各各增長如來之地圓滿果故•如本是近遠二緣分別復有二種云何爲二•一者增長行緣•二者受道緣•故

已說有簡擇緣•次說無簡擇緣•就此文中即有二門•云何爲二•一者是摠•二者是別•總說中言平等緣者•一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生自然熏習恒常不捨者•即是慈悲願力緣焉•所謂一切諸佛菩薩•於一切時於一切處常恒熏

習一切無量諸衆生中•而能作境發起伏藏善根之氣常不捨故•以同體智力故隨應見聞而現作業者•即是實行•所謂應化上佛以隨轉自在無礙之力故•隨時隨處隨宜隨事隨樂•順順如如顯示八種利益之業•敎化衆生無有餘故•所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故者•即是顯示觀佛正法•謂一切諸佛出現衆生界中•譬如角中毛重重無數不可說劫•如是雖有無量無邊•而若不修奢摩他者•終不見佛•是故發心已去•一切諸菩薩等以三昧力觀見諸佛法性之身•平等平等無有差別•同一眞如同一法身•異唯見自我自無別•是故說言平等見佛故

已說總說門•次說別說門•就此門中即有二門•云何爲二•一者未入正位•二者已入正位•云何名爲未入正位•謂十信凡夫一切二乘三賢菩薩等未得正體智•未證如理故•如來此體用熏習分別復有二種•云何爲二•一者未相應•謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而修行•未得無分別心與體相應故•未得自在業修行與用相應故故•云何名爲已入正位•謂十地菩薩內得正智外得後智•一分智用與如來等•唯本熏力自然修行•增長眞如能滅無明故•如本二者已相應•謂法身菩薩得無分別心•與諸佛智用相應•唯依法力自然修行熏習眞如滅無明故故

已說分剖散說門•次說盡不盡別門•此門爲明何義•爲欲顯示一切妄法非道理故無始有終•一切淨法契道理故有始無終故•復次爲欲顯示眞妄二法極相違故不俱行故•復次爲欲顯示眞妄二法無有勝劣•其體相等無有廣狹•其作業同故•如本復次染法從無始來熏習不斷•乃至得佛後則有斷•淨法熏習則無有斷盡於未來•此義云何•以眞如法常熏習故妄心則滅•法身顯現起用熏習故無有斷故

釋摩訶衍論卷第五（終）

釋摩訶衍論卷第六

龍樹菩薩造

從上已來染淨諸法相熏相生不斷絕義•決擇分已焉•自此已下分明顯示生滅門中三種大義•

本曰　復次眞如自體相者•一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減•非前際生非後際滅•畢竟常恒•從本已來性自

滿足一切功德·所謂自體有大智惠光明義故·遍照法界義故·眞實識知義故·自性清淨心義故·常樂我淨義故·清凉不變自在義故·具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法·乃至滿足無有所少義故名爲如來藏·亦名如來法身·問曰·上說眞如·其體平等離一切相·云何復說體有如是種種功德·答曰雖實有此諸功德義·而無差別之相·等同一味唯一眞如·此義云何·以無分別離分別相·是故無二·復以何義得說差別·以依業識生滅相示·此云何示·以一切法本來唯心實無於念·而有妄心不覺起念見諸境界·故說無明·心性不起·即是大智惠光明義故·若心起見·則有不見之相·心性離見卽是遍照法界義故·若心有動·非眞識知·無有自性·非常非樂非我非淨·熱惱衰變則不自在·乃至具有過恒沙等妄染之義·對此義故心性無動·則有過恒沙等諸淨功德相義示現·若心有起更見前法可念者·則有所少·如是淨法無量功德·卽是一心更無所念·是故滿足名爲法身如來之藏·復次眞如用者·所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜·攝化衆生立大誓願·盡欲度脫等衆生界·亦不限劫數盡於未來·以取一切衆生如已身故·而亦不取衆生相·此以何義·謂如實知一切衆生及與已身眞如平等·以有如是大方便智·除滅無明見本法身·自然而有不思議業種種之用·即與眞如等遍一切處·又亦無有用相可得·何以故·謂諸佛如來唯是法身·智相之身·第一義諦·無有世諦境界離於施作·但隨衆生見聞得益故說爲用·此用有二種·云何爲二·一者依分別事識·凡夫二乘心所見者名爲應身·以不知轉識現故·見從外來·取色分齊不能盡知·故二者依於業識·謂諸菩薩·從初發意·乃至菩薩究竟地·心所見者名爲報身·身有無量色·色有無量相·相有無量好·所住依果亦有無量種種莊嚴·隨所示現·即無有邊不可窮盡·離分齊相·隨其所應·常能住持不毀不失如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏·及不思議熏之所成就·具足無量樂相故說爲報·又凡夫所見者是其麤色·隨於六道各見不同·種種異類非受樂相故說爲應·復次初發意菩薩所見者·以深樂信眞如法故·少分而見·知彼色相莊嚴等事·無來無去離於分齊·唯依心現不離眞如·然此菩薩猶自分別·以未入法身位故·若得淨心所見微妙其用轉勝·乃至菩薩地盡見之究竟·若離業識則無見相·以諸佛法身無有彼此色相迭相見故·問曰·若諸佛法身離於色相者·云何能現色相·答曰·即此法身是色體故能現於色·所謂從本已來色心不二·以色性即智故·色體無形說名智身·以智性即色故說名法身·遍一切處所現之色無有分齊·隨

心能示十方世界・無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別・皆無分齊而不相妨・此非心識分別能知・以眞如自在用義故

論曰・卽此文中自在三門・云何爲三・一者顯示自體大義門・二者顯示自相大義門・三者顯示自用大義門・初大義中卽有二門・云何爲二・一者人平等門・二者時不轉門・是名爲二・中大義中卽有三門・云何爲三・一者圓滿功德門・二者問答決疑門・三者別釋廣說門・是名爲三・後大義中自有六門・云何爲六・一者本願無盡門・二者離相不著門・三者能所平等門・四者無相現應門・五者隨見麤細門・六者問答決疑門・是名爲六・今當作釋如其次第分明散說・大聰明者應審思擇・復次眞如自體相者者・卽是總標體相二義・自此已下別釋散說・初說體大・云何名爲人平等門・謂眞如自體通於五人・平等平等無差別故・云何・名爲五種假人・一者凡夫・二者聲聞・三者緣覺・四者菩薩・五者如來・是名爲五・如是五名・人自是五眞自唯一・所以者何・眞如自體無有增減・亦無大小亦無有無・亦無中邊亦無去來・從本已來一自成一・同自作同・厭異捨別唯一眞故・是故諸法眞如一相三昧契經中作如是說・譬如金剛作五趣像・五人平等・亦復如是・於諸人中無有增減故・如本一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減故・云何名爲時不轉門謂・眞如自體自然常住決定不變・三際不動四相不遷・寂滅又寂滅・眞實又眞實故・如本非前際生非後際滅畢竟常恒故

已說顯示自體大義門・次說顯示自相大義門・圓滿功德門者其相云何・謂眞體中圓滿一切功德無所少故・何等功德・所謂六種性義功德・云何爲六・一者大智惠光明義・本覺般若能除無明之闇夜・故於契經中名廣大圓滿殊勝般若實智光明性義・二者遍照法界義・本覺般若照達一法界之源故・於契經中名周遍通達一法界藏自然性義・三者眞實識知義・本覺般若遠離虛假之解量故・於契經中名離妄想解決定了知實際實性性義・四者自性清淨心義・本覺般若無量性功德自然本有非得他力・遠離塵累契中實故・於契經中名本有明白離邊中中性義・五者常樂我淨義・本始二覺從無始來遠離四障・圓滿四種自然德故・於契經中名如來正覺自然德遠離炎幻不修行性義・六者清涼不變自在義・二種本覺譬如明鏡之南北相具隨違故・於契經中名具足隨順逆違無礙陀羅尼全遍性義・是名爲六・如本從本已來唯性自滿足一切功德所謂自體有大智惠光明義故遍照法界義故眞實識知義故自性清淨心

義故常樂我淨義故清凉不變自在義故・廣大圓滿自性本德契經中作如是說・自性功德本數之名有十七者・於初二中各開二種・於次二中各開三種・於後二中如其次第開四三故・復次清淨心地無垢陀羅尼契經中作如是說・自性功德本數之名有二十五者・最後一中開十一故・如是三數別相云何・馬鳴菩薩摩訶衍論本數名字・爲欲顯示名畧義廣總持相故・是故攝散總立爲六・復次所依別本總持說故・復次名字數多迷眞實故・以此義故總立爲六・言十七者名字云何・一者大智惠義・二者大光明義・三者遍一法界義・四者照一法界義・五者眞實義・六者識義・七者知義・八者自性義・九者清淨義・十者心義・十一者常義・十二者樂義・十三者我義・十四者淨義・十五者不義・十六者變義・十七者自在義・是名十七・言二十五者名字云何・所謂前數不功德中開八種故・變功德中開二種故・言二變者・一者上流轉變・二者下流轉變・言八不者・中觀論中如分明說

已說有名數量功德分・次說無名過量功德分・本覺體中自性功德無量無邊・離於言量過於心行・以何義故・止於數量作・如是剖・本有功德雖無有量不出三數・故舉本耳・如本具足如是過於恒沙故・如是無量無邊功德各各別別有體相耶・唯一心量無別法體・唯一心量終不離心・所以者何・心法雖一而有二種陀羅尼自在用故・云何爲二・一者自不離彼陀羅尼自在・二者彼不離自陀羅尼自在・是名爲二・如本不離故・如是性德從無始來・一向妙有非除遣法・所以者何・自性自性非他俱故・如本不斷故・如是一切功德唯一自作・一終異自不能作一・所以者何・一法界故・如本不異故・如是深理一切菩薩一切二乘一切凡夫・心不思惟・言不論量・絶之又絶・遠之又遠・如本不思議故・三人非境當何人之言思境界・唯大覺者乃自軌則・如本佛法故・如是無量性之功德・從具縛地乃至無上大覺智地・具足圓滿無所少闕・所以者何・如是諸德從無始來自然本有・非假緣力而建位故・如本乃至滿足無有所少義故・名爲如來藏亦名如來法身故

已說圓滿功德門・次說問答決疑門・就此門中卽有二門・云何爲二・一者發起略問難違門・二者發起廣答解釋門・問者難意其相云何・謂舉說文相違前後雜亂・審其理故・前後之文云何相違・所謂眞如決擇分中作如是說・心眞如者・卽是一法界大總相法門體・所謂心性不生不滅・一切諸法唯依妄念而有差別・若離心念則無一切境界之相・是故

一切法從本已來離言說相・離名字相・離心緣相・畢竟平等無有變異不可破壞・唯是一心故名眞如・自相大義決擇分中作如是說・從本已來性自滿足一切功德・所謂自體有大智惠光明義故・遍照法界義故・眞實識知義故・自性情淨心義故・常樂我淨義故・清涼不變自在義故・具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法・乃至滿足無有所少義故・名爲如來藏・亦名如來法身・如是相違故以爲難・如本問曰上說眞如其體平等離一切相云何復說體有如是・種種功德故

已說發起畧問難違門・次說發起廣答解釋門・就此門中即有二門・云何爲二・一者是總・二者是別・於總門中即有二種・云何爲二・一者眞如總・二者生滅總・如其次第說相可見・答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一眞如者・即是眞如總・謂雖自相大義門中作如是說・具種種德過於恒沙・而是生滅門之界量・非眞如門・眞如門中無差別相・平等平等一相一味・獨存眞如淨法界故・以此義故無相違過・自此已下作其緣由・決斷疑惑・以無分別離分別相是故無二者・眞如門中唯有同同無異異故・自此已下釋生滅揔・於此文中卽有二種・云何爲二・一者是問・二者是答・有廣略故・二重問答不同・應知・初重問答其相云何・復以何義得說差別者・卽是開問・謂若諸法從本以來平等平等一味一相・獨存眞理無二體者・復有何法而非平等・以之爲依建立差別・卽是舉異門以疑異門焉・自此已下以發起答說決斷此疑・文相可見・以依業識生滅相示者・即是總答謂眞如門中無過恒沙一切染法以爲所治無能治之過於恒沙一切淨法以爲對量・是故眞如門中・作如是說・一切諸法平等平等・一味一相無有二體等焉・而此生滅門中所治染法無量無邊・能治之淨法亦無量無邊・是故生滅門中作如是說・本覺體中具種種德・無量無邊過恒沙等焉・即是大意・次當作釋別別散說・所言依者・即是根本無明住地・一切染法之所依故・所言業者・即是業相・所言識者・轉等諸識・生滅相者・門之總稱・所言示者・相返顯示・此中以字遠流應至于三字・如是三法功德之起當緣由故已說略說分・次說廣說分・就此分中即有二種・云何爲二・一者是問・二者是答・此中問略答廣應知・此云何示者・即是詰問・所謂詰問其所由故・自此已下直答此問・此答釋中即有三種・云何爲三・一者自宗正理・二者非道邪行・三者具舉對量・是名爲三・如其次第說相應觀・以一切法本來唯心實無於念者・即是第一自宗正理・所謂法性從無始來唯是

一心・無一一法而非心故・而有妄心不覺起念見諸境界故說無明者・即是第二非道邪行・所謂總擧本上之諸無明住地故・自此已下直顯具擧・對量差別・如上所說本覺體中六相・功德各各待觀何等過患・以之爲對建立顯示・所謂根本・無明勳習一心之海・發起業等種種諸識・隱覆般若實智之明・增長愚癡迷亂之暗・即是不覺無明之界量明以之爲對・一心之性寂滅無起・卽是本覺惠明之安立德故・建立顯示・如本心性無起・卽是大智惠光明義故・故自此已下顯第二德・文相可見・如是妄心起見達境・一向唯轉虛妄境中・不能通達眞實境界・所以者何・眞僞相違不契當故・如本若心起見則有不見之相故・自此已下明遍觀義・而眞實心離轉見故・通達諸法無所不至・無所不當無所不盡・所以者・何眞實智見離能見所見之邊見故・如本心性離見即是遍照法界義故・故自此已下明第三德・所謂若心有動轉相・即是無明勳習氣故・虛妄轉明以之爲對・心性寂靜無有喧動・正直無有顚倒之解・卽是實智之照・隨順道理無倒建立顯示・如本若心有動非眞識智故・故自此已下顯第四德・所謂妄法從無始來・無自體明以之爲對・自性清淨本有功德建立顯示・如本無有自性故・自此已下顯第五德・所謂妄法四相之所遷故非常・三種苦俱轉故非樂・二種自在無故非我・一道清淨無故非淨・此四種過以爲對量・本覺體中四種功德建立顯示・如本非常非樂非我非淨故・自此已下顯第六德・所謂妄法燒眞心故・是故名熱・又以是惱亂諸衆生故・是故名惱・破滅變壞令不作故・是故褻變由此事故・一切衆生不得自在・是故亦名爲不自在・待觀此事以爲對故・清涼不變自在之德建立顯示・如本熱惱褻變則不自在故・自此已下顯示無邊功德相義・所謂若所對治染法無量無數・以能治之淨法亦無量無邊・故如本乃至具有過恒沙等妄染之義・對此義故心性無動有過恒沙等諸淨功德相義示現故・自此已下結圓滿德・所謂若一心法有動轉相・更見前境有可緣者・能見之心所見之境二差別故・本覺功德則不圓滿・而本性德雖過恒沙・唯一心量終無二體・所以者・何如是諸德悉皆各各不分其體・於一法界其量等故・是故圓滿自性功德・結縛解脫之二位中・常恒具足名爲法身・名如來藏・如本若心有起更見前法可念者則有所少・如是淨法無量功德卽是一心更無所念是故・滿足名爲法身如來之藏・故染淨數量平等決擇・依何本經所解釋耶・所謂文殊師利善巧方便相似譬喩大陀羅尼經・彼契經中如何說耶・謂彼經中作如是說・爾時文殊師利承佛神力・即說唱咜南頌曰

譬如阿只多　遮那尸帝樹　其菓多無數　表實有十等　染淨數量等　亦應如是知　行者依此喻
可了眞妄理

今此經文爲明何義・爲欲顯示假當待實眞定賴妄・無有獨孤自立法故・所言表者喻於何法・謂喻妄法・妄假無實如菓外故・所言實者喻於何法・謂喻眞法・眞實無假如菓中故・云何名爲十種等耶・一者數等表實契當其數等故・二者塵等表實細末配其數量等無差故・三者量等表實稱量終無差別輕重等故・四者色等表實挾量同白色故・五者香等表實熏習其香等故・六者味等表實嚴食無差別故・七者觸等表實觸身等無別故・八者本等表實同依樹木出故・九者俱等表實一時無前後故・十者同等表實終一味故・是名十等・舉喻合法說相明故不須重釋・復次若鈍根者不達此事・依功德黑暗之譬喻應知等意

已說顯示自相大義門・次說顯示自用大義門・此中六門・如其次第應審觀察・言本願無盡門者・清淨僧那阿世耶・廣大圓滿無邊際故・謂諸如來無量無邊不可思議不可稱量微塵劫中・與十方世界之微塵數量大慈悲心海・修十方世界之微塵數量大圓滿因海・攝十方世界之微塵數量一切衆生海・立十方世界之微塵數量廣大誓願海・成十方世界之微塵數量大自在果海故・所以者何・以如實知同一無異相續義故・如本復次眞如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生・立大誓願盡欲度脫等衆生界・亦不限劫數盡於未來・以取一切衆生如己身故故・

已說本願無盡門・次說離相不著門・言離相不著門者・於所作中遠離所作不生著故・謂諸如來雖發無量無邊大悲・攝化一切恒沙衆生・而諸如來無一一佛而攝生故・所以者何・如實了知一切衆生及與自身唯一眞如唯一法身無有增減無差別故・如本而亦不取衆生之相・此以何義・謂如實知一切衆生及與己身眞如平等故・

已說離相不著門・次說能所平等門・言能所平等門者・人法體用理智平等無差別故・謂法身應化之三身・及實實假假之二理・平等一體無差別故・自性本身及枝末身平等一體無差別故・能證正智所證如理平等一體無差別故・以一體故無有二體・無二體故亦無一體・無二無一亦無無耳・以此義故自然本性具足功德不假他力・甚深極妙契經

中作如是說•爾時文殊師利卽白佛言•云何名爲異異異相•云何名爲同同同相•佛言所言異異異相者•卽是無明•所言同同同相者卽是明法•如是二法如牛兩角•對治之相非消融體如兩空絕•是故此二法名爲非觀僞•於此文殊師利承佛神力•卽從座起白佛言•世尊云何名爲非觀僞法•其相可說耶不可說耶•以何爲門應覺知耶•爾時世尊卽告•文殊師利•言我諸一切契經海中作如是說•異者無明同者明法•爲欲度脫愚癡凡夫權作此說•而今日爲汝眞實言說•文殊師利所言非觀僞法者•同異歸同同同歸空空空歸絕•乃至廣說故•如本以有如是大方便智除滅無明見本法身自然而有不思議業種種之用•卽與眞如等遍•一切處故

已說能•所平等門•次說無相現應門•言無相現應門者•自性身體空寂無像•能現諸像•譬如兎角自體空無•善能出生一切角故•謂法身佛唯是一一•唯是寂寂亦非一一•亦非寂寂心行處滅•言語道斷•滅滅斷斷唯阿作阿故•所以者何•諸佛如來唯自自身無他身故•而諸衆生見聞得益自心量中獲得利益•法身體中無有開故•如本又亦無有用相可得•何以故•謂諸佛如來唯是法身智相之身•第一義諦•無有世諦•境界離於施作•但隨衆生見聞得益故說爲用故•

已說•無相現應門•次說隨見麤細門•就此門中卽有二門•云何爲二•一者應身用相差別門•二者報身用相差別門•初門云何•所謂一切凡夫二乘•不能了達一切諸法唯一心之量甚深宗故•依遍分別妄想事識•見應化身作外量解•不能通達無有分界•分分轉故•如本此用有二種云何•爲二•一者依分別事識凡夫二乘•心所見者名爲應身•以不知轉識現故•見從外來取色分齊•不能盡知故故•次門云何所謂從解乃至金剛一切菩薩•明了通達一切諸法唯一心量甚深宗故•依彼業識見報身佛•作唯識解•通達依正無分際故•如本二者依於業識•謂諸菩薩從初發意•乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身•身有無量色•色有無量相•相有無量好•所住依果亦有無量種種莊嚴•隨所示現•卽無有邊不可窮盡離分際•相隨其所應常能住持不毀不失故•自此已下顯示報應之差別相•所言報者具勝妙因受極樂果•自然自在決定安樂•遠離苦相故名爲報•如本如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就•具足無量樂相故說爲報•故所言應者•隨順機根而不相違•隨時隨處隨趣出現•非安樂相故名爲應•如本又凡夫所見者是其麤色•隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說爲應•故自此已下更作重釋明前所說•所謂位位各各見佛增

減別故•此義云何•若三賢位諸菩薩者•信眞如故•分見報身•觀知色相無分際量•而此菩薩不能離脫分別之心•所以者何•以未得入眞如位故•如本復次初發意菩薩所見者•以深樂信眞如法故•少分而見知彼色相莊嚴等事•無來無去•離於分齊唯依心現不離眞如•然此菩薩猶自分別•以未入法身位故•故若得十地諸菩薩者•如其次第轉勝究竟•無如本若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟故•若佛果中業識本種無所有故•能見所見亦復空無•所以者何•一切諸佛眞如眞如平等平等•法身法身平等平等•無此無彼無我無他•無大無小無高無下•無无無有戲論都盡慮知亦空•唯一大空眞如本智•服遮伽利娑那提衣•於鍵尸多陀摩宮•自性身坐獨存無二故•如本若離業識則無見相以諸佛法身无有彼此色相迭相見故故•何故應身章中作如是說•依分別事識而見彼佛•報身章中作如是說•依於業識而見彼佛•爲欲顯示隨識麤細所見佛身隨麤細故•

已說隨見麤細門•次說問答決疑門•於此有二•云何爲二•一者是問•二者是答•答說分中卽有五門•云何爲五•一者法身出現色相門•二者顯示智身形相門•三者顯示法身形相門•四者廣大圓滿無際門•五者不可思議殊勝門•是名爲五•如其次第說相可觀•問者意樂其相云何•所謂問者作如是疑•剋其法身眞實自體•湛湛虛絕寂寂名斷•色相作業由誰而有•無相現應決擇分中作如是說•法身無相能現色相•若能出現種種色相•不可言說•法身空寂離色像域•如是疑故發起此問•如本問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相故•自此已下即決此疑•言法身出現色相門者•自性法身能爲色相作所依止•善出色相無障礙故•所以者何•能依色法所依心法•從無始來平等平等無有二體•唯一心量故•如本答曰卽此法身是色體故能現於色所謂從本已來色心不二故•言顯示智身形相門者•以智攝色•無一一色而非智故•說名智身•如本以色性即智故色體無形說名智身故•言顯示法身形相門者•以色攝智•無一一智而非色故•說名法身•如本以智性卽色故說名法身故•言廣大圓滿無際門者•如是二身所現色相•等遍一切衆生界一切非情界一切虛空界一切涅槃界一切如來界中•無所不通•無所不至•无所不當•無所不會•無所不作•亦無分際•亦無障礙•純純一一無相亂故•如本遍一切處所現之色無有分際隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分際而不相妨故•言不可思議殊勝門者•如是業用甚深極妙獨尊殊勝•非凡夫二乘之所能知故•

如本此非心識分別能知以眞如自在用義故故•如是三種甚深大義•二種門中云何安立•謂眞如門中三種大義者•唯各立一•無雙立故•若生滅門中三種大義者•三種大義具足雙立•無前後故•以之爲別•是故大印陀羅網譬喻契經中作如是說•有體大義無相及用•有相大義無體及用•有用大義無體及相•如是三大有第一一無第二一•復次有體大義當有相用•有相大義當有體用•有用大義當有體相•如是三大隨第一一有第二一•不相捨離故•餘種種相結總持決擇分中自當理明

已說顯示三種大義門•次說門自入門•破異門

本曰•復次顯示從生滅門即入眞如門•所謂推求五陰色之與心六塵境界•畢竟無念•以心無形相•十方求之終不可得•如人迷故謂東爲西方實不轉•衆生亦爾•無明迷故謂心爲念心實不動•若能觀察知心無起•即得隨順入眞如門•故

論曰•今此論文爲明何義•爲欲對治廣狹大小諸異執故•云何異執•謂有衆生作如是執•一法界心是其本法•亦廣亦大眞妄二門是其末法•亦狹亦小•爲欲對治此執著故作如是說•門亦所入•與本量等•復次爲欲顯示眞如門中•無有爲法差別相故•復次爲欲顯示空五陰智•如所空陰自體空無•以此能空所空皆空•爲入眞如平等門故•復次爲欲顯示生滅門假眞如門實故•如本復次顯示從生滅門卽入眞如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無形相十方求之終不可得故•以何義故•譬喻門中東方喻覺•西方喻念•爲欲顯示本覺般若•出現清淨智惠光明•照燿幽冥生死暗夜•譬如日輪出現已訖•發淨光明破世間闇•無明住地出生種種染法•皆屬隱覆無量無漏之性清淨惠明•譬如日輪隱沒已訖•發大暗夜障覆分別了知清淨眼故•如本如人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明迷故謂心爲念心實不動故•自此已下明得益相•謂有衆生了知心法無有能起所起別相•卽得成就眞如隨順•卽得成就眞如得入•無有隨順無得入故•如本若能觀察知心無起即得隨順入眞如門故故•

已說門自入門破門異•次說對治邪執正解門

本曰　對治邪執者•一切邪執皆依我見•若離於我則無邪執•是我見有二種•云何爲二•一者人我見•二者法我見•人

我見者・依諸凡夫・說有五種・云何爲五・一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空・以不知爲破著故・卽謂虛空是如來性・云何對治・明虛空相是其妄法・體無不實・以對色故有是可見相令心生滅・以一切色法本來是心・實無外色・若無色者則無虛空之相・所謂一切境界唯心妄起故有・若心離於妄動・則一切境界滅・唯一眞心無所不遍・此謂如來廣大性智究竟之義・非如虛空相故・二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空・乃至涅槃眞如之法亦畢竟空・從本已來自空離一切相・以不知爲破著故・卽謂眞如涅槃之性唯是其空・云何對治・明眞如法身自體不空・具足無量性功德故・三者聞修多羅說如來之藏無有增減・體備一切功德之法・以不解故・卽謂如來之藏有色心法自相差別・云何對治・以唯依眞如義說故・因生滅染義示現說差別故・四者聞修多羅說一切世間生死染法・皆依如來藏而有・一切諸法・不離眞如以不解故・謂如來藏自體・具有一切世間生死等法・云何對治・以如來藏從本已來・唯有過恒沙等諸淨功德・不離不斷不異眞如義故・以過恒沙等煩惱染法・唯是妄有・性自本無・從無始世來・未曾與如來藏相應故・若如來藏體有妄法・而使證會・永息妄者・則無是處・五者聞修多羅說依如來之藏故有生死・依如來之藏故得涅槃・以不解故・謂衆生有始・以見始故・復謂如來所得涅槃・有其終盡還作衆生・云何對治・以如來藏無前際故・無明之相亦無有始・若說三界外更有衆生始起者・卽是外道經說・又如來藏無有後際・諸佛所得涅槃與之相應・則無後際故・法我見者・依二乘鈍根故・如來但爲說人無我・以說不究竟・見有五陰生滅之法・怖畏生死妄取涅槃・云何對治・以五陰法自性不生・則無有滅本來涅槃・故復次究竟離妄執者・當知染法淨法皆悉相待・無有自相可說・是故一切法・從本已來非色非心・非智非識・非有非無・畢竟不可說相・而有言說者・當知如來善巧方便・假以言說引導衆生・其旨趣者皆爲離念歸於眞如・以念一切法令心生滅不入實智故・

論曰・卽此文中自有四門・云何爲四・一者顯示根本揔相門・二者顯示人見對治門・三者顯示法見對治門・四者顯示俱非絕離門・是名爲四・言顯示根本總相門者・無量無邊過恒沙數一切邪道無量無邊過恒沙數一切定執・皆以我見爲自所依・出生增長・更無有餘・爲此邪執作根本故・是故無明住地無邊際契經中作如是說・一切無量種種虛妄邪論之海・以我見岳爲依而轉・譬如一切無量無邊種種林樹種種草木・皆悉以山爲依而轉故・如本對治邪執者一

切邪執皆依我見若離於我則無邪執是我見有二種云何爲二一者人我見二者法我見故

已說顯示根本總相門次說顯示人見對治門言顯示人見對治門者直爲對治邪定聚及不定聚一切凡夫謬執過失生勝妙解故五種人見治障別相文相明故不須重釋復次無大要故如本人我見者依諸凡夫說有五種乃至廣說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故故

已說顯示人見對治門次說顯示法見對治門言顯示法見對治門者直爲對治二乘衆生實有過失令得成就法空大理故二種法見治障別相文相明故不須重釋如本法我見者依二乘鈍根故如來但爲說人無我乃至廣說則無有滅本來涅槃故故

已說顯示法見對治門次說顯示俱非絕離門言顯示俱非絕離門者若有衆生除遣二執證得二空通達諸法言語道斷心行處滅斷斷照寂滅滅慮止無所達故如本復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相乃至廣說令心生滅不入實智故故

釋摩訶衍論卷第六（終）

釋摩訶衍論卷第七

龍樹菩薩造

已說對治邪執正釋門次說分別發趣道相門本曰

分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根力故信業果報能起十善厭生死苦欲求無上菩提得値諸佛親承供養修行信心逕一萬劫信心成就故諸佛菩薩敎令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚雖値於佛亦得供養然起人天種子或起

二乘種子•設有求大乘者•根則不定•若進若退•或有供養諸佛•未逕一萬劫•於中遇緣亦有發心•所謂見佛色相而發其心•或因供養衆僧而發其心•或因二乘之人敎令發心•或學他發心•如是等發心悉皆不定•遇惡因緣或便退失墮二乘地•復次信成就發心者•發何等心•畧說有三種•云何爲三•一者直心•正念眞如法故•二者深心•樂集一切諸善行故•三者大悲心•欲拔一切衆生苦故•問曰•上說法界一相佛體無二•何故不唯念眞如•復假求學諸善之行•答曰•譬如大摩尼寶體性明淨•而有鑛穢之垢•若人雖念寶性•不以方便種種磨鍊•終無得淨•如是衆生眞如之法體性空淨•而有無量煩惱染垢•若人雖念眞如•不以方便種種修習•亦無得淨•以垢無量無邊•遍一切法•修一切善行以爲對治•若人修行一切善法•自然歸順眞如法故•略說方便有四種•云何爲四•一者行根本方便•謂觀一切法自性無生•離於妄見不住生死•觀一切法因緣和合業果不失•起於大悲修諸福德•攝化衆生不住涅槃•以隨順法性無住故•二者能止方便•謂慚愧悔過•能止一切惡不令增長•以隨順法性離諸過故•三者發起善根增長方便•謂懃供養禮拜三寶•讚歎隨喜勸請諸佛•以愛敬三寶淳厚心故•信得增長•乃能志求無上之道•又因佛法僧力所護故•能消業障•善根不退•以隨順法性離癡障故•四者大願平等方便•所謂發願盡於未來•化度一切衆生使無有餘•皆令畢竟無餘涅槃•以隨順法性無斷絕故•法性廣大遍一切衆生•平等無二•不念彼此•究竟寂滅故•菩薩發是心故•則得少分見於法身•以見法身故•隨其願力能現八種利益衆生•所謂從兜率天退•入胎•住胎•出胎•出家•成道•轉法輪•入於涅槃•然是菩薩未名法身•以其過去無量世來•有漏之業未能決斷•隨其所生與微細若相應•亦非業繫•以有大願自在力故•如修多羅中或說有退墮惡趣者•非其實退•但爲初學菩薩未入正位•而懈怠者•恐怖勇猛故•又是菩薩一發心後•遠離怯弱•畢竟不畏墮二乘地•若聞無量無邊阿僧祇劫•懃苦難行乃得涅槃•亦不怯弱•以信知一切法從本已來自涅槃故•解行發心者•當知轉勝•以是菩薩從初正信已來•於第一阿僧祇劫將欲滿故•於眞如法中深解現前所修離相•以知法性體無慳貪故•隨順修行檀波羅蜜•以知法性無染離五欲過故•隨順修行尸羅波羅蜜•以知法性無苦離嗔惱故•隨順修行羼提波羅蜜•以知法性無身心相離慢怠故•隨順修行毘梨耶波羅蜜•以知法性常定體無亂故•隨順修行禪波羅蜜•以知法性體明離無明故•隨順修行般若波羅蜜•證發心者•從淨心地乃至菩薩究竟地•證何境界•所謂眞如•以依轉

識說爲境界•而此證者無有境界•唯眞如智名爲法身•是菩薩於一念項•能至十方無餘世界•供養諸佛請轉法輪•唯爲開導利益衆生不依文字•或示超地速成正覺•以爲怯弱衆生故•或說或於無量阿僧祇劫當成佛道•以爲懈慢衆生故•能示如是無數方便不可思議•而實菩薩種性根等•發心則等所證亦等•無有超過之法•以一切菩薩皆逕三阿僧祇劫故•但隨衆生世界不同•有所見聞•根欲性異•故示所行亦有差別•又是菩薩發心相者•有三種心微細之相•云何爲三•一者眞心•無分別故•二者方便心•自然遍行利衆生故•三者業識心•微細起滅故•又是菩薩功德成滿•於色究竟處•示一切世間最高大身•謂以一念相應惠無明頓盡•名一切種智•自然而有不思議業•能現十方利益衆生•問曰虛空無邊故世界無邊•世界無邊故衆生無邊•衆生無邊故心行差別亦復無邊•如是境界不可分齊•難知難解•若無明斷無有心相•云何能了名一切種智•答曰一切境界本來一心離於想念•以衆生妄見境界故•心有分齊•以妄起想念不稱法性故•不能了知•諸佛如來離於見想無所不遍•心眞實故•即是諸法之性•自體顯照一切妄法•有大智用無量方便•隨諸衆生所應得解•皆能開示種種法義•是故得名一切種智•又問曰若諸佛有自然業•能現一切處利益衆生者•一切衆生若見其身若覩神變•若聞其說無不得利•云何世間多不能見•答曰諸佛如來法身•平等遍一切處無有作意•故說自然•但衣衆生心現•衆生心者猶如於鏡•鏡若有垢色像不現•如是衆生心若有垢•法身不現故

論曰•即此文中自有二門•云何爲二•一者總標總說門•二者別釋散說門•是名爲二•第二門中自有三門•云何爲三•一者三種發心分剖門•二者發起問答決疑門•三者因論生論問答門•是名爲三•說相可觀•言總標總說門者•爲欲顯示即此分別發趣道相門中•無量無邊三世諸佛•所誓願海所行因海•所證果海所化徒海•無量無邊三世一切諸菩薩衆•如是如是如如隨踐順行應轉•如其次第不超數量不過位地趣入義故•復次爲欲顯示如一切佛無趣向則•一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故•如本分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道•一切菩薩發心修行趣向義故•已說總標總說門•次說別釋散說門•此中三門•如其次第應審思擇•就第一三種發心分剖門中即有三種•故自有三種門•云何爲三•一者信成就發心門•二者解行發心門•三者證得發心門•是名爲三•如本略說發心有三種•云何爲三•一者信成就發心•二者解行發心•三者證發心故•就初門中即有三門•云何爲三•一者發起開問總標門•二者顯示答

釋廣說門・三者發起問答決疑門・是名爲三・第一二門有二種重・應審觀察・就第一發起門問總標門中即有四意・云何爲四・一者假者意・問能修人故・二者行相意・問所修行故・三者自分意・問得成就故・四者向上意・問勝進相故・是名爲四・如本信成就發心者・依何等人・修何等行・得信成就堪能發心故・

已說發起開問總標門・次說顯示答釋廣說門・就此門中卽有二門・云何爲二・一者隨問次第答釋門・二者舉劣顯勝生解門・是名爲二・就隨問次第答釋門中即有六門・云何爲六・一者顯示修行假者門・二者自然本有熏習門・三者顯示修行功德門・四者信心成就時量門・五者顯示發心因緣門・六者顯示得益位勝門・是名爲六・言顯示修行假者門者・謂雖所化衆生無量無邊・而今此處中且取不定聚攝十信衆生故・所以者何・爲欲令使化不定聚三品衆生・十種信心具足成就・決定安立十住菩薩初發心住・金剛不變之位中故・如本所謂依不定聚衆生故・言自然本有熏習門者・謂如是衆生相續中・從無始世來・常有本覺藏佛・衆生善根常恒熏習令增長故・如本有熏習善根力故・故言顯示修行功德門者・謂不定聚種種衆生・信因業果報似有不空因緣和合之道理故・知十惡過失・起不應作意・觀十善功德・起當應作意・厭繫縛地求解脫域・漸漸出離向菩提故・如本信業果報能起十善厭生死苦欲求無上菩提得値諸佛・親承供養修行信心故・言信心成就時量門者・謂顯示其信心成就・時節遠近差別相故・卽此門中十五契經各各異說・云何名爲十五異說・一者一切諸法因緣無主契經中作如是說・爾時文殊師利卽白佛言・尊者從具縛地入不定聚・一切行者經幾時節・十種信心具足成就・漸漸轉勝定不退位・於是尊者告文殊師利言・善男子・諦聽諦聽・善思念之・我當爲汝解說信成時節分際・善男子・一切行者從具縛地入不定聚經・一万三千劫已訖・即便成就十種信心・決定菩薩初發心住・二者攝無量大乘契經中作如是說・復次佛子信地假名菩薩・六万四千劫量已滿・卽便成就十愛樂心定金剛地・三者惠明陀羅尼契經中作如是說・不定聚衆生多經八万一千五十劫已訖・信心成就決定不退・四者法門名字契經中作如是說・復次信樂地位毛頭凡夫・經二万六千劫已訖・便信成就無所闕失・五者清淨三昧契經中作如是說・若有衆生・入離角地修行信心・當九万劫滿足已訖・信品成就・六者金剛陀羅尼契經中作如是說・信成就量四万八千六十劫量・七者大智惠光明契經中作如是說・復次善男子・若有衆生爲欲成就功德善根父母

天地・當經十刹那量已訖・卽便信地平坦無草・八者實相本際決定不動契經中作如是說・信位成就・信心發起初刹那中・十種信心具足圓滿・九者文殊師利圓滿因海大總持契經中作如是說・三阿僧祇大無量劫經過已訖・即便信位具足成立・十者甚深菩提因緣契經中作如是說・建立信地唯三萬劫・十一者大方便智善巧契經中作如是說・信行菩薩九千劫量・決定成就清淨信心・其思極樂・十二者菩薩光明遍照契經中作如是說・爾時金剛惠菩薩摩訶薩卽白佛言・世尊無上菩提初種子地・經幾時節決定淳熟菩提之牙・出生增長・佛言若爲成就初種子地・當經七萬五千六十劫・初種子地具足建立・十三者授記平等契經中作如是說・信心成就非遠非近非無非有・非高非下非本非末・非去非來非大非小・非三世非非三世非位非地・非善非惡非是非非・是言語道斷心行處滅・是故名爲眞實信心・十四者如來藏本識契經中作如是說・爾時地藏菩薩摩訶薩卽白佛言・世尊云何名爲廣大圓滿功德父母信地品耶・佛言・十信十信十解十信十行十信十向十信・十地十信佛地十信・乃至具縛惡種子地・及一切二乘皆悉十信・無量無邊一切諸法・無一一法而非十信・以此義故名爲廣大圓滿信地・十五者菩薩瓔珞大本業契經中作如是說・信相菩薩於十千劫行十戒法・決定安立信成就處・是名十五異說契經・如是諸經以何義故・如是差別・謂衆生心無量無邊各差別故・隨其心品說信行相如是不同・應審思擇・今此文中且依本業解釋而已・如本逕一萬劫信心成就故・故言顯示發心因緣門者・謂已信心成就行者・爲欲發起第一住心・當待緣力而發起故・於此文中自有三種・云何爲三・一者勸請因緣・二者救度因緣・三者護法因緣・是名爲三・言勸請因緣者・所謂無量無邊一切諸佛及大菩薩衆・出現種種勝妙教法契經之海・信位行者勸請教化・超不定地・決定安立不動域故・如本諸佛菩薩・教令發心故・言救度因緣者・所謂緣無量無邊種種衆生之一切苦海・以之爲因發起金剛不退廣大清淨大慈悲心故・如本或以大悲故能自發心故・言護法因緣者・所謂諸佛教法欲破滅時・以種種方便隨宜隨應隨當隨時隨處不惜身命・救護佛法大因緣之力故・自能發起金剛不退廣大清淨大久住心故・如本或因正法欲滅以護法因緣能自發心故・言顯示得益位勝門者・所謂信成就得解行者・具足十名無退失故・云何爲十・一者名爲無憂惱人・遠離退還墮於凡夫縛煩惱地怖畏心故・二者名爲大富貴人・獨除煩惱之荒穢・收藏涅槃之菓故・三者名爲種性高勝人・遠離凡夫之下劣種・已入

如來尊高種性中故•四者名爲手足具人•執般若炬遊行法界廣大庭故•五者名爲作大江水人•無礙直流入薩婆若之大海中故•六者名爲宮殿建立人•已超不定決定安住如來家中故•七者名爲眞實佛子人•遠離凡胎已入聖胎故•八者名爲大福田人•出離煩惱獨淸淨故•九者名爲徒衆無量人•法界衆生皆悉以爲自眷屬故•十者名爲無障礙人•隨心轉故•是名爲十•如本如是信心成就得發心者入正定聚•畢竟不退名住如來種中正因相應故

已說隨問次第答釋門•次說擧劣顯勝生解門•就此門中卽有二門•云何爲二•一者擧劣顯劣形相門•二者擧勝顯勝形相門•是名爲二•言擧劣顯劣形相門者•所謂善根微薄煩惱深厚凡夫衆生•雖値摩訶衍之因緣•而起小善根種子故•如本若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚•雖値於佛亦得供養•然起人天種子或起二乘種子故•言擧勝顯勝形相門者•所謂若有衆生求摩訶衍之甚深微妙法門•其心即便不能決定•値順因緣悅忽若進•遇逆因緣自然若退•無定心故•如本設有求大乘者•根則不定若進若退故•若不能定•云何名爲勝高人耶•雖不能定而所望法極勝高故復決妄起天人二乘之種子故•自此已下顯示信心成就無定時•解釋十四經之大意焉•所謂若有衆生供養諸佛•信心成就其時不定•或極極遠或極極近•或中間故•所以者何•隨緣有無信熟生故•如本或•有供養諸佛•未逕一萬劫於中遇緣亦有發心故•自此已下造作別釋•顯示發心因緣之相•於此文中即有四種發心因緣•云何爲四•一者見佛因緣•因見如來妙色之身•而能發起廣大心故•如本所謂見佛色相而發其心故•二者供僧因緣•以種種具供養衆僧因此因緣而能發起廣大心故•如本或因供養衆僧而發其心故•三者慚愧因緣•見聞二乘之人敎法慚愧其劣•因此因緣而能發起廣大心故•如本或因二乘之人敎令發心故•四者隨兼因緣•隨他兼心因此因緣而能發起廣大心故•如本或學他發心故•是名爲四•自此已下作其因緣•顯示十種信心不定聚形相•及總結前所說之十信決釋分焉•以何義故十種信品立不定稱•所謂若値順當因緣隨向善趣•若遇逆違因緣應趣惡道•譬如輕毛隨風所吹東西轉故•如本如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地故

已說第一重二種門•次說第二重二種門•言復次信成就發心者發何等心者•卽是發起開開總標門•謂發開問總問所爲故•略說有三種者•卽是揔標揔答焉歟•云何爲三者•卽是揔擧總問焉歟•自此已下直明顯示答釋廣說門就此

門中即有三種・云何爲三・一者正智方便門・二者福德具足門・三者安樂成就門・是名爲三・於此三中初通二利・中唯自利・後唯利他・復次初二唯自利分・後一利他・復次三皆通二・故皆悉各各具足・標釋應審思擇・言正智方便門者直心・爲正體智有作方便故・如本一者直心正念眞如法故・故言福德具足門者深心・爲一切功德有住方便故・如本二者深心樂集一切諸善行故・故言安樂成就門者悲心・能普救度一切衆生無量苦惱・令得安穩廣大樂故・如本三者大悲心欲拔一切衆生苦故故

已說第二重二種門・次說發起問答決疑門・就此門中卽有二門・云何爲二・一者前後相違難問門・二者開通會釋消難門・是名爲二・言前後相違難問門者・謂舉上下之二文相違・難其差別相故・云何相違・謂上文中作如是說・所言覺義者・謂心體離念相離念相者等虛空界無所不遍法界一相・卽是如來平等・法身依此法身說名本覺・於下文中作如是說・二者深心樂集一切諸善行故・上下二文如是相違・是故發問難其異相・應審思擇

已說前後相違難問門・次說開通會釋消難門・就此門中卽有七門・云何爲七・一者正答決斷彼難門・二者修善行者得益門・三者修行善巧方便門・四者顯示發心功德門・五者簡擇上下顯異門・六者通契經文決疑門・七者讚歎發心功德門・是名爲七・就初門中即有三門・云何爲三・一者開示譬喻善巧門・二者合說契當安立門・三者顯示法說生解門・是名爲三・就譬喻門中卽有四種・云何爲四・一者寶喻・二者性淨喻・三者垢染喻・四者人衆喻・是名爲四・言寶喻者・謂即大摩尼珠之寶・如是珠寶當有何處・如是珠寶當有黃石・如是珠寶其色如何・謂深黃色・其身形相當如何・那謂如方・坐無長短・故大小之・相其量云・何謂一丈故如是・珠寶諸黃石中皆悉具足・無有黃石而無摩尼・其止住相次第如何謂第一珠・第二黃金・第三石體・此摩尼珠一丈量者・彼諸黃石或有極小或有極大・各各差別・豈可得言皆遍一切・此摩尼珠有殊勝力・雖一丈量・遍於大中小中無餘無所障礙・亦可得說遍一切處・於彼石中有此寶故・其石色黃應審觀察・是名寶喻・如本答曰・譬如大摩尼寶故・言性淨喻者・如是珠寶其體性甚極明白・遠離塵累故・是名爲性淨喻・如本體性明白・故言垢染喻者・如是珠寶能爲金石等之所障・不能出現明白相故・是名爲垢染喻・如本而有鑛穢之垢・故言人衆喻者・謂極窮貧極懈怠故・不求寶人・幷及精進樂求寶人・故是名爲人衆喻・如本若人雖念寶性不以

方便種種磨鍊終無得淨故

已說開示譬喩善巧門・次說合說契當安立門・寶喩中言大摩尼珠者・當喩何法・喩本覺佛性故・所以者何・本覺佛性隱藏衆生相續身中・似彼珠故・言黄石者當喩何法・喩一切衆生相續故・所以者何諸衆生身藏裏佛性似彼石故・言色黄者當喩何法・喩彼佛性不變義故・所以者何眞如佛性堅固不改似彼金故・言如方坐無長短者・當喩何法・喩眞如法平等無增減故・所以者何・此眞如法一味平等・無有差別似彼坐故・言一丈者當喩何法・喩眞如法具是圓滿無闕失故・所以者何・眞如法身具足萬德無所闕失・似彼丈故・言如是珠寶得黄石中皆悉具足・無有黄石而無摩尼者・當喩何法・喩眞如性遍諸衆生種種身中・無有衆生而無眞如本覺性故・所以者何・此眞如性離不遍過・似彼珠故・言第一珠第二黄金第三石體者・當喩何法・喩俱有次第法漸漸麤現故・所以者何・從本覺智流轉建立四相海時・如其次第漸漸麤現・似彼三故・言此摩尼珠有殊勝力雖一丈量・遍於大中小中無餘者・當喩何法・喩眞如本覺有不思議業・遍蚊龍等小大身中無妨難故・所以者何・此眞如法其性平等・遍凡聖中似彼珠故・言於彼石中有此寶故其石色黄者當喩何法・喩諸衆生悉有本覺有心相故・所以者何・一切衆生有覺心故有了別識似彼石故

已說寶喩合說契當門・次說淨喩合說契當門・言如是殊寶其體性甚極明白遠離塵累者・當喩何法・喩性淨本覺淸淨明白離垢故

已說淨喩合說契當門・次說染喩合說契當門・言如是珠寶能爲金石等之所障不能出現明白相者・當喩何法・喩自性淸淨心爲無明之所隱覆・不能出現無漏性德故

已說染喩合說契當門・次說人喩合說契當門・言二種人者當喩何法・喩求佛法寶極精進人極懈怠人故・如本如是衆生故

已說合說契當安立門・次說顯示法說生解門・於此門中如其次第法說合喩生行者解・應審思釋・文相明故不須別釋・如本眞如之法體性空淨而有無量煩惱染垢若人離念眞如不以方便種種修習亦無得淨以垢無量無邊遍一切法修一切善行以爲對治故

已說正答次斷彼難門・次說修善行者得益門・謂若有衆生斷一切惡修一切善・自然自在得眞如珠・照達無明之闇夜・無所疑畏故・如本若人修行一切善法自然歸順眞如法故故

已說修善行者得益門次說修行善巧方便門・就此門中故有四門・云何爲四・一者一切修行根本門・二者制伏惡業不生門・三者出生善根增長門・四者誓願無邊平等門・是名爲四・如本略說方便有四種故・就第一門中即有二門・云何爲二・一者般若成就無住門・二者大悲成就無住門・是名爲二・言般若成就無住門者・所謂觀察一切諸法・從本已來不生不滅・畢竟寂滅皆無所有・不住生死故・如本云何爲四・一者行根本方便所觀・一切法自性無生離於妄見不住生死・故言大悲成就無住門者・所開觀察一切諸法因緣和合故・因果不空業報亦有・緣無量無邊衆生界之海・爲究竟取攝・不住涅槃故・如本觀一切法因緣和合業果不失・起於大悲修諸福德・攝化衆生不住涅槃故以隨順法性無住故者・即是示緣・及結兩種不住道行・修行法門雖無有量・而不住道其最根本・是故說言行根本方便焉

已說一切修行根本門・次說制伏惡業不門生・此門爲明何義・爲欲顯示行者當發起慚愧等清淨心品・防止一切無量惡作・漸漸損減不令增長故・如本二者能止方便謂慚愧悔過能止一切惡不令增長故・以隨順法性離諸過故者・
總結其緣

已說制伏惡業不生門・次說出生善根增長門・此門爲明何義・爲欲顯示行者當一切三寶恭敬供養・禮拜讚歎隨喜勸請・增長信心消除業障・志求無上大菩提故・如本三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎・隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能消業障善根不退故以隨順法性離癡障故者・總結其緣

已說出生善根增長門・次說誓願無邊平等門・此門爲明何義・爲欲顯示行者當發起十方世界之塵數廣大誓願海・修習十方世界之塵數行因海・攝取十方世界之塵數衆生海・成就十方世界之塵數果滿海・一切皆悉無有餘故・如本四者大願平等方便所謂發願盡於未來・化度一切衆生使無有餘・皆令究竟無餘涅槃故・以隨順法性無斷絕故者・總結其緣・自此已下顯示隨順殊勝之相・以何義故・四門結中皆悉通名隨順法性・爲欲顯示法性虛空其體性廣

大圓滿無有邊際・其相用無礙自在無有始終・修彼四門一切行者・亦復如是順順如如・其阿世耶廣大圓滿無分際故・如本法性廣大遍一切衆生平等無二不念彼此究竟安滅故故

已說修行善巧方便門・次說顯示發心功德門・此文爲明何義・爲欲顯示初發心住菩薩・起隨順法界性中廣大圓滿心故・相似觀智見法性・身見法性身故願力自在・由願力故緣無量無邊法界之衆生而起大悲心・由大悲心極甚深故・出現八種安樂化相・隨時隨處隨宜隨應・順順如如利益安樂故・如本菩薩發是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種・八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃故

已說顯示發心功德門・次說簡擇上下顯異門・就此門中卽有二門・云何爲二・一者簡異地上門・二者簡異具縛門・是名爲二・言簡異地上門者・謂發心住菩薩・唯名幻化影相身・不得名眞如法身菩薩故・所以者何・此菩薩無始餘業猶未出離・隨受生處與微細苦相應不離・地上菩薩此相違・故如本然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微細苦相應故故・言簡異具縛門者・所謂初發心住菩薩・無繫縛俱轉業因相・無繫縛受生果報故・所以者何・大願方便具足轉故・如本亦非業繫以有大願自在力故故

已說簡釋上下顯異門・次說通契經文決疑門・就此門中自有五種各說契經・云何爲五・一者文殊師利歡喜陀羅尼契經中作契是說・爾時文殊師利卽白佛言・世尊常大衆中唱如是言・五十種子心莊嚴果海行因之本・一切行者當經此道成等正覺・如是五十種子心中・幾是退分幾是定分・唯願世尊爲我解說・於是世尊卽告文殊師利菩薩言・諦聽諦聽善思念之・我今爲汝分別解說・善男子十種眞地名爲金剛般若住地・前四十心名爲頗梨珠隨轉迴向地・汝當應如是知應如是觀・今此經文爲明何義・爲欲顯示大士十地・已眞證城名不退分・自此已前四十種心・未得證智名爲退分故・二者本覺大悲自然熏習契經中作如是說・復次佛子・汝前所問云何名爲節退相者・此事殊勝不思議中不思議故・愚癡凡夫初發意菩薩等之所不能知・爾時大明菩薩至心勸請佛・卽告大明言・善男子言節退相者・謂信心・發心住・淨心地・金剛心之此四處皆名爲退分・各彼中間皆名爲不退分・是故說言節退相焉・今此經文爲明何義・爲欲顯示佛法大海・廣大圓滿無邊際故・三者大證得陀羅尼契經中作如是說・十種安心決定不退無退失理・今

此經文爲明何義・爲欲顯示十住菩薩・發起隨順法界性中廣大善根故・定決安住金剛位故・四者五明契經中作如是說十種定心非退・非進非來非去非出非入・圓滿萬德無所闕失・是故說言自然住心・今此經文爲明何義・爲欲顯示十住位中果德已滿・更無所進復無所退・自然常住無闕事故・五者菩薩瓔珞大本業契經中作如是說・諸善男子若一劫二劫乃至十劫・修行十信得入十住・是人爾時從初一住乃至第六住中・若修第六般若波羅蜜・正觀現在前・復値諸佛・菩薩知識所護・出到第七住常住不退・自此七住以前名爲退分・今此經文爲明何義・爲欲顯示勸策下劣懈怠衆生・爲令增長勇猛心故・今此論中且據本業而作會通・處審觀察・如本如修多羅中或說有退墮惡趣者・非其實退・但爲初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖猛勇故故

已說通契經文決疑門・次說讚歎發心功德門・此門爲明何義・爲欲顯示發心菩薩遠離二怖畏・其心決定不動故・云何名爲二種怖畏・一者下生怖畏・生下劣道極怖畏故・二者上生怖畏・間殊勝境其心怯弱極怖畏故・離此二怖・是故名爲發心功德・如本又是菩薩一發心後遠離怯弱・畢竟不畏墮二乘地・若聞無量無邊・阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃・亦不怯弱故以信知・一切法從本已來自涅槃故者・即是總結二種功德之因緣焉・從上已來信成就發心決擇分已焉・自此已下種種諸門文相明故不須重釋

釋摩訶衍論卷第七（終）

釋摩訶衍論卷第八

龍樹菩薩造

已說解釋分・次說修行信心分

就此分中則有七門・云何爲七・一者能治所治契當門・二者信心品類分剖門・三者修行方便善巧門・四者廣釋魔事對治門・五者讚歎三昧功德門・六者兩輪具闕益損門・七者勸劣向勝不退門・是名爲七・能治所治契當門者・其相云何・本曰

是中依未入正定聚衆生故・說修行信心・分

論曰・是中依未入正定聚衆生者・即是所治・所謂所化之境界故・故說修行信心分者・即是能治・所謂能化之教法故・所化境界・其量云何・謂攝二聚之衆生故・云何爲二・一者邪定聚・二者不定聚・是名爲二・所以者何・此二衆生皆悉未入正定聚故・言契當者其相云何・謂二衆生中各契教說故・契相云何・謂欲被邪定聚衆生故說信心門・欲被不定聚衆生故說修行門・所以者何・進入次第其法爾故・謂未信人先起信故・其已信人直修行故・復次通利益故　已說能治所治契當門・次說信心品類分剖門

本曰　何等信心・云何修行・略說信心有四種・云何爲四・一者信根本・所謂樂念眞如法故・二者信佛有無量功德・常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故・三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故・四者信僧能正修行自利利他・常樂親近諸菩薩衆・求學如實行故

論曰・就此文中則有三門・云何爲三・一者直問信心品類門・二者直問修行品類門・三者略答顯示信心門・是名爲三・言直問信心品類門者・所謂總問信心量故・如本何等信心故言直問修行品類門者所謂總問修行量故如本云何修行故・就第三門中即有三門・云何爲三・一者總答門・二者總問門・三者廣答門・言總答門者・所謂總答其所說故・如本略說信心有四種故・言總問門者・所謂總問其所說故・如本云何爲四故・就第三門中故有四種門・云何爲四・一者信本令心平等門・二者信佛欣有功德門・三者信法精進修行門・四者信僧令心無諍門・是名爲四・言信本令心平等門者・所謂樂信爲自根本眞如理法・由無明力種種差別・一切諸心皆悉會一令平等故・如本一者信根本・所謂樂念眞如法故・故言信佛欣有功德門者・所謂樂信無上大覺如來世尊・欣求所有無量無邊一切功德故・如本二者信佛有無量功德・常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故・故言信法精進修行門者・所謂樂信三世諸佛爲自恩父爲自恩母・爲自恩師・不能改壞不能生滅虛空金剛不動軌則・有不可思議中不可思議殊勝利益・常恒轉轉於一切時於一切處・修行一切助道品故・如本三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故・故言信僧令心無諍門者・所謂樂信一切無量菩薩僧衆・以兩勝行爲自內德・若遠若近隨自聞時隨自見時隨自思時往詣僧所至心聽受種種深經

種種深論種種深理・種種妙事不斷絕故・如本四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故故・

已說信心品類分剖門・次說修行方便善巧門

本曰・修行有五門能成此信・云何爲五・一者施門・二者戒門・三者忍門・四者進門・五者止觀門・云何修行施門・若見一切來求索者・所有財物隨力施與・以自捨慳貪令彼歡喜・若見危難恐怖危逼・隨己堪任施與無畏・若有衆生來求法者・隨己能解方便爲說・不應貪求名利恭敬・唯念自利利他迴向菩提故・云何修行戒門・所謂不殺不盜不婬・不兩舌不惡口不妄言不綺語・遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見・若出家者爲折伏煩惱故・亦應遠離憒閙常處寂靜・修習少欲知足頭陀等行・乃至小罪心生怖畏・慚愧改悔・不得輕於如來所制禁戒・當護譏嫌不令衆生妄起過罪故・云何修行忍門・所謂應忍他人之惱・心不懷報・亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故・云何進行進門・所謂於諸善事心不懈退・立志堅強遠離怯弱・當念過去久遠已來・虛受一切身心大苦無有利益・是故應勤修諸功德・自利利他速離衆苦・復次若人雖修行信心・以從先世已來多有重罪惡業障故・爲魔邪諸鬼之所惱亂・或爲世間事務種種牽纏・成爲病苦所惱・有如是等衆多障礙・是故應當勇猛精勤・晝夜六時禮拜諸佛・誠心懺悔勸請隨喜・迴向菩提常不休廢・得免諸障善根增長故・云何修行止觀門・所言止者・謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故・所言觀者・謂分別因緣生滅相隨順毘跋舍那觀義故・云何隨順以此二義漸漸修習・不相捨離雙現前故・若修止者住於靜處端坐正意・不依氣息不依形色・不依於空不依地水火風・乃至不依見聞覺知・一切諸想隨念皆除・亦遣除想以一切法本來無想・念念不生念念不滅・亦不得隨心外念境界・後以心除心・心若馳散即當攝束住於正念・是正念者・當知唯心無外境界・卽復此心亦無自相・念念不可得・若從坐起去來進止所作・於一切時常念方便隨順觀察・久習渟熟其心得住・以心住故漸漸猛利・隨順得入眞如三昧・深伏煩惱信心增長速成不退・唯除疑惑不信誹謗・重罪業障我慢懈怠・如是等人所不能入・復次依是三昧故・則知法界一相・謂一切諸佛法身・與衆生身平等無二・則名一行三昧・當知眞如是三昧根本・若人修行・漸漸能生無量三昧

論曰・就此文中即有五門・云何爲五・一者總標答前所問門・二者通達總問所說門・三者略答建立門數門・四者略問

廣答散說門・五者讚歎三昧殊勝門・是名爲五・言總標答前所問門者・所謂總答彼前問故・如本修行有五門能成此信故・言通達總問所說門者所謂總問其所說故・如本云何爲五故・言略答建立門數門者・所謂建立大門數故・如本一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門故・何故次第如是・謂修行者六度次第法如是故・次就畧問廣答散說門中・故有五門故・故有五門應審觀察・此五種門中各各具二門・云何爲二・一者略問門・二者廣答門・是名爲二・如其次第不亂數量・應審思擇・第一修行施門中・言云何修行施門者・卽是略問門・所謂開問故徧徧諸門應如是知・就廣當門中即有三種施・云何爲三・一者財物施・二者隨應施・三者致法施・言財物施者・謂若有衆生來到我所乞我所有・有則便不疑隨時隨處・皆悉施與無所顧惜故・何等物名爲財物耶・有幾種物・所謂有二種財物故・云何爲二・一者內物・二者外物・是名爲二・就內物中亦有二種・云何爲二・一者無色・二者有色・言無色者則是心識・言有色者則是諸根・若有衆生來到我所乞我心識・則便不惜隨時施與令彼歡喜・若有衆生來到我所・隨其所用乞我・一一有色妙根・則便不惜隨時施與令彼歡喜・是名爲二種內財物・就外物中亦有二種・云何爲二・一者有識・二者無識・言有識者即是妻子奴婢等類・言無識者・則是宮殿舍宅衣服嚴具等類・若有衆生來到我所乞此等物・則便不惜隨時施與令彼歡喜・是名爲二種外財物・如本若見一切來求索者所有財物・隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜故・已說財物施・次說隨應施・云何名爲隨應施耶・謂或有衆生五根壞失不能具足・或有衆生病苦無量不得安隱・或有衆生其心愚癡不能明了・行者爾時以賢士・則隨其所應隨其所當・隨其所宜隨其所用・能善簡擇能善分別・除彼苦惱令歡喜故・是故說言隨應施焉・如本若見厄難恐怖危逼隨已堪任施與無畏故・已說隨應施・次說致法施・云何名爲致法施耶・謂有衆生若時不時若親不親・若貴不貴若愚不愚・若夫不夫若女不女・若惡不惡若人不人・如是等類來到我所・欲求法時・則便不惜・發起無量無邊廣大圓滿大慈悲心・決斷彼疑・分除煩惱徐增智惠攝取彼人不墮惡道・令到無上大菩提故・是故說言致法施焉・如本若有衆生來求法者隨已能解方便爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故故

已說修行施門・次說修行戒門・就此門中則有四門・云何爲四・一者建立戒相標宗門・二者成就戒品勝處門・三者具

足戒行不輕門•四者守護不令誹謗門•是名爲四•言建立戒相標宗門者•所謂建立十種清淨防轉戒故•如本•云何修行戒門所謂不殺•不盜不婬不兩舌不惡口不妄語不綺語•遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見故•言成就戒品勝處門者所謂若爲具足戒品常當遠離散亂雜處•常當親近寂靜勝處安住其中不捨離故•如本若出家者爲折伏煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜故言具足戒行不輕門者•所謂修行種種妙行起深信心•不得輕賤如來所制師母戒故•如本修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧•改悔不得輕於如來所制禁戒故言守護不令誹謗門者•所謂護持佛眼精戒終不破失具足自利•種種放逸譏嫌衆生•不令發起妄想過罪•具足利他圓滿莊嚴大覺海故•如本當護譏嫌不令衆生妄起過罪故故

•已說修行戒門•次說修行忍門•就此門中即有二門•云何爲二•一者顯示略忍伏我門•二者顯示廣忍無我門•是名爲二•言顯示略忍伏我門者•所謂若有衆生•造作惡阿世耶之境•令惱我心•行者爾時其心能忍不動惱故•如本云何修行忍門•所謂應忍他人之惱心不懷報故•言顯示廣忍無我門者•所謂或有衆生•以飲食衣服等種種財物•施與我所利益歡樂•或有衆生•以劍杖等種種怖相來到我所•損滅我依正•令不得自在•或有衆生以麤惡誹謗等種種穢語•若遠若近毀嫌於我•或有衆生以正住等種種德讚歎我身•於如是等種種事中其心平等堅固不動•如須彌故•如本亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故故

已說修行忍門•次說修行進門•就此門中則有二門•云何爲二•一者通示修行精進門•二者別釋修行精進門•言通示修行精進門者•所謂於諸種種妙事其心轉勝•勤欲精進終不息•故•如本云何修行進門•所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱故•就別釋修行精進門中故有二門•云何爲二•一者無障修行精進門•二者有障修行精進門•言無障•修行精進門者•所謂行者作如是念•我從無始過去時來•唯受虛妄不實身心•都不能受金剛不壞之身心者•無餘因緣•唯妙行中不勤行故•我若懈怠如前不行•向未來•去亦復受都無有利益虛妄身心•無出離期•我自身尚不得出離都失自利•何況救濟所餘種種有苦衆生具足利他•作是念已•則便發起大精進心修行行因之海•莊嚴滿德之果•出建立兩利無缺偏故•如本當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他速離衆

苦故•言有障修行精進門者•所謂若有衆生•有無始過去之餘業障故•爲魔外道及惡鬼神•之所惱亂不能修行•或有衆生•爲現在世種種事務之所牽纒•不能修行•者有衆生•爲一切諸種種病苦之所逼惱不能修行•如是等諸衆生•雖耳聽聞軌則尊辭•眼中觀見文敎說相•而不能勤修行生厭求心•然若其心勇猛精進•發起種種勝妙方便•存堪任心•業障之海漸漸波息•功德之嶽彌彌峯高•八風不飄•九結不縛故•如本復次若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故爲魔邪諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纒或爲病苦所惱有如是等衆多障礙是故應當勇猛精勤晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長故故

已說修行進門•次說修行止觀門•就此門中即有四門•云何爲四•一者總標總釋止輪門•二者總標總釋觀輪門•三者畧•釋決擇隨順門•四者廣釋決擇止輪門•是名爲四•言總標總釋止輪門者•謂止慮知之心•礙散亂之思•安住於一中寂靜性•不出於一切境界相•隨順定標陀阿羅觀義故•如本云何修行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義、故故•言總標總釋觀輪門者•謂明簡擇因緣之道理•審分別無常之形相•能善通達能善遍知•隨順觀標陀阿羅觀義故•如本所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毘跋舍那觀義故•故言略釋決擇隨順門者•謂定隨時彼觀則順觀隨時中彼定卽順•具足具足不離轉故•如本云何隨順以此二義•漸漸修習不相捨離雙現前故•故就廣釋決擇止輪門中則有四就•云何爲四•一者成就止輪因緣門•二者直示修行止輪門•三者修行止輪得益門•四者簡入不入分際門•是名爲四•就第一成就止輪因緣門中•則有十五種•云何爲十五•一者住處寂靜因緣•二者獨一不共因緣•三者所居方善因緣•四者衣服具足因緣•五者飲食具足因緣•六者結界護淨因緣•七者舍宅造立因緣•八者言語不出因緣•九者座像造立因緣•十者坐其座中因緣•十一者出入時節因緣•十二者知識善友因緣•十三者印知邪正因緣•十四者植善林樹因緣•十五者字輪服膺因緣•是名十五種大因緣•言住處寂靜因緣者•謂若爲修彼止輪門•居山林等空閑處中•遠離散亂聚落處故•所以者何•散亂處中彼止輪門難成就故•言獨一不共因緣者•謂若爲修彼止輪門•一界內中二人共住不得理故•所以者何•互動煩故•言所居方善因緣者•謂若爲修彼止輪門•居止東西之兩方中•南北方中不得居故•所以者何•有覺輪故•言衣服具足因緣者•謂若爲修彼止輪門•必當用三種衣故•云何爲三•一者黃色•

二者赤色・三者白色・如是三衣一時同用故・所以者何・毘叉羅虫不能入故・言飲食具足因緣者・謂若爲修彼止輪門・必當用乾練伽摩・伊陀耶・所餘穀等不能用故・所以者何・彼伽摩伊陀耶有仙性故・復次若無用婆尼羅等故・受用時節・唯用自中・無有定故・言結界護淨因緣者・謂若爲修彼止輪門・離自居室一俱廬舍量中・誦一百十遍大神呪・其相云何・謂即誦呪言

坦咥哋那羅帝。婆叉尼。阿摩啷迦陀帝婆婆阿婆婆嘛陀。闍佉那。郞呵伊陀帝。奄奄奄奄帝。哆跛陀陀啷。摩那尸只帝。奢陀尼筏。叉羅尼鳩訶阿訶鳩多吚。奄阿陀陀帝。摩訶伽耶帝。摩訶阿伽耶帝。鍵多尼。阿羅阿羅阿羅阿羅阿羅阿羅阿帝婆婆呵

若誦此呪已訖・卽便結界護淨・所以者何・種種毒類不能入故・言舍宅造立因緣者・謂若爲造修定舍宅・當具十事・云何爲十・一者門戶事・唯向東方非餘方故・二者高下事・東方漸高西方漸下故・三者方角事・於一方中各一丈故・四者品重事・重十重故・五者作物事・唯用五種非餘種故・云何爲五・一者金二者銀三者銅四者鐵五者松木・是名爲五・六者戶墹事・等其地量無差別故・七者戶重事・重十戶故・八者戶樞事・無音聲故・九者壁牆事・其高一丈重十重故・十者出入事・彼諸戶中各誦呪故・其相云何・謂若爲出・卽誦呪言・

喃嚩啵帝。摩訶鳩毘那。阿羅婆提。陀陀阿伽度。般枳阿枳尸。遮婆訵諾帝。婆枳摩毘嚟。婆枳摩阿那。阿那尸枳尼尸枳。婆婆呵

若此神呪誦一千遍・即便順時皆悉開通・若爲入時・則誦呪言

南無喃枳那南無筏尸陀・南無諵阿帝無誧阿喫那。南無鍵陀尼娑婆呵

若此神呪誦一千五百遍已訖・即便順時皆悉開閉・言言語不出因緣者・謂若爲修彼止輪門・於一切時於一切・處不出言故・所以者何・隨其言說心識出故・言座像造立因緣者・謂若爲造修定座像・當具五事・云何爲五・一者作物事・用松木故・二者高量事・如自身半不增減故・三者方角事・於一方中各四尺故・四者方向事・唯向東方非餘方故・五者座上具事・唯用黃陀羅帝及黃坐具故・是名爲五・言坐其座中因緣者・謂若爲修彼止輪門・當具十事・坐其座中・云何爲

十・一者足等事・兩膝末中其兩母指・互相契當令無差故・二者膝等事・兩膝平攝令無差故・三者腰端事・其腰端直無瞰晒故・四者手累事・兩手相對右手爲下左手爲上・左手爲下右手爲上・經一日已互互易變不忘失故・亦復其手置根上故・五者頸端事・其頸之質端直不動定建立故・六者面端事・其面相貌不仰不俯令平相故・七者口相事・其口之相不廣不狹開中間故・八者鼻相事・出其氣息令無差違不出一故・九者眼相事・其眼根量不上不下平等舒故・十者止眼事・置其眼根處安置大虛空字輪中・恒不離故・是名爲十・言出入時節因緣者・謂若爲修彼止輪門・唯用辰及午之二時・此餘時中不出入故・言知識善友因緣者・謂若爲修故止輪門・深智惠人以爲友故・言印知邪正因緣者・謂若爲修彼止輪門・隨其像量須金剛印・則便了知邪及正故・其相云何・謂則誦呪言

坦姪哋㗄那郎陀帝。婆羅枳陀尼。遮𠯆嚩哆耶。掩阿尸帝那娑婆呵

若此神呪誦四千六百五十遍已訖・卽彼像中付二字輪・謂若邪人付邪字輪・若正直人付正字輪・以之爲別・言植善林樹因緣者・謂若爲修止輪門人・自室前中植二種大吉祥草故・云何爲二・一者松木・二者石榴木・是名爲二・言字輪服膺因緣者・謂若爲修彼止輪門人・必當服圓字輪而已・服何處耶・謂方寸處・故以何義故必付此輪・謂此字輪三世諸佛無量無邊一切菩薩・大恩師長大恩父母大恩天地大恩海故・此因緣故・爲修止人當付此輪・如是因緣雖有無量・而今此摩訶衍論中・明第一因緣・不明餘者・舉初攝後故・如是而已・如本若修止者住於靜處故

已說成就止輪因緣門・次說直示修行止輪門・就此門中則有七門・云何爲七・一者存心決定門・不生不滅・眞空理中其心定故・如本端坐正意故・二者不著身體門・能善通達此身空無・其本自性不可得故・如本不依氣息不依形色不依於空不依地水火風故・三者不著心識門・能善通達慮知之心・自性空無無所有故・如本乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想故・自此已下作其身心空無因緣・如本以一切法本來無相念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界故・四者不著不著門・能遣之心亦遣除故・如本後以心除心故・五者集散會一門・攝散動心置一中故・如本心若馳散即當攝束住於正念故・六者顯示正念門・顯示諸法唯一心故・如本是正・念者當知唯心無外境界卽復此心亦無自相念念不可得故・七者不離恒行門・如是定心於一切時於一切處・常恒相續不捨離故・如本若從坐起

去來進止所作於一切時常念方便隨順觀察故

已說直示修行止輪門次說修行止輪得益門謂若有人能修此定漸漸轉轉竭煩惱海崩業障岳入眞如定達一切法到不退故如本久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入眞如三昧深伏煩惱信心增長速成不退故

已說修行止輪得益門次說備入不入分際門就此門中卽有二意云何爲二一者入趣意二者不入意言入趣意者所謂或有衆生趣入深法心無所疑或有衆生聞甚深法其心決定不生不信或有衆生聞甚深法即便尊重不生誹謗或有衆生無重業障或有衆生無我慢心或有衆生無懈怠心本是六人入佛種性決定不疑是名入趣意焉言不入意者所謂若有衆生此六相違永斷絶三寶之種子決定不疑是名不入意焉如本唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入故

已說略問廣答散說門決說讚歎三昧殊勝門就此門中則有二門云何爲二一者體大無邊殊勝門二者眷屬無盡殊勝門是名爲二言體大無邊殊勝門者修此三昧通達一切無量諸法同體一相無差別故如本復次依此三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平等無二則名一行三昧故言眷屬無盡殊勝門者所即謂是眞如三昧能爲一切無量無邊金剛三昧作正根本而能出生增長故如本當知眞如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三昧故

釋摩訶衍論卷第八終

釋摩訶衍論卷第九

龍樹菩薩造

已說修行方便善巧門次說廣釋魔事對治門本曰

或有衆生無善根力則爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相

無願無怨無親無因無果畢竟空寂是眞涅槃・或令人知宿命過去之事・亦知未來之事得他心智・辯才無礙・能令衆生貪著世間名利之事・又令使人數瞋數喜性無常准・或多慈愛多睡多病・其心懈怠或卒起精進・後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業・若著世事種種牽纏・亦能使人得諸三昧少分相似・皆是外道所得非眞三昧・或復令人若一日若二日・若三日乃至七日・住於定中得自然香美飲食・身心適悅不飢不渴・使人愛著・或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異・以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網・當勤正念不取不著則能遠離是諸業障・應知外道所有三昧・皆不離見愛我慢之心・貪著世間名利恭敬故・眞如三昧者・不住見相不住得相・乃至出定亦無懈慢・所有煩惱漸漸微薄・若諸凡夫不習此三昧法・得入如來種性・無有是處・以修世間諸禪三昧多起味著依於我見・繫屬三界與外道共・若離善知識所護・則起外道見故

論曰・則此門中自有二門・云何爲二・一者略說略示總持門・二者廣說廣示散剖門・第一門中即有五門・云何爲五・一者衆生勝劣不同門・二者能作障事假人門・三者顯示所作業用門・四者顯示對治行法門・五者因治之力得益門・是名爲五・言衆生勝劣不同門者・二種衆生各不同故・云何爲二・一者因緣具足衆生・二者因緣闕失衆生・具足衆生者具五事故・闕失衆生者闕四事故・云何五具・一者信具深愛樂故・二者人具能守護故・三者法具能善通達正邪區故・四者時具隨應當故・五者性具有眞性故・是名爲五・若有衆生具此五事終無障礙・云何四闕・謂與彼前四相違故・若有衆生雖有眞性・闕此四事終無離障・今此文中取闕應知・如本或有衆生無善根力故

已說衆生勝劣不同門・次說能作障事假人門・作障假人雖有無量而不出四・云何爲四・一者魔・二者外道・三者鬼・四者神・是名爲四・所言魔者四種大魔三萬二千眷屬魔衆・言外道者・九十六種諸大外道九萬三千眷屬外道・所言鬼者十種大鬼・五萬一千三百二種諸眷屬鬼・所言神者十五大神五萬一千三百二種諸眷屬神・如是諸類一切皆悉礙亂正教令向非道故名邪道・魔及外道名義差別出現經中分明說故・且略不釋・鬼及神事出現經中無分明故・更造作釋綱要略說・言十鬼者名字云何・一者遮毗多提鬼・二者伊伽羅尸鬼・三者伊提伽帝鬼・四者婆那鍵多鬼・五者爾羅爾梨提鬼・六者班尼陀鬼・七者阿阿彌鬼・八者闍佉婆尼鬼・九者多阿多伊多鬼・十者埵惕鬼・是名爲十・如是十

鬼用各云何•若第一鬼或作晝境•或作夜境•或作日月及星宿境•或作節境•隨應變轉若第二鬼作種種香味種種衣具種種草木境隨應變轉•若第三鬼作地水火風之境隨應變轉•若第四鬼作飛騰境隨應無礙•若第五鬼作諸根識閉開之境隨應無礙•若第六鬼作六親眷屬亦有亦無境隨應無礙•若第七鬼作老少境隨應無礙•若第八鬼作有智無智之境隨應無礙•若第九鬼作無有境隨應無礙•若第十鬼作蝎蠅蟻龍虎狼師子種種音聲等之境界隨應無礙•是名爲因•如是諸用各因何力而得成就•各因三事而得成就•云何爲三•一者師•二者致•三者習•師謂敎人•致謂所學•習謂宿熏•是名爲三•如是十鬼恒一切時不相捨離•俱行俱轉作障礙•事用之名字從增建立•如第一稱•十五神者名字云何•一者筏羅羅鍵多提神•二者阿只陀彌棃尼神•三者補多帝陀訶訶婆神•四者闍毗摩只尼神•五者那多婆奢神•六者多多地地神•七者阿里摩羅神•八者尸刃尼帝婆竭那神•九者班彌陀羅郞多提神•十者唵唵吟吟神•十一者阿阿訶帝神•十二者修利彌尼神•十三者頭頭牛頭神•十四者婆鳩神•十五者精媚神•是名十五•此十五神用各云何•若第一神作聰明境•若第二神作闇鈍境•若第三神作樂有光明之境界•若第四神作樂空光明之境界•若第五神作浮散境•若第六神作專注境•若第七神作惡空善有之境界•若第八神作一切覺者之境界•若第九神作我覺他惑之境界•若第十神作具不修行之境界•第十一神作無無境•第十二神作速進退之境界•第十三神作移轉境•第十四神作堅固境•第十五神作應時境•如是十五大神王者•恒一切時不相捨離•俱行俱轉而作礙事惱亂行者•魔及外道云何差別•所言魔者令作惡事•言外道者令捨善事•二種差別應如是知•鬼并及神云何差別•障身爲鬼•障心爲神•二種差別應如是知•如是四障當云何對治•此中對治卽有四種•云何爲四•一者隨順隨轉對治•二者相逆相違對治•三者俱行對治•四者俱非對治•言隨順隨轉對治者•即是無礙自在對治所謂若彼外人作如是事亂行者心•所亂行者即作是念•從無始來此事如是終不破事•所以者何•如是諸見本有本覺自家實德•非過患故•若作是解•諸邪見類伏從如化•所以者何•隨見增損•無漏性德亦大小故•是名隨順隨轉對治•言相逆相違對治者•則是簡擇別相對治•所謂若彼外人作如是事亂行者心•所亂行者則求方便•逆迴違移相反相違令簡擇故•是名相逆相違對治•言俱行對治者•卽是具足俱轉對治•所謂一時具足逆順二治•不離轉故•是名爲俱行對治相•言俱非對治者•卽是無念無依對治•所

謂於一切法無有所念無有所慮・無有所著無有所求・其心寂靜住無住故・是名爲俱非對治相・如是對治相・於後文中說相明故・此決擇中略去而已如本即爲諸魔外道鬼故

已說能作障事假人門・次說顯示所作業用門・就此門中即有二種・云何爲二・一者是總・二者是別・總相門中卽有二門・云何爲二・一者總相所作業用門・二者通達對治行法門・第一門者其相云何・所謂如上所說一切邪類・現六道像亂行者心故・今當作釋分明散說・若鬼及神多分造作・地獄餓鬼畜生阿修羅之四道亂行者心・如本若於坐中現形恐怖故・若魔多分造作天道亂行者心・如本或現端正故・若外道衆多分造作人道亂行者心・如本男女故言等相者・則是同相所謂造作・同品依正亂行者心故

已說總相所作業用門・次說通達對治行法門・謂有衆生作如是觀・一切諸法唯一心量無心外法・已無外法・豈一心法與一心法作障礙事・亦一心法與一心法作解脫事・無有障礙無有解脫・一心之法一即是心心卽是一・無一別心無心別一・一攝法界心攝法界・無量無邊妄想境界・寂靜無起中中離相・一切諸法平等一味・一相無相・作一種光明・心地之海風風永止波波盡住・是名通達對治之相・所以者何・一切行者若不歸此對治門者・無以摧邪道伏謬執故・如本當念唯心境界則滅終不爲惱故

已說通達對治行法門・次說別相所作業用門・就此門中則有八門・云何爲八・一者出現人相令信門・二者出現言說亂識門・三者得三世智惑人門・四者不離世間縛纏門・五者心性無常生亂門・六者令得邪定非眞門・七者勸請行者離邪門・八者簡擇眞僞令了門・是名爲八・如其次第說相應觀・就第一門中即有三種人・云何爲三・一者天人・二者菩薩人・三者如來人・是名爲三・若外道人爲作三像・各用幾門・各六門故・云何爲六・一者造像門・二者禱祀門・三者神呪門・四者誦經門・五者阿呼門・六者勸請門・是名爲六・言造像門者・隨用何人像・處作其人像故・言禱祀門者・以種種飲食種種衆生身命而作祀事故・言神呪門者・隨應當處誦陀羅尼故・言誦經門者・讀誦八陀多等諸經故・言阿呼門者・隨所作事不須餘語・唯作是言阿呼阿故・言勸請門者・向自世尊勸請神力故・言造像者其相云何・且作天像時中當如何耶・謂頭面眼耳鼻舌身手足・此九種處中各各誦一萬八千遍陀羅尼呪成立此處・謂若爲作眼像時中即誦呪

言

遮阿那尸帝。筏郞多阿碓娑阿碓叉娑帝跋迦帝多陀陀那。尸娑尸刃那郞咤郞避尸。羅羅羅羅羅羅羅。諾諾諾諾諾諾諾諾跋多跋多帝佉只囉迦結那囉囉佉只那遮尸訶訶帝•加加加加遮跋尸。毗鍵鍵鍵尸。那刃婆婆。鍵跋帝阿多那尸。阿多那尸。跋多那尸。跋多那尸。訶娑訶伊多梨梨婆梨帝。遮遮遮遮。伊伊伊伊。多多多多。尸尸尸尸。雁雁雁雁。尸嵐嵐嵐帝帝那尸那阿那阿伊跋阿帝跋多提多多跋多提娑婆阿訶阿

若此神呪誦一萬八千遍已訖•卽眼之像清淨具成精動根轉更轉明利•若爲造作耳像時中•卽誦呪言

唵嚀娑只伊那。唵嚀娑只伊多•跋陀陀提郞阿郞阿那揭囉。揭那那那囉囉那那囉。阿阿阿阿阿阿阿。呵呵呵呵呵呵呵呵。遮遮遮遮遮遮遮遮遮遮遮•陀陀陀陀陀陀陀陀陀。只只只只只只只只。帝帝帝帝帝帝哪哪哪哪哪哪哪。喫喫喫喫喫喫。陀咳陀咳陀陀咳。郞哆提郞哆提。跋陀郞多提。毗喫娑嚀。阿咹陀。婆揭那。那尸娑婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖•即耳之像清淨具成•開動理轉更轉明利•若爲造作鼻像時中•即誦呪言

婆択囉囉帝。阿摩彌陀碓嵐婆阿尸提択郞揭哪。尸呼呼呼呵呵毗遮鍵那尸提樓摩摩尸摩囉郞。遮哪薩婆提梨帝。郞陀尼堨坦哆陀毗尸。那遮訶彌帝阿呵呼那囉那囉尸択阿彌喇婆刃刃刃刃刃刃婆刃阿陀哆伊那嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵阿呵婆婆阿呵訶択咳。摩択咳陀択咳阿尸帝鍵婆喫闍闍闍闍。彌彌彌彌。娑婆跋尸。吐吐娑婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖•即鼻之像清淨具成•隨動導轉更轉明利•若爲造作舌像時中•即誦呪言

阿摩阿伊。　佉那尸。帝提跋多提阿択婆哆哆摩陀哆阿囉帝哪郞婆哪郞郞尸郞郞択跋伊坦提阿択阿択尼毗奢郞択那。喏喏喏哪。舒帝郞舒帝阿哆択槃哆択尸呵咳。摩闍阿哆帝堨那呵婆那訶郞尸帝尸帝迦毗提那阿択陀摩那尸摩那尸闍択闍択毗択闍娑婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖•即舌之像清淨具成了動業轉更轉明利•若爲造作身像時中；即誦呪言

佉阿伊帝迦伊阿迦伊。阿迦伊婆婆毗婆婆婆婆婆提舒郞摩舒郞跋哆阿跋陀婆堨哪。訶伊訶伊訶訶訶訶伊。吆

郞帝嚤那尸。剖帝哆。佉抧𡃤郞帝。嗯嗯婆嗯嗯。阿嘮尼。婆婆阿嘮尼。冈訶摩闍訶婆帝。堨那尸。呵𡃤帝。阿𡃤囉娑婆。阿訶阿呵阿訶呵

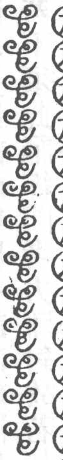
若此神呪誦一萬八千遍已訖・卽身之像清淨具成・方作面變・若爲造作手像時中・卽誦呪言

掩嚤郞㖡帝。阿㖡阿嗄哆。郞哪婆毗哪尸。舒囀婆。迦囉𡃤郞。訶陀縚尸。嚤𡃤尸𡃤尸𡃤尸𡃤尸。抧毖帝。婆毗摩。阿毗嚤。訶鍵跋帝。郞哆那。婆咤那娑婆阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖・卽手之像清淨具成・指圓爪具・若爲造作足像時中・卽誦呪言

抲伊㖡。摩伊㖡。堨囉帝。婆囉帝。鍵那鍵那鳩摩鳩帝。鳩嚤跋帝。阿抧娑阿抧娑。呵那呵那娑婆訶。阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖・卽足之像清淨具成・指圓爪具・若爲造作頭而時中・如其次第・初二神呪初以爲後・後後以爲初・逆次第誦一萬八千遍已訖・卽頭而像清淨具成・好妙相好・若種種根造作已訖・卽須輪呪令付心識・謂方寸所中付樹堨那羅字輪・卽誦呪言

㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈（於呼反） （那閤反） （伊因反） （吽入反）娑婆阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千四百五十遍已訖・卽心量具無所不了・已說造像門・次說禱祀門・爲成天像・以神呪門圓具無闕・有何不足・更以祀門・以神呪門雖足其理・而時節量不得久住・唯七日量不過此・故若以祀門止住其像・或十七日或百七日乃至千日・故以此義故以禱祀門・禱祀門者其相云何・謂造像已・彼像前中以種種供而作祀事・祀事已訖則彼面像喜樂受用・受用已訖卽告人言・一日二日三日四日五日六日七日及一百日・乃至千萬億日中・住我身心・隨汝所樂・隨汝所求隨順不逆・今以此事爲門之要・已說禱祀門・次說神呪門・以前二門其理圓滿無所闕失・以何義故更須神呪・所謂二種事闕失故・云何爲二・一者莊嚴二者往來・以此義故立神呪門・若爲成立天上種種妙莊嚴具・當須何等之神呪耶・謂若爲作天莊嚴具・卽誦呪言

唵嚤𠹕帝嗄哆。闍毗那。阿呵尸。鍵郞嚤。迦尸帝𡃤佉尸陀刃羅阿嚤伊嚤嚤嚤㖡。郞呵那。郞呵訶訶訶訶。郞訶那。刅

仍仍仍仍仍仍仍仍仍（阻立反）跋阿跋阿阿阿阿阿。跋摩尸。囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂（許巾反）娑婆訶阿訶阿呵

若此神呪誦二萬三千遍已訖・即便從時種種勝妙天莊嚴具・皆悉出現無餘現前・出現已訖・即隨當處至身分中周遍莊嚴・若爲往來無有障礙・當須何等之神呪耶・謂若爲欲自在往來・即誦呪言

阿婆婆婆㗚。那囉呵囉啼鳩那尸。嚤呵陀。喃呵㗚伊夜阿喃阿㗚伊耶。阿喃阿喃。阿阿阿㗚耶。婆婆阿喃阿阿耶。尸那尸那。嚤尸那嚤尸那哆陀帝。揭囉揭囉婆揭那。陀陀帝。哆哆提。坦坦那。娑婆訶。阿阿訶呵

若此神呪誦二萬一千遍已訖・所造之像或往或來或飛或騰・隨時隨處隨求隨樂・無所障礙自在往來・今以此事爲門之要・已說神呪門・次說誦經門・以何義故建立此門・謂爲令增威德力故・此事云何・彼佛弟子・以種種門對治時中若不須此誦經門者・力難對故・若如是者誦何等經・謂八陀多經魔頭陀經婆郞舍經等・誦此等經以爲對門・以此義故立誦經門・已說誦經門・次說阿呼門・以何義故建立此門・謂能成事要言說故・此義云何・若爲成事須餘言語即不成就・若成事時作如是說阿呼阿呼即便成就・所以者何・不共說故・以此義故立阿呼門・已說阿呼門・次說勸請門・以何義故建立此門・爲作禮故・此義云何・爲有所爲仰自上人更勸請故・以此義故立勸請門・已說造作天像差別門・次說造作菩薩形相門・說此門中亦具六門・然通及別差別而已・通謂禱祀門神呪門阿呼門勸請門・別謂造像門誦經門・別相二中初造像門其相云何・謂如前說・九種處中各誦陀羅尼神呪故・各其相云何・若爲造作頭像時中・卽誦呪言

哆哆哆呵哆哆哆帝婆婆婆伊婆婆婆帝反娑反・娑嚩羅帝阿阿・阿阿阿嚤呵帝娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖・即頭之像具足成立　若爲造作面像時中・即誦呪言

吺哪郞婆帝訶訶訶哪哪哪哪。嚤佉喉鳩馱尸陀帝。摩呵阿嚤呵咇郞帝。娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦三千七百遍已訖・即面之像其足成立　若爲造作眼像時中・即誦呪言

馱跋尸哪嚤尼佉娑坦嚩帝遮闍哆毗坐㗚阿嚤尸陀嚤尸陀尼迦哪迦哪僧佉哪訶娑尼娑婆訶阿阿呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖•卽眼之像具足成立　若爲造作耳像時中•即誦呪言

阿嚤嚤伊嚤嚤婆嚤嚤哆嚤嚤鍵鳩提迦鳩帝。毗那尸迦迦迦迦迦娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦六萬一千遍已訖•即耳之像具足成立　若爲造作鼻像時中•卽誦呪言

婆婆婆婆毗婆婆婆婆帝鍵那尸娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦十萬八千遍已訖•即鼻之像具足成立　若爲造作舌像時中•即誦呪言

顯帝縲帝鬪帝鬪帝那陀那陀郞提郞提娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦五萬七千遍已訖•即舌之像具足成立　若爲造作身像時中•卽誦呪言

坦毗提坦毗提哆哆坦毗提。那囉尸帝。娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦十萬四千遍已訖•卽身之像具足成立　若爲造作手像時中•卽誦呪言

吒提吒提。喃帝喃帝。𠯋陀𠯋陀哪𡅏哪　娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八萬一千遍已訖•即手之像具足成立　若爲造作足像時中•即誦呪言

哆吱陀。哆吱陀。佉抧囉嚤呵尼吒喃尸囉囉囉娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦三萬二千一百遍已訖•卽足之像具足成立•造作根已•即須輪呪令付心識•謂方寸紇中付樹揭那羅字輪•即誦呪言

(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)•(內)(內)（隱天反）亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞亞（於阿反）沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓（弗入反）昊昊昊昊昊昊昊昊昊昊昊昊昊昊（去音反）娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦二萬三千遍已訖•即心識具無所不了也•已說造像門•次說誦經門•其相云何•謂誦毗舍闍尼經阿佉多陀經優婆羅尸經提刃佉羅經等故•已說造作菩薩形相門•次說造作如來形像門•就此門中亦具六門然通及別不同而已•別謂造像門•通謂所餘五門•造像門者其相云何•謂如前說•九處呪中加其次第各加一句若付心呪各別而已所加句者其相云何•呪言

那那阿那羅婆婆嘛哆帝鳩奢陀尼嚀呵尸咤娑闍尼枳陀帝嘮哆帝汝郞提陀陀帝刃婆尼

付心呪其相云何•呪言

幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽（伊入反）詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣詣（阿含反）囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂囂

囂囂囂（只因反）歷歷歷歷•歷歷歷歷歷歷歷歷•歷歷（伊九反）

若此神呪誦一萬八千遍即訖•即心識具無所不了•已說所治•次說能治•若清妙天子天女像來到行者所時•邪正差別云何知耶•此何所疑•由雜亂故•此義云何•謂無量光明契經中作如是說•若修行者其心清淨•無量無邊諸天子•無量無邊•諸天女•雨種種妙花•燒種種所有名香•出現種種微妙妓樂•開布種種勝妙莊嚴具•甚可愛樂•貌來到行者所供養行者•所以者何•重其法故•彼外道人亦作天像•來到行者所•如前無異者•其邪正差別難可了知•故解釋此疑•則有六門•云何爲六•一者呪知根壞不壞門•二者嚴具圓珠有無門•三者身光眼入不入門•四者頭髮末結不結門•五者雙背無所取著門•六者俱取攝不除遣門•是名爲六•言呪知根壞不壞門者•謂誦對治陀羅尼呪•若眞實天不壞其根若虛僞天•諸根壞失•皆無所有•以之爲別•誦呪形相•其相云何•謂有二意故•云何爲二•一者誦外呪故•二者誦內呪故誦外呪時•若眞實天•增減無異•若虛僞天•其諸根相•漸漸增長•誦神呪相•如其次第•不超數量•如如誦故•以之爲別•言內呪者其相云何•謂且呪眼•即誦呪言

坦蹉哆嚀呵鳩尸帝迦那毗只帝嘛多尼。嘶郞婆。唦陀尼。娑坦奢毗呵哪帝阿枳尼嚀枳尼。陀陀帝娑婆呵帝。嚀呵娑婆訶帝娑婆呵

若此神呪誦三七遍•眼根壞失•皆無所有•所餘諸處•各有神呪•而無要故•略去不釋•已說呪知根壞不壞門•次說嚴具圓珠有無門•其相云何•謂若眞實天者•其莊嚴具中•有十圓珠•若虛僞天者•其莊嚴具中•無此珠故•以之爲別•已說嚴具圓珠有無門•次說身光眼入不入門•其相云何•謂且彼行者•目閉時中•若眞實天•其身光明•入於眼內•若虛僞天•不入眼內•以之爲別•已說身光眼入不入門•次說頭髮末結不結門•其相云何•謂見髮相•若眞實天•兩末相結•若虛僞天兩末互解•以之爲別•已說頭髮未結不結門•次說雙背無所取著門•其相云何•謂觀若眞實天•若虛僞天•唯自妄心現

量境界無有其實．無所著故．以之爲治．已說雙背無所取著門．次說俱取攝不除遣門．其相云何．謂觀若眞實天若虛僞天．皆一眞如皆一法身無有別異．不斷除故．以之爲治．已說對治天像除遣門．次說對治菩薩形像門．就此門中卽有二門．云何爲二．一者誦呪了知邪正門．二者智慧觀察無著門．言誦呪門者其相云何．謂且呪心卽誦呪言

坦阿哆。那毗提。嚤鳩帝婆尸婆婆。尼嘶哋提闍那那尸郞嚤阿只陀阿只陀娑婆呵

若此神呪誦八百十遍已訖．則彼菩薩漠漠不動．譬如木石．以之爲治．一切根及莊嚴具中．各有神呪等多種門．而無要故略而不說．已說誦呪了知邪正門．次說智慧觀察無有門．其相云何．謂以智慧觀察諸法空無相理．無就著故．已說對治菩薩形像門．次說對治如來形像門．其相云何．就此門中亦具二門．名如前說．言神呪門者其相云何．謂且呪光明．卽誦呪言

哆啞坦唵那羅帝。岺抧羅。𠯆駄尼闍鍵尼婆鍵尼嚤那哪。郞婆帝。闍嚤羅娑婆呵

若此神呪誦四百遍．若實如來其身光明則不損減．若僞如來其身光明．則便損減作闇之色．以之爲別．彼第二門觀所前說應審思惟．有外道人．造作一切種種異類．來到行者所亂行者心．爾時當各誦何等呪．謂有神呪是通非別．所謂如來總持法藏因緣契經中所說神呪大陀羅尼．彼契經中如何說耶．謂彼契經中作如是說．爾時文殊師利則白佛言．世尊一切種種邪道之類．來到于、行者所．亂行者心時．當須何等門而以除遣．於是如來則告文殊師利言．有深法門．能善通治一切邪道．所謂諸佛無盡藏無礙自在印陀羅綱隨順隨轉總持大陀羅尼法門．文殊師利．諦聽諦聽善思念之．我當爲汝分別解說．文殊師利．所言通達無礙自在總持大陀羅尼法門者．十方三世一切諸佛所護念之寳藏．十方三世一切菩薩．常所誦持之大軌．則十方三世一切神王及一切天人．皆悉所禮拜供養之廣大福田焉．於是世尊．卽誦呪言

坦啞哋△那羅尸。伽諸郞帝遮嘎哆。娑毗提阿呵㘓陀尼。婆伽尸帝駄駄郞嚤嚟．闍那筏尼帝．伽坦尼娑哪哆鳩．嘅那婆提婆訶嚤伊。婆哆尼毗。舒訶。郞佉哆陀尼哦。詈提刃阿哪。鍵那尸娑婆呵

若此神呪誦八千七肯五十一遍已訖．隨其所應一切邪類皆悉退失．不能惱亂故．如本或現天像菩薩像亦作如來

像相好具足故・已說出現人相令信門・次說出現言說亂識門・就此門中則有三門・云何爲三・一者說陀羅尼門・二者說修行因門・三者說果滿德門・是名爲三・如是三說各何人說・所謂若天像多說陀羅尼・若菩薩像多說行因・若如來像多說果德・所以者何・各說自得行者信故・所說陀羅尼當其相云何・所謂而能說光明連續陀羅尼・故若誦此呪當有何利・謂若誦此呪自身光明續他身故・是故天像來到・彼修行者所中說此陀羅尼門已訖・卽彼行者古無光明今有光明・極歡喜故作如是念・我今承修行之力故・今有如是殊勝光明・亂自正行入外邪綱・以此義故・彼天像說陀羅尼門・則誦呪言

阿嗲哆嚀嚀阿婆尸。那佉耶・郎婆娑尼帝佉㖿・跒呵嚩伽帝怛哆婆尸呵。筏那鳩筏帝迦摩㗚。嚩刃嚩怛尼陀㖿哆陀尼娑婆呵嚩婆婆婆婆呵嚩阿哆尼婆哆尼娑婆阿呵

若此神呪誦五千三百遍已訖・卽便光明相續作一焉・爾時行者・卽誦呪言

坦陘哆遮嗄尼。阿婆嚩陀帝。刃跋那尸㖿嚀郎提。婆佉那羅帝毗呵郎帝跋跋那提。多筏陀阿摩囉娑婆呵

若此神呪誦一百遍・彼身光明斷絕不著・終不爲惱・如本若說陀羅尼故・已說說陀羅尼門・次說說修行因門・修行因門雖有無量・而不出六種波羅蜜・是故彼像爲修行者說六資粮・亂彼行者令入邪綱・彼外道人當有何利・作如是說亂行者耶・彼修行者當時意樂・斷一切惡修一切善・圓滿因行無所闕失・彼外道人示現同心・令捨離正道趣向邪道故・如本若說布施持戒忍辱精進禪定智慧故・已說說修行因門・次說說果滿德門・圓滿果門雖有無量・而不出寂靜涅槃界・是故彼像爲修行者說涅槃德・亂彼行者令入邪綱・彼外道人當有何利作如是說亂行者耶・彼修行者修因意趣當證果故・是故外道出現行者所欲求之殊勝果德・彼行者心能令愛著趣向邪道・如本或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂・是眞涅槃故・已說出現言說亂識門・次說得三世智惑人門・如是三達智各其相云何・所謂若過未之二達智各達自境・其寂遠際八萬劫量・其最近際能善通達經一生事・如本或令人知宿命過去之事亦知未來之事故・言現達智者・則是他心智・所謂而能達現在人種種心故・如本得他心智故・已說得三世智惑人門・次說不離世間縛纏門・謂外道人令使成就一億四萬六千種諸世論之辯・十萬八千種諸戲論之才・縛纏衆生止住

世間不得出離故•如本辯才無礙能令衆生貪著世間名利之事故•已說不離世間縛纏門•次說心性無常生亂門•所謂破壞堅固之信•而能令發無常之心•斷修行之足絕趣入之路•引入邪網及無性故•如本又令使人數瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏故•已說心性無常生亂門•次說令得邪定非眞門•謂外道人得二十一種邪三昧•亂修行者入邪網故•如本亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非眞三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異故•已說令得邪定非眞門•次說勸請行者離邪門•言勸請行者離邪門者•勸修智慧•諸善分別除愚癡之病•遣邪論之謬故•如本以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網•當勤正念不取不著則能遠離•是諸業障故•已說勸請•行者離邪門•次說簡擇眞僞令了門•所謂隨順於世間中名僞三昧•若隨順於出世間中名眞三昧•二種三昧應如是知•如本應知外道所有三昧皆悉不離見愛我慢之心貪著世間名利恭敬故•眞如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故故　已說廣釋魔事對治門•次說讚歎三昧功德門

本曰　復次精勤專心修學此三昧者•現世當得十種利益•云何爲十•一者當爲十方諸佛菩薩之所護念•二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖•三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂•四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄•五者滅一切疑諸惡覺觀•六者於如來境界信得增長•七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯•八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱•九者雖未得定•於一切時一切境界處•則能損減煩惱不樂世間•十者若得三昧•不爲外緣一切音聲之所驚動

論曰•就此文中卽有二門•云何爲二•一者是摠標門•二者是散說門•言摠標門者•摠標所說故•如本復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益故•散說門中自有二門•云何爲二•一者是摠問門•二者是別說門•言摠問門者•摠問所說故•如本云何爲十故•就別說門中故有十種勝妙功德•由一眞定而所成就•云何爲十•一者守護功德•常爲一切

無量無邊諸佛菩薩所護念故•如本一者常爲十方諸佛菩薩之所護念故•二者怖魔功德•能善降伏一切魔故•如本二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖故•三者出道功德•能善出離一切外道諸邪道故•如本三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂故•四者離謗功德•能善遠離誹謗大乘等諸罪故•如本四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄故•五者決疑功德•能善決斷諸疑惑故•如本五者滅一切疑諸惡覺觀故•六者深信功德•於勝妙境起樂信心更轉深故•如本六者於如來境界信得增長故•七者勇猛功德•緣衆生界起大悲心•集成萬行無懈怠故•如本七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯故•八者無我功德•能善斷除一切我慢作意•皆是佛清淨意故•如本八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱故•九者厭離功德•於一切時處等諸境界中•能善伏除種種煩惱•不樂世間生死之海故•如本九者雖未得定於一切時一切境界處則能損滅煩惱不樂世間故•十者寂靜功德•於一切諸散動境界•其心安定無有動故•如本十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動故•如其次第不亂數量•止心之波應審思擇

釋摩訶衍論卷第九（終）

釋摩訶衍論卷第十

龍樹菩薩造

已說讚歎三昧功德門•次說兩輪具闕益損門•本曰

復次若人唯修於止•則心沈沒•或起懈怠不樂衆善•遠離大悲•是故修觀•修習觀者•當觀一切世間有爲之法•無得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦•應觀過去所念諸法　忽如夢•應觀現在所念諸法猶如電光•應觀未來所念諸法猶如浮雲忽爾而起•應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂•如是當念•一切衆生從無始世來•皆因無明所熏習•故令心生滅•已受一切身心大苦•現在卽有無量逼迫•未來世苦亦無分齊•難捨難離而不覺知•衆生如是甚爲可愍•作此思惟•卽應勇猛立大誓願•願令我心離分別故•遍於十方修行一切諸善功德•盡其未來以無

量方便・救拔一切苦惱衆生・令得涅槃第一義樂・以起如是願故・於一切時一切處・所有衆善隨已堪能不捨修學心無懈怠・唯除坐時專念於止・若餘一切悉當觀察應作不應作・若行若住若臥若起皆應止觀俱行・所謂雖念諸法自性不生・而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞・雖念因緣善惡業報・而亦即念性不可得・若修止者對治凡夫住著世間・能捨二乘怯弱之見・若修觀者・對治二乘不起大悲狹劣心過・遠離凡夫不修善根・以此義故・是止觀門共相助成・相不捨離・若止觀不具・則無能入菩提之道

論曰・就此文中即有六門・云何爲六・一者示闕觀止輪失門・二者顯示修行觀輪門・三者緣衆生界立願門・四者兩輪俱轉不離門・五者顯示兩輪所治門・六者總結兩輪俱轉門・是名爲六・就第一門中則有四過失・云何爲四・一者沈淪過失・其心昧劣不能覺了・如人嗟鍵訶尸闇室中故・如本復次若人唯修於止則心沈沒故・二者不勤過失・其心懈怠不能精進・如阿那毗提人故・如本或起懈怠故・三者背善過失・其心專一不能分別應作不應作・如婆多訶彌尸人故・如本不樂衆善故・四者離悲過失・其心安寂不能發起大慈悲心・如壞根人所自欲中更不增故・如本遠離大悲故・是故修觀者・則是觀俱轉・已說示闕觀止輪失門・次說顯示修行觀輪門・就此門中則有三門・云何爲三・一者苦相觀門・二者無常觀門・三者不淨觀門・是名爲三・就初苦相觀門中則有二種・云何爲二・一者壞苦・二者行苦・言壞苦者・一切有爲清淨法・能壞一切不清淨法・亦・一切諸不清淨法・能壞一切清淨・法故復次二種世間・互相破壞故・云何爲二・一者具足一切世間・二者妄想有爲世間・如是二種世間之法・相破壞故・是故說言壞苦而已・若修此觀當得何利・所謂成就一自作一甚深法故・如本修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須臾變壞故・言行苦者・一切心行於念念中常恒遷轉速生速滅・不能從此處至于彼處故・如本一切心行念念生滅・以是故苦故・已說苦相觀門・次說無常觀門・就此門中則有三種・云何爲三・一者已過無常・過去諸法前有後無・譬如彼夢熟眠時有・已乃覺悟時無有故・如本應觀過去所念諸法恍忽如夢故・二者今有無常・現在諸法古無今有・譬如電光即時便滅・不能久停故・如本應觀現在所念諸法猶如電光故・三者當有無常・未來諸法無有自性・而忽然至・譬如浮雲不知有所而忽然起遍十方故・如本應觀未來所念諸法猶如浮雲忽然而起故・已說無常觀門・次說不淨觀門・言不淨觀門者・緣種種身作不淨解・

遠離貪故・如本應觀世間一切有身皆悉不淨種種穢汙無一可樂故・已說顯示修行觀輪門・次說緣衆生界立願門・就此門中卽有二種・云何爲二・一者緣衆生作思惟門・二者建立誓願遍布門・是名爲二・言緣衆生作思惟門者・所謂緣三界中無量無邊一切衆生・作如是念・從無始來・根本無明所覆藏故・棄背自本覺淸淨佛・歸原無日・出無明藏更復時遠・我若不發悲心不攝取者・又之又之唯過劫數・取正覺期實無其際・發起無邊大悲心故・如本如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅・已受一切身心大苦・現在則有無量逼迫・未來世苦亦無分齊・難捨難離而不覺知・衆生如是甚爲可愍・故言建立誓願遍布門者・所謂作如是思惟已訖・則立大誓願起十方世界之微塵數光明般若・達十方世界之微塵數種種心相・對治十方世界之微塵數一切諸煩惱業障海・圓滿十方世界之微塵數行因海・證得十方世界之微塵數果德・皆悉令無餘故・如本作此思惟則應勇猛立太誓願・願令我心離分別故・遍於十方修行一切諸善功德・盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生・令得涅槃第一義樂故・已說緣衆生界立願門・次說兩輪俱轉不離門・所謂起如是願已訖・則直修習行因之海・故若起願海不勤修行・不能莊嚴圓滿果・故若爲修行當如何耶・謂具兩輪令無偏故・具兩輪相何契經中分明顯示・謂文殊師利發起十萬一千種甚深廣・大圓滿陀羅尼開問問大覺尊谷大・衆海契經・彼契經中如何說耶・所謂彼契經中作如是說・爾時文殊師利卽白佛言・世尊云何名爲止觀俱行不相離門・我及一切無量無邊大衆之海・皆悉入於不知不覺無明之海・不能通達不能出離・如宜世尊爲欲我等諸迷子女分明顯示・爾時世尊卽告文殊師利言・諦聽諦聽善思念之・我當爲汝分別解說・於是世尊則說伽陀言

譬如闕翼鳥　及一輪之車　一足人同分　闕眼險之馬　無有高遠翔　隨所應運載　其道路遊行
不墮惡趣坑　若具足一輪　闕一輪行者　亦復如是知　以其實無有　法性虛空中　乘如量智翔
入於法藏海　運載義理寶　眞如平道中　周遍通遊行　一切魔外道　邪見深坑中　不倒墮　故
是故諸行者　兩輪具足轉　終不可捨離　若有修行者　不具此兩輪　終不能通達　無上大覺地

令此經文爲明何義・謂爲顯示修習三昧達寂靜境・修習智慧照散動境・在寂靜中常不捨動・在散亂中常不捨寂・而

不相捨離俱行俱轉故•復次爲欲顯示修習三昧達空無境•修習智慧照在有境•在空不著•有在有不染•無有無雙照無有偏邊•而不相捨離俱行俱轉故•復次爲欲顯示修習三昧達平等理•修習智慧照差別事•理事雙達無有偏邊•而不相捨離俱行俱轉故•復次爲欲顯示止當待觀方得建立•非自性止•觀當待止方得建立非自性觀•亦無有止亦無觀故•復次爲欲顯示止則是觀觀則是止•止觀一體無差別故•如其次第應審思擇•如本以起如是願故•於一切時一切處所有衆善隨已堪能不捨修學•心無懈怠•唯除坐時專念於止•若餘一切悉當觀察應作不應作•若行若住若臥若起•皆應止觀俱行•所謂雖念諸法自性不生而復則念因緣和合善惡之業•苦樂等報不失不壞•雖念因緣善惡業報而亦則念性不可得故•已說兩輪俱轉不離門•次說顯示兩輪所治門•若有行者修習止輪•當爲對治何過失耶•謂爲對治凡夫衆生著有過失•二乘衆生樂空過失俱絕離故•如本若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見故•若有行者修習觀輪•當爲對治何過失耶•謂爲對治二乘衆生遠離大悲•不救衆苦下劣過失•凡夫衆生常恒懈怠不能精進不修善品樂惡過失俱出離故•如本若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過•遠離凡夫不修善根故•已說顯示兩輪所治門•次說總結兩輪俱轉門•所謂總結如上所說輪闕行者大過失故•如本以此義故是止觀門共相助成不相捨離•若止觀不具則無能入菩提之道故

已說兩輪具闕益損門•次說勸劣向勝不退門•本曰

復次衆生初學是法•欲求正信其心怯弱•以住於此娑婆世界•自畏不能常值諸佛親承供養•懼謂信心難可成就•意欲退者•當知如來有勝方便攝護信心•謂以專意念佛因緣•隨願得生他方佛土•常見於佛求離惡道•如修多羅說•若人專念西方極樂世界阿彌陀佛•所修善根迴向願求生彼世界•即得往生常見佛故終無有退•若觀彼佛眞如法身常勤修習畢竟得生住正定故

論曰•就此文中卽有七門•云何爲七•一者顯示趣向假人門•二者歸依所學教法門•三者厭惡處所退信門•四者如來方便殊勝門•五者承力得勝妙處門•六者得善處定不退門•七者引經證自所說門•是名爲七•言顯示趣向假人門者•所謂顯示得十信位前四種心更不勝進下品衆生故•如本復次衆生故•言歸依所學教法門者•彼十信位下品衆生

歸依甚深無極大乘初學習故•所謂一切諸佛•所師•三世不動四相不遷•自然常住•地前地上大道路故•如本初學是法•故言厭惡處所退信門者•彼十信位下品衆生•雖親聽受甚深法門•而其心根極下劣故•怖二大事不能勝進•爲欲退故•云何爲二•一者國土•二者勝緣•言國土者•卽此娑婆世界•處所麤惡衆生濁亂•發起淨心爲勤修行•甚極切難故•所以者何•於彼心中違逆境界•於一切時•於一切處常恒現前•進心面中不捨離故•言勝緣者•於此世界依止濁亂•一切諸佛出世極尠•無量菩薩赴感時節極遠•諸佛菩薩出現於世•隨順清心之鏡淨不淨故•以此義故彼修行者不値勝緣•極怖畏故發退意耳•如本欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常値諸佛親承供養•懼謂信心難可成就意欲退者•故言如來方便殊勝門者•謂諸如來有不可思議甚深極妙大方便故•能善攝護彼人信心•轉勝進故•云何名爲勝妙方便•所謂專念如來方便•云何專念•謂專注意憶念他方淨土種種依正•其念相續令不絕•故如本當知如來有勝方便攝護信心•謂以專意念佛因緣•故言承力得勝妙處門者•以諸如來不可思議方便力•故隨自所願則得往生妙樂土•故如本隨願得生他方佛土•故言得善處定不退門者•生彼土已•眼見如來具相好像•耳聞聖說深妙梵音永離惡名•從定不動心海澄淨身體明白•依妙正清•故如本常見於佛•永離惡道•故言引經證自所說門者•所謂該攝說相屬當經本之辭•贊自所說解釋文•故所引經文說相明•故不須重釋•如本如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界則得往生常見佛•故終無有退若觀彼佛眞如法身常勤修習畢竟•得生住正定故故　已說修行信心分•次說勸修利益分

本曰•　如是摩訶衍諸佛祕藏我已總說•若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道•當持此論思量修習究竟能至無上之道•若人聞是法已不生怯弱•當知此人定紹佛種•必爲諸佛之所授記•假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善•不如有人於一食頃正思此法•過前功德不可爲喩•復次若人受持此論•觀察修行•若一日一夜所有功德•無量無邊不可得說•假令十方一切諸佛•各於無量無邊阿僧祇劫•歎其功德亦不能盡•何以故•謂法性功德無有盡•故此人功德亦復如是無有邊際•其有衆生於此論中•毀謗不信所獲罪報•經無量劫受大苦惱•是故衆生但應仰信不應誹謗•以深自害亦害他人•斷絕一切三寶之種•以一切如來皆依此法得涅槃故•一切菩薩

因之修行入佛智故•當知過去菩薩已依此法得成淨信•現在菩薩今依此法得成淨信•未來菩薩當依此法得成淨信•是故衆生應勤修學

論曰•就此文中則有八門•云何爲八•一者舉前所說總結門•二者舉益勸人令修門•三者顯離疑信功德門•四者此類爲對示勝門•五者舉受持功讚揚門•六者舉誹謗過令怖門•七者殊勝廣說離謗門•八者總結修行勸人門•是名爲八•言舉前所說總結門者•謂以一總字總結八種摩訶衍故•何故•餘法略不結焉•所謂舉本攝其末故•如本如是摩訶衍諸佛祕藏我已總說故言舉益勸人令修門者•所謂集成行因之海•而爲莊嚴法身之果•受持此論思惟義理•常恒相續不斷絕故•如本若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道•當持此論思量修習究竟能至無上之道故•言顯離疑信功德門者•謂有衆生聞此摩訶衍之甚深極妙廣大法門•已即其心中亦不疑畏•亦不怯弱•亦不輕賤亦不誹謗•發決定心•發堅固心•發尊重心•發愛信心•當知是人實眞佛子•不斷法種•不斷僧種•不斷佛種•常恒相續轉轉增長盡於未來•亦爲諸佛親所授記•亦爲一切無量菩薩之所護念•故如本若人聞是法已不生怯弱•當知是人定紹佛種•必爲諸佛之所授記•故言比類爲對示勝門者•謂若有人能善攝化三千大千世界中遍滿衆生•皆悉無餘令行十善•或有衆生於一食頃於此甚深法觀察思量•若挍量此二人德功•彼第一人所得功德甚極微少•譬如芥子碎作百分一分之量•此第二人所得功德甚極廣大•譬如碎十萬世界微塵數量•故如本假使有人能化三千大千世界滿中衆生•令行十善•不如有人於一食頃正思此法•過前功德不可爲喩•故言舉受持功讚揚門者•謂若有人受持此論觀察義理•若一日若一夜中間所得功德無量無邊•不可言說不可思量•若假使十方三世一切諸佛•十方三世一切•諸菩薩以十方世界微塵數舌•各各皆悉於十方世界微塵數之量•不可說劫•讚揚其人所有功德•亦不能盡•所以者何•法身眞如之功德等虛空界無邊際•故何況凡夫二乘之人•能稱歎之•一日一夜•不多中間受持人•尙所得功德不可思議•何況若二日若三日乃至百日中•受持讀誦思惟觀察•不可思議中不可思議•不可說中不可說•故如本復次若人受持此論觀察•修行若一日一夜•所有功德無量無邊•不可得說•假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡•何以故•謂法性功德無有盡•故此人功德亦復如是無有邊際•故言舉誹謗過令怖門者•

謂有衆生於此論教生不信心破謗不行・如是衆生所得罪報・於諸不可說不可說劫中・受苦中之重大苦故・如本其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱故・是故衆生但應仰信不應誹謗者・則是總結上說決擇・勸請行者・自此已下作其因緣示重過失・謂此法中不信誹謗・失自善根損他功德・斷絕一切三寶之種無續期故・如本以深自害亦害他人斷絕一切三寶之種故・言殊勝廣說離謗門者・謂十方三世諸如來・一切皆悉以摩訶衍爲其根本成正覺故・十方三世無量菩薩・一切皆悉以摩訶衍・爲其根本具因海故・如是重深摩訶衍法・若有衆生生不信心諍論誹謗・如是衆生亦名斷伐一切諸佛・亦名斷伐一切菩薩・亦名斷絕自如來藏本覺佛故・如本以一切如來皆依此法得涅槃故・一切菩薩因之修行入佛智故・當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信故・是故衆生應勤修學者・卽是總結修行勸入門・應審思擇

已說勸修利益門・說次迴向遍布門・本曰

諸佛甚深廣大義　我今隨分揔特說　迴此功德如法性　普利一切衆生界

論曰・就此一頌中即有三種門・云何名爲三種門耶・一者攝前所說揔結門・二者展舒功德令廣門・三者施於衆生普利門・是名爲三・就初門中則有二種・云何爲二・一者通揔攝前所說門・二者顯示能說字相門・如其次第應審觀察・諸佛甚深廣大義者・則是通揔攝前所說門・所謂通攝三十三種本數法故・此義云何・言諸佛者・則是不二摩訶衍法・所以者・何此不二法形於彼佛其德勝故・大本花嚴契經中作如是說・其圓圓海德諸佛勝・其一切佛不能成就圓圓海劣故・若爾何故分流花嚴契經中作如是說・盧舍那佛三種世間爲其身心・三種世間攝法無餘・彼佛身心亦復無有所不攝爲・盧舍那佛雖攝三世間・而攝不攝故・是故無過・言甚深者・卽是兩重八種摩訶衍之本法・以何義故名爲甚深・如是兩重摩訶衍法・能入門望極甚深故・以此義故立甚深稱・應審思擇・言廣大義者・則是兩重能入門法・以何義故名廣大義・如是兩重能入門法・皆悉各各能廣自法・能大自法・能爲自法作名義故・以此義故建立廣大義名字焉・已說通總攝前所說門・次說顯示能說字相門・言我今隨分總持說者・卽是顯示能說字相門・謂以總字通持一切種說故・立義分中摩訶衍者總・則是焉歟・何故一字通持諸說・爲欲顯示摩訶衍論如意論故・已說攝前所說總結門・

次說展舒功德令廣門・言迴此功德如法性者・則是展舒功德令廣門・謂自所作之功德迴向三處故・云何爲三・一者眞如・二者一心法・三者本覺佛性・是名爲三・以何義故迴向三處・謂爲欲自所作功德令平等故迴向眞如・或爲欲自所作功德令廣大故迴向一心・或爲欲自所作功德令明了故迴向本覺・應如是知・應如是觀・如是迴向有何利益・謂衆多故・此義云何・譬如用一微塵置大地中・所置微塵與彼大地等無差別・迴向法門亦如是故・又譬如用一注水置大海中・所置水注與彼大海等無差別・迴向法門亦如是故・又譬如破一小有即便與大虛空等無差別・迴向法門亦如是故・已說展舒功德令廣門・次說施於衆生普利門・言普利一切衆生界者・則是施於衆生普利門・謂舉廣大圓滿功德・周遍利益衆生界故

歡喜大士至心勸　無量佛子衆海中　我已超毛頭三角　過於生死之四根　第一無數粗滿訖
第二僧祇始入無　如宜汝等諸佛子　以於左右之兩手　捧於本釋之明鏡　臨七識散盧之面
見六塵境界之垢　洗法執人我之咎　汝等佛子若如是　法身應化之三身　如舒伊字圓現前
常樂我淨之四德　如入達池具出生　我從四王自在處　下入大海龍宮殿　隨分窺諸契經海
總有一百洛叉數　如是諸經眞實法　無量無邊差別義　摩訶衍論立義中　該攝安立具足說
有善男子善女人　若自手捧斯論卷　名捧百洛叉經者　若自口經誦本分　名誦百洛叉經者
此人所得之功德　十方世界微塵數　諸佛及大菩薩衆　各出微塵數舌相　如是微塵數劫中
不息稱說不能盡　何況觀察其義理　思惟文下之所詮　有善男子善女人　生不信心謗斯論
此人所得之罪業　十方世界微塵數　諸佛及大菩薩衆　各出微塵數舌相　如是微塵數劫中
不息說過不能盡　是人往罪滅無所　一切諸佛不能救　是故行者歸本原　當依斯論應修行
實不可生不信心　誹謗甚深大乘教　當願此勸遠流布　遍於重重不說刹

釋摩訶衍論卷第十終

酬四恩之廣德與三寶之妙道・此吾願也云云・加之竊窺希鑽仰之窓・徒疲書寫校合之勞蹟・既踈于文義諳誦

之學業・因兹且奉守　高祖之遺誡・且爲扶末學之稽古・謹開印板敬報祖德矣・于時建長八年二月日

高野山金剛佛子快賢